

प्रकाशक : हिंदी साहित्य भंडार,
गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ

मुद्रक : नव भारत प्रेस, लखनऊ

मूल्य : बीस रुपए

**डॉ. दीनदयालु गुप्त को
सादर, सविनय**

निवेदन

हिंदी के कृष्णभक्त कवियों में सूरदास सर्वश्रेष्ठ है और हिंदी के समस्त कवियों में केवल गोस्वामी तुलसीदास ही उनके समकक्ष माने जाते हैं। इन्हीं महाकवि सूरदास की भाषा का अध्ययन प्रस्तुत प्रबंध में किया गया है। यद्यपि पिछले लगभग पंद्रह वर्षों में सूर-साहित्य पर कई आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं तथापि उनके काव्य के अनेक पक्षों को विस्तार से लिखने की आवश्यकता अभी बनी ही हुई है। प्रस्तुत प्रबंध सूरदास की भाषा के अध्ययन की दिशा में एक प्रयास है। सूरदास ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं—ऐसी स्थिति में उनकी भाषा के अध्ययन की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है।

यह प्रबंध सात अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय विषय-प्रवेश के रूप में है। इसमें ब्रजभाषा और सूरदास की भाषा के अध्ययन के इतिहास की रूपरेखा दी गयी है। इसके आधार पर सहज ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज के पूर्व सूरदास की भाषा का सर्वांगीण अध्ययन नहीं किया गया था और इस दिशा में प्रस्तुत प्रबंध सर्वथा मौलिक प्रयास है। इस प्रकार का अध्ययन न किये जाने के कारणों पर संक्षेप में विचार करने के पश्चात्, प्रथम अध्याय में ही, प्रस्तुत प्रबंध का क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया गया है।

द्वितीय अध्याय से ग्रंथ का मुख्य भाग आरंभ होता है। यह अध्याय दो भागों में विभाजित है। प्रथम में ब्रज और ब्रजभाषा का संक्षिप्त परिचय, ब्रजभाषा का क्षेत्र-विस्तार और साहित्य में उसके प्रयोग का आरंभ आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में सूरदास के पूर्ववर्ती हिंदी कवियों की कृतियों में प्राप्त ब्रजभाषा-रूप की चर्चा है। इसके पश्चात्, सूरदास और ब्रजभाषा के संबंध पर विचार किया गया है।

तृतीय अध्याय भी दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में ब्रजभाषा के ध्वनि-समूह और सूरदास के तत्सवधी प्रयोग दिये गये हैं। इसके अंतर्गत स्वरों के सामान्य, अनुच्चरित, सानुनासिक और सयुक्त प्रयोगों पर विस्तार से विचार किया गया है। इसी प्रकार व्यंजनो के भी सामान्य और सयुक्त रूपों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में सूरदास के शब्द-समूह का वर्गीकरण करते हुए पूर्ववर्ती भाषाओं, सम-कालीन बोलियों और विभाषाओं एवं देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ-साथ देशज और अनुकरणात्मक शब्दों की भी चर्चा की गयी है। सूरदास के तत्सम शब्द-प्रयोग के अध्ययन की दृष्टि से यह अध्याय विशेष महत्व का है; क्योंकि प्रबंध के

अगले अध्यायो मे सूरदास के अर्द्धतत्सम और तद्भव प्रयोगों की ही चर्चा विशेष रूप से की गयी है ।

चतुर्थ अध्याय ने प्रबंध का सबसे अधिक भाग घेर लिया है । इसमें सूरदास की भाषा का व्याकरण की दृष्टि से अध्ययन किया गया है । कवि के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय-प्रयोगों की विशेषताओं के साथ साथ उसकी वाक्य-विन्यास-पद्धति पर भी इसमें विचार किया गया है । इस भाग के सबध में इतना ही निवेदन करना पर्याप्त है कि विभिन्न शब्द-भेदों-उपभेदों के उदाहरणार्थ सकलित अनेक रूप इसमें ऐसे दिये गये हैं जिनकी चर्चा अभी तक ब्रजभाषा-व्याकरणों में भी नहीं की गयी है ।

पंचम अध्याय पुन दो भागों में विभाजित है । प्रथम में सूरदास की भाषा के व्यावहारिक पक्ष और द्वितीय में शास्त्रीय पक्ष पर प्रकाश डाला गया है । प्रथम के अन्तर्गत विषय, पात्र और मनोभावों के अनुसार परिवर्तित भाषा-रूपों तथा विभिन्न पात्र-पात्रियों के सवादों और प्रसंगों एवं सूक्तियों की भाषा की विवेचना है । द्वितीय भाग में सूर-काव्य में प्रयुक्त विभिन्न छंद, शब्द-शक्ति, अलंकार, गुण, वृत्ति, रीति और रस-भेदों के अनुसार भाषा-रूपों की समीक्षा की गयी है । इस अध्याय के अंत में शास्त्रीय और व्यावहारिक दृष्टि से सूरदास की भाषा के खटकनेवाले प्रयोगों के भी कुछ उदाहरण दिये गये हैं ।

षष्ठ अध्याय में सांस्कृतिक दृष्टि से सूरदास की भाषा का अध्ययन है । इसमें सूर-साहित्य की मुख्यतः ऐसी शब्दावली का अध्ययन किया गया है जो तत्कालीन जन-जीवन और सांस्कृतिक विचारों का परिचय कराने में सहायक हो सकती है । भौगोलिक, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण की जानकारी तो इस शब्दावली से होती ही है, तत्कालीन खानपान, वस्त्राभूषण, व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ, खेल-व्यायाम, वाणिज्य-व्यवसाय आदि का संक्षिप्त परिचय भी उससे मिलता है । साथ साथ कवि के समकालीन जनसमुदाय के सामाजिक, पौराणिक और धार्मिक विश्वासों, पर्वोत्सवों, संस्कारों आदि पर भी इस अध्याय से प्रकाश पड़ता है ।

सप्तम अध्याय 'उपसंहार' के रूप में है जिसमें समकालीन और परवर्ती ब्रजभाषा-कवियों से सूरदास की भाषा की संक्षेप में तुलना की गयी है और अंत में ब्रजभाषा की समृद्धि में सूरदास के योगदान का मूल्यांकन किया गया है ।

प्रबंध के अंत में प्रथम परिशिष्ट के अन्तर्गत सूर-काव्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या पर विचार किया गया है । संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय—इनमें से सर्वनाम और क्रिया-रूप-कवि-विशेष की भाषा का अध्ययन करते समय अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व के समक्षे जाते हैं । अतएव इस परिशिष्ट में भी सूरदास की भाषा में प्रयुक्त संज्ञा, विशेषण और अव्यय शब्दों की संख्या सामूहिक रूप से बताना ही पर्याप्त समझा गया है, और सर्वनाम एवं क्रिया-रूपों की निश्चित संख्या देने का प्रयास किया गया है । सर्वनाम के मूल और विकृत रूपों की गणना चौथे अध्याय के आधार पर की गयी है और क्रिया-

रूपो की सख्या पर विचार करने के पश्चात् सूर के लगभग एक हजार ऐसे क्रिया-शब्दों की सूची दी गयी है जिनके विकृत रूपो का प्रयोग सूर-काव्य मे निस्सकोच किया गया है । द्वितीय परिशिष्ट मे सूर-साहित्य और उसकी सपादन-समस्या की चर्चा है ।

प्रस्तुत प्रबन्ध मे सूर-काव्य से लगभग नौ हजार उदाहरण दिये गये है । प्रायः प्रत्येक स्थल पर उदाहरणो की संख्या विशेष उद्देश्य से घटायी-बढायी गयी है । जिस शब्द-रूप के साथ चार या अधिक उदाहरण दिये गये हैं, उसका प्रयोग सूरदास के समस्त काव्य मे समझना चाहिए और जिसके तीन उदाहरण दिये गये हैं, वह रूप सर्वत्र तो नही मिलता, फिर भी उसका प्रयोग बहुत अधिक किया गया है । दो उदाहरण ऐसे शब्दो के साथ दिये गये हैं जिनका प्रयोग सूरदास ने अधिक नही किया है और एक उदाहरण बहुत कम अथवा अपवादस्वरूप प्रयुक्त होनेवाले रूपो के साथ दिया गया है । इस प्रकार उदाहरणो की सख्या से ही परोक्ष रूप से पता चल जाता है कि कवि का वह विशिष्ट प्रयोग है या सामान्य, उसके काव्य मे वह अधिक प्रयुक्त हुआ है या कम अथवा अपवादस्वरूप ही । इन पक्तियो के लेखक का निश्चित मत है कि ऐसा करने से प्रबन्ध के कलेवर की थोडी-वृद्धि भले ही हुई हो, परन्तु इससे अनेक उपयोगी सूचनाएँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं । प्रबन्ध का कलेवर अवाच्छनीय रूप से बढने न देने के लिए उदाहरणो का उतना ही अश सर्वत्र उद्धृत किया गया है जितना स्थल-विशेष पर विषय की स्पष्टता के लिए आवश्यक है । यही कारण है कि अधिकांश स्थलो पर पूरा-पूरा पद या चरण न देकर केवल एक शब्द, वाक्याश या उपवाक्य का ही उद्धृत करना पर्याप्त समझा गया है । भाषा-विज्ञान, व्याकरण अथवा साहित्य-शास्त्र के पारिभाषिक शब्दो की परिभाषाएँ भी अनावश्यक समझकर प्रस्तुत प्रबन्ध मे नही दी गयी हैं ।

उदाहरणो के सकलन के सम्बन्ध मे यह भी उल्लेखनीय है कि जहाँ एक से अधिक चरण या पद उद्धृत किये गये हैं वहाँ प्रायः सदैव इसका ध्यान रखा गया है कि वे सभी, एक ही स्कन्ध के न होकर विभिन्न स्कन्धो से दिये जायँ । यदि कारणवश कही एक ही स्कन्ध के उदाहरण देने पडे है, तब उनका सकलन विभिन्न प्रसंगो से किया गया है । 'सूरसागर' के दशम स्कन्ध पूर्वाद्ध से संकलित उदाहरण, इस पद्धति को अपनाते के कारण बहुत रोचक और उपयोगी हो गये है । प्रबन्ध के समस्त उदाहरणो को व्यवस्थित क्रम से ही देने का सर्वत्र प्रयत्न किया गया है । अधिकांश स्थलो पर तो अकारादि क्रम का निर्वाह किया गया है, परन्तु जहाँ यह क्रम नही निभ सका है, वहाँ स्कन्ध और पद-सख्या के क्रम का ध्यान रखा गया है । ऐसा करने मे लेखक को कुछ समय अवश्य अधिक देना पडा, परन्तु इससे उदाहरण-ढूँढने मे निश्चय ही विशेष सुविधा होगी ।

'साहित्यलहरी' और 'सूरसागर-सारावली' की प्रामाणिकता यद्यपि अभी सर्वमान्य नही है, तथापि प्रस्तुत प्रबन्ध मे यत्र-तत्र उनकी भी भाषा की चर्चा की गयी है; क्योंकि विद्वानो का एक वर्ग इन दोनो को सूरदास की ही रचनाएँ मानता है । 'सूर-सागर', 'सारावली' और 'साहित्यलहरी' के जिन सस्करणो को लेखक ने अध्ययन का

आधार बनाया है वे क्रमशः नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, बैंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, और पुस्तकभण्डार, लहरियामराय से प्रकाशित हैं। अन्य स्थानों से प्रकाशित इन ग्रंथों के दूसरे संस्करणों से भी कहीं कहीं उदाहरण दिये गये हैं, परन्तु ऐसा प्रायः उन्हीं स्थलों पर किया गया है जहाँ पाठ में पूर्वनिर्देशित संस्करणों में कुछ भिन्नता या विशेषता दिखाने की आवश्यकता प्रतीत हुई है।

प्रस्तुत अध्ययन से यह तात्पर्य भी नहीं समझना चाहिए कि सूरदास के समकालीन और परवर्ती, अष्टछाप-संप्रदाय और अन्य ब्रजभाषा - कवियों की भाषा-मेवा का महत्व लेखक की दृष्टि में कम है। वस्तुतः किसी भी साहित्यिक भाषा का निर्माण दस-तीन वर्षों में नहीं होता और न यह कार्य किसी एक व्यक्ति के लिए संभव ही है, चाहे वह कितना भी बड़ा लेखक या कवि क्यों न हो। अतएव सूरदास के समकालीन और परवर्ती, सभी ब्रजभाषा-कवियों के सम्मिलित उद्योग से ही इस भाषा की समृद्धि-वृद्धि होना मानना युक्तिसंगत है। सूरदास का इसमें विशेष योग्य यही था कि उनकी रचना ने ब्रजभाषा की व्यापकता और उसके परिष्कार को द्रुत गति प्रदान की। ब्रजभाषा के प्रति भक्तों, गायकों और काव्य-प्रेमियों की आकर्षणवृत्ति को स्नेह और सम्मानपूर्ण बनाने में भी सूरदास की सफलता अद्वितीय है, यद्यपि इसके लिए भूमि तैयार करने के कार्य-मपादन में दूसरों का योग्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

अतः मैं लेखक उन सभी विद्वानों के प्रति हृदय से कृतज्ञ है जिन्होंने समय-समय पर उसकी सहायता की है। विशेष रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डाक्टर दीनदयालु गुप्त का लेखक श्रद्धापूर्वक आभार मानता है जिनके कृपापूर्ण स्नेह का वह पिछले बारह वर्षों से पात्र रहा है और जिनके कृपापूर्ण निर्देशन और सौहार्दपूर्ण प्रोत्साहन से ही यह प्रबंध इस रूप में प्रस्तुत किया जा सका है। प्रसिद्ध विद्वान और साहित्यप्रेमी डाक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, डॉ० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, डाक्टर भवानीशंकर याज्ञिक, लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के रीडर डाक्टर भगीरथ मिश्र एवं सहयोगी अध्यापक श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल का भी लेखक बहुत कृतज्ञ है। इन महानुभावों ने प्रबंध की विषय-सूची अथवा पांडुलिपि देखकर बहुमूल्य सुझाव दिये थे। जिन विद्वानों के ग्रंथों से इस प्रबंध में सहायता ली गयी है, उनके विशेषकर डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा के प्रति भी लेखक अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। प्रबंध की 'नामानुक्रमणिका' प्रस्तुत करने का श्रेय, लखनऊ विश्वविद्यालय की रिसर्च स्कालर सुश्री मायारानी टंडन, एम० ए०, तथा मेरी पुत्री कृष्णा टंडन को है जिनके लिए मैं उन्हें सस्नेह आशीर्वाद देता हूँ।

विषय-सूची

१. व्रजभाषा और सूर की भाषा के अध्ययन का इतिहास...पृष्ठ १७-२९

विषयप्रवेश-१७, हिंदी भाषा के इतिहास और व्रजभाषा के व्याकरण-१८।

'तुहफतुल हिंद' (व्रजभाषा-व्याकरण), हिंदुस्तानी व्याकरण, व्रजभाषा-व्याकरण—१८; 'कंपैरेटिव ग्रैमर आव दि मार्टन एरियन लैंग्वेजेज आव इंडिया', 'ग्रैमर आव दि हिंदी लैंग्वेज', 'ग्रैमर आव दि ईस्टर्न हिंदी', 'सेविन ग्रैमर्स आव बिहारी लंग्वेज', प्राचीन भारतीय लिपिमाला—१९; 'लिंग्विस्टिक सर्वे आव इंडिया', हिंदी व्याकरण, 'ओरिजन ऐंड डेवलपमेट आव दि बेंगाली लंग्वेज', हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, 'इवोल्यूशन आव अवधी'—२०; हिंदी भाषा का इतिहास, 'ला ऐंडी एरियन', 'ला लांग व्रज', भाषा रहस्य (प्रथम भाग), व्रजभाषा-व्याकरण, व्रजभाषा का व्याकरण—२१; व्रजभाषा २२।

भूमिका-सहित सूर-काव्य के स्फुट सकलन—२३, सूर-साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन—२४।

सूरदास, सूर : एक अध्ययन, भक्तशिरोमणि महाकवि सूरदास, सूरदास, सूर-सौरभ सूर-जीवनी और ग्रंथ—२५; सूर-साहित्य की भूमिका, सूर-साहित्य, अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय, सूरदास—२६; सूर-निर्णय महाकवि सूरदास, सूर-समीक्षा, सूरदास, सूर-समीक्षा, सूर और उनका साहित्य—२७।

सूर की भाषा का सर्वांगीण अध्ययन न होने के कारण—२८, प्रस्तुत ग्रंथ का उद्देश्य और क्षेत्र—२९।

२. व्रजभाषा-विकास और सूर का भाषा-ज्ञान ... पृष्ठ ३०—६१

व्रजभाषा-विकास—३०, व्रजभाषा का क्षेत्र-विस्तार—३३, व्रजभाषा का साहित्य में प्रयोग—३५, सूर के पूर्ववर्ती कवि और व्रजभाषा—३८, सूर और व्रजभाषा का संबंध—४६, सूर की जन्मभूमि—४७, सूर के अन्य वासस्थान—४८, व्रजभाषा सूर की मातृभाषा थी—४९, सूर की शिक्षा-दीक्षा—५०, सूर का ज्ञान और पांडित्य—५७।

कवि-रूप—५७, संज्ञीतज्ञ-रूप, सांप्रदायिक सिद्धांत-व्याख्याता-रूप—५८।

३. सूर की भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ... पृष्ठ ६२—१३७

(क) व्रजभाषा का ध्वनि-समूह और सूर के प्रयोग

व्रजभाषा का ध्वनि-समूह—६२।

स्वर और सूर के प्रयोग—६२। स्वरों के अनुच्चरित और लघुच्चरित प्रयोग—६३,

स्वरो के सानुनासिक प्रयोग—६७, व्यजन और सूर के प्रयोग—७२, सयुक्ताक्षर—७७ ।

(ख) सूर का शब्द-समूह और उसका वर्गीकरण

पूर्वोदित और नवोदित भाषाएँ—८२, सूरदास का शब्द-भंडार—८३, पूर्ववर्ती भाषाओं के शब्द—८४ ।

संस्कृत के शब्द—८४, तत्सम शब्द—८५, व्यावहारिक तत्सम शब्द—८७, पारिभाषिक तत्सम शब्द—९३, भाषा समृद्धि-स्रोतक तत्सम शब्द—९४, विषयानुकूल वातावरण उपस्थित करना—९४, भाषा-शृंगार के लिए प्रयुक्त तत्सम शब्द—१००, तत्सम सधि प्रयोग, तत्सम सामासिक शब्द—१०१, तत्सम सहचर पद, उच्चारण की दृष्टि से तत्सम शब्दों का वर्गीकरण—१०३, अर्द्धतत्सम शब्द—१०५, तद्भव शब्द—१०७, अर्द्धतत्सम, तद्भव और मिश्रित सधि-प्रयोग, अर्द्धतत्सम, तद्भव और मिश्रित समास—११०, अर्द्धतत्सम, तद्भव और मिश्रित सहचर पद—१११, अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्द-प्रधान भाषा के उदाहरण—११२, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द—११५ ।

हिंदी बोलियों के शब्द—११६ ।

अवधी के शब्द—११६, खड़ीबोली के शब्द—११८, फर्गौजी और बुन्देलखंडी के शब्द—१२१ ।

देशी भाषाओं के शब्द, विदेशी भाषाओं के शब्द—१२१ ।

अरबी के शब्द—१२२, अरबी के तत्सम शब्द—१२३, अरबी के अर्द्धतत्सम शब्द—१२४, फारसी के शब्द—१२६, फारसी के तत्सम शब्द—१२६, फारसी के अर्द्धतत्सम शब्द—१२७, तुर्की के शब्द—१२९ ।

देशज और अनुकरणात्मक शब्द—१३२ ।

देशज शब्द—१३३, अनुकरणात्मक शब्द—१३४ ।

सूर के मिश्रित प्रयोग—१३६, साराण—१३७ ।

४. सूर की भाषा का व्याकरणिक अध्ययन . . . पृ० १३८—३७१ ।

सज्ञाएँ और सूर के प्रयोग—१३९ ।

स्वरात सज्ञा शब्द—१३९, व्यक्तिवाचक सज्ञाएँ—१४२, जातिवाचक सज्ञाएँ—१४४, भाववाचक सज्ञा-शब्दों का निर्माण—१४५, सज्ञा और विशेषण शब्दों से निर्माण—१४५, क्रिया शब्दों से निर्माण—सर्वनाम शब्दों से निर्माण १४६, भाववाचक सज्ञाओं से पुन निर्माण—१४७ ।

शब्दों के लिंग और सूर के प्रयोग—१४८,

पुल्लिङ्ग-स्त्रीलिंग रूप-निर्माण के नियम—१४८, नियमों के अपवाद, लिंग-संबंधी विशेष नियम, लिंग-निर्णय मे स्वतंत्रता—१४१ ।

वचन और सूर के प्रयोग—१५० ।

एकवचन का बहुवचनवत् प्रयोग—१५०, बहुवचन बनाने के नियम—१५१, सहचरे शब्दों के वचन—१५४, वचन-सबधी छटकनेवाले कुछ प्रयोग—१५५।

संज्ञाओं के कारकीय प्रयोग—१५५।

कर्त्ताकारक—१५६, कर्मकारक—१५७, विभक्तिरहित प्रयोग, विभक्तिसहित प्रयोग, विभक्ति-आभास युक्त प्रयोग—१५७; द्विकर्मक प्रयोग में विभक्ति का संयोग, कर्मकारक में प्रयुक्त अन्य विभक्तियाँ—१५९, करण कारक—१६०, विभक्तिरहित प्रयोग—१६०, विभक्तिसहित प्रयोग—१६१, सविभक्ति विकृत रूप—१६२, सप्रदान कारक—१६२, विभक्तिरहित प्रयोग, विभक्तिसहित प्रयोग—१६२; अपादान कारक—१६२, विभक्तिरहित प्रयोग, विभक्तिसहित प्रयोग—१६२; सवध कारक—१६३, विभक्तिरहित प्रयोग, विभक्तिसहित प्रयोग—१६३, अधिकरणकारक—१६६, विभक्तिरहित प्रयोग—१६६, विभक्ति-आभासयुक्त प्रयोग, विभक्तियुक्त प्रयोग—१६७, संबोधन कारक—१७०, संबोधन चिह्नरहित प्रयोग, विकृत संबोधन रूप, संबोधन चिह्न-युक्त प्रयोग—१७१। विभक्ति-समान प्रयुक्त अव्यय शब्द—१७३, मुख्य अव्यय शब्द—१७३, सामान्य अव्यय शब्द—१७४।

सर्वनामों के कारकीय प्रयोग—१७५।

पुरुषवाचक सर्वनामों के भेद, उत्तम पुरुष सर्वनाम—१७६, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—१७६, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—१८७; मध्यम पुरुष सर्वनाम—१९३, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—१९४, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२०५; पुरुषवाचक अन्य पुरुष और निश्चयवाचक दूरवर्ती सर्वनाम—२०७, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२०८, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२२२; निश्चयवाचक निकटवर्ती सर्वनाम—२२९, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२२९, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२३६, संबधवाचक सर्वनाम—२४०, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२४०, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२४५; नित्यसबधी सर्वनाम—२४८, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२४८, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२५२, प्रश्नवाचक सर्वनाम—२५४; प्रश्नवाचक रूपों के कारकीय प्रयोग—२५५, अनिश्चयवाचक सर्वनाम—२६०, चेतन वर्गीय रूपों के कारकीय प्रयोग—२६०, अचेतन वर्गीय रूपों के कारकीय प्रयोग—२६०, निजवाचक सर्वनाम—२७०, आदरवाचक सर्वनाम—२७०, सर्वनाम-संबंधी अन्य बातें—२७४, दोहरे सर्वनामों के प्रयोग, दोहरी विभक्तियों के प्रयोग—२७५; विभक्ति-समान प्रयुक्त अव्यय शब्द—२७६।

विशेषण और सूर के प्रयोग—२७८।

विशेषण का रूपांतर—२७९, मुख्य रूप—२७९, गौण रूप—२८०, अनुस्वारात् रूप—२८२, विशेषण का रूप-निर्माण—२८२, सन्नामूलक विशेषण—२८३, विशेषण-मूलक विशेषण—२८४, कृदन्तमूलक विशेषण—२८४, धातु से बने विशेषण, क्रियार्थक

सज्ञा से बने विशेषण, विशेषणवत् प्रयुक्त सामासिक पद—२८४, स्वनिर्मित विशेषण, अन्य विशेषण—२८६, विशेषण का वर्गीकरण—२८६, सार्वनामिक विशेषण—२८६, पुरुषवाचक, सबधवाचक, नित्यसवधी, निश्चयवाचक निकटवर्ती, निश्चयवाचक दूरवर्ती, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक—२८७, गुणवाचक विशेषण—२८७, कालवाचक—२८७, स्थानवाचक, आकारवाचक, रगसूचक, दशा य। स्थितिमूचक, गुणसूचक—२८८, अवगुणसूचक, अवस्थासूचक—२८९, सख्यावाचक विशेषण—२८९, निश्चित सख्यावाचक, गणनावाचक, पूर्णाकबोधक—२८९, अपूर्णाकबोधक, क्रमवाचक—२९०, आवृत्तिवाचक समुदायबोधक—२९१, निश्चित सख्यावाचक, अनिश्चित संख्याद्योतक रूप—२९२, अनिश्चितवत् प्रयुक्त निश्चित सख्यावाचक रूप—२९३, अनिश्चयबोधक सामान्य पूर्णाक, अनिश्चयबोधक 'एक'-युक्त पूर्णाक, अनिश्चयबोधक दोहरे पूर्णाक—२९४, परिणामबोधक—२९४, विशेषण शब्दों के सामान्य प्रयोग—२९६, वाक्य में विशेषण का क्रम, उद्देश्यात्मक प्रयोग—२९६, विधेयात्मक प्रयोग, विशेषण का तुलनात्मक प्रयोग, 'दो' की तुलना, अनेक की तुलना—२९७, विशेष प्रयोग—२९८, सज्ञा शब्दों का विशेषणवत् प्रयोग, सर्वनाम के विशेषण-रूप में प्रयोग, विशेषण के विशेषण-रूप प्रयोग—२९८, विशेषण का सज्ञावत् प्रयोग—२९९, विशेषण का सर्वनामवत् प्रयोग, सयुक्त सर्वनाम-विशेषण-प्रयोग, विशेषण के विकृत-रूप प्रयोग, बलात्मक प्रयोग—३००, विशेषण के सूची-रूप में प्रयोग—३०१ ।

क्रिया और सूर के प्रयोग—३०२ ।

धातु—३०३, सस्कृत से प्रभावित रूप, अपभ्रंश से प्रभावित रूप—३००, जनभाषा से प्रभावित रूप, प्रेरणार्थक धातु—३०४, नाम धातु—३०५, सज्ञा से बने रूप, विशेषण से बने रूप—३०६, अनुकरण धातु—३०७, कृदन्त, विकारी कृदन्त—३०८, क्रियार्थक सज्ञा—३०७, कर्तृवाचक सज्ञा—३०९, वर्तमानकालिक कृदन्त, भूतकालिक कृदन्त—३१०, अविकारी कृदन्त—३१२, पूर्वकालिक कृदन्त—३१२, तात्कालिक कृदन्त, अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त, पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त—३१३, वाच्य—३१४, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य—३१४, भाववाच्य—३१५, काल-रचना—३१५, सामान्य वर्तमान—३१८, पूर्ण वर्तमानकाल—३२१, सामान्य भूतकाल—३२२, अपूर्णभूतकाल—३२८, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यत् काल—३२९, सभाव्य भविष्यत् काल—३३४, प्रत्यक्ष विधिकाल—३३६, परोक्ष विधिकाल—३३७, सामान्य सकेतार्थकाल—३३८, सयुक्त क्रिया—३३८, क्रियार्थक सज्ञाओं से बने रूप—३३८, वर्तमानकालिक कृदन्तो से बने रूप, भूतकालिक कृदन्तो से बने रूप, पूर्वकालिक कृदन्तो से बने रूप—३३९, अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्तो से बने रूप, पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्तो से बने रूप, पुनरुक्त मयुक्त क्रियाएँ—३४०, दो से अधिक क्रियाओं से बने रूप, क्रिया के विशेष प्रयोग—३४१ ।

अव्यय और सूर के प्रयोग—३४१ ।

क्रियाविशेषण—३४१, स्थानवाचक—३४२, स्थितिवाचक—३४२, दिशावाचक—
३४४, कालवाचक—३४५; समयवाचक—३४५, अवधिवाचक—३४७, पौन पुन्य-
वाचक—३४९, परिमाणवाचक—३५०, अधिकताबोधक, न्यूनताबोधक, तुलनावाचक,
श्रेणीवाचक—३५०, रीतिवाचक—३५०, प्रकारवाचक—३५०, कारणवाचक—३५१,
निषेधवाचक, अन्य रीतिवाचक क्रियाविशेषण—३५२, सम्बन्धसूचक अव्यय—३५३,
सबद्ध सबधसूचक, अनुबद्ध सम्बन्धसूचक—३५३, समुच्चबोधक—३५३, समानाधिकरण
—३५३, सयोजक, विभाजक, विरोधसूचक—३५४, परिणामसूचक—३५५,
व्यधिकरण—३५५, उद्देश्यसूचक, सकेतसूचक—३५५, स्वरूपवाचक—३५६,
विस्मयादिवोधक अव्यय ३५६ ।

वाक्य-विन्यास—३५७ ।

वाक्य से शब्दों का क्रम और उनका पारस्परिक सम्बन्ध—३५७, क्रिया का कर्ता या
मुख्य उद्देश्य—३५७, विशेषण ३६०, क्रिया—३६१, अव्यय—३६३, सरल और
जटिल वाक्य-रचना—३६५, सरलवाक्य—३६५, जटिल वाक्य—३६६, प्रधान
उपवाक्य—३६७, प्रधान का सामानाधिकरण, सज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य—
३६८, क्रियाविशेषण उपवाक्य—३६९, समानाधिकरण उपवाक्य—३७० ।

५. सूर की भाषा का व्यावहारिक और शास्त्रीय पक्ष..... पृष्ठ ३७२—५३३
काव्यभाषा का दायित्व—३७२, भाषा के व्यावहारिक और शास्त्रीय पक्ष; सूर का
तत्सवधी दृष्टिकोण - ३७३ ।

(क) व्यावहारिक पक्ष की दृष्टि से सूर की भाषा का अध्ययन

विषय के अनुसार भाषा-रूप—३७७ ।

विनयपद और स्तुतियाँ—३७७, पौराणिक कथाएँ—३८३, इतिवृत्तात्मक कथा-
वर्णन—३९१, बाल-लीला-वर्णन—३९३, रूप-वर्णन—३९५, सयोगशृंगार-वर्णन—
४००, मुरली के प्रति उपालम्भ—४०३, नेत्रों के प्रति उपालम्भ—४०५, पर्वोत्सव
और ऋतु-चित्रण—४०८, वियोगवर्णन और भ्रमरगीत—४१०, स्फुट विषय—४१५,
कूट पद—४१७, पर्यायवाची प्रणाली, प्रहेलिका प्रणाली—४१८, पुनरावृत्ति प्रणाली,
गणित प्रणाली—४१९, क्रम-प्रणाली, विपर्यय प्रणाली, सम्मिलित प्रणाली—४२०,
साराग—४२२, पात्र के अनुसार भाषा-रूप—४२३, पौराणिक पात्रों की भाषा—
४२३, गोकुल - वृदावन-वासियों की भाषा—४२४, मथुरा-द्वारका-वासियों की
भाषा—४२६; मनोभावों के अनुसार भाषा-रूप—२४८, आश्चर्ययुक्त स्थलों की
भाषा—४४०, प्रोत्साहनयुक्त स्थलों की भाषा—४४१, उपालम्भयुक्त स्थलों की
भाषा—४४३, क्रोधयुक्त स्थलों की भाषा—४४४, पश्चात्तापयुक्त स्थलों की
भाषा—४४६, वीरावेशयुक्त स्थलों की भाषा—४४७, व्यंग्य और विनोदपूर्ण स्थलों
की भाषा—४४९, सवादों की भाषा—४५४, श्रीकृष्ण-दुर्योधन-सवाद—४५४,
दुर्योधन-भीष्म-सवाद, हिरण्यकशिपु-प्रह्लाद-सवाद—४५६, हनुमान-राम-सवाद,
निशिचरी-जानकी-सवाद—४५७; नागिनि-कृष्ण सवाद—४५८, यशोदा-राधा-

संवाद—४६०, श्रीकृष्ण-गोपी-संवाद ४६१, दूती-राधा-संवाद—४६३, उद्धव-गोपी संवाद—४६६, कृष्ण-उद्धव-संवाद—४६८, सूक्तियों की भाषा—४७०, मुहावरो के प्रयोग—४७२, 'सारावली' के मुहावरे—४७३, 'साहित्यलहरी' के मुहावरे, 'सूरसागर' के मुहावरे, प्रथम से नवम स्कंध तक के मुहावरे—४७४, दशम स्कंध पूर्वार्द्ध के मुहावरे—४७६, दशम स्कंध : उत्तरार्द्ध एकादश और द्वादश स्कंध के मुहावरे—४८१, कहावतों के प्रयोग—४८३ ।

(ख) शास्त्रीय दृष्टि से सूर की भाषा का अध्ययन

सूर के छंद और उनकी भाषा—४८४, शब्दशक्ति और सूर की भाषा—४८८
अभिधाशक्ति और सूर-काव्य—४८८, लक्षणाशक्ति और सूर-काव्य—४९१,
लक्षणाशक्ति—४९७, उपादानलक्षणा, गौणी सारोपा लक्षणा—४९६, गौणी
साध्यवसाना लक्षणा—४९७, शुद्ध साध्यवसाना लक्षणा—४९८, व्यजनाशक्ति—
४९८, अभिधामूला शाब्दी व्यजना—४९९, सयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध,
अर्थ—५००, प्रकरण, लिंग, अन्य सन्निधि, मामर्थ्य, औचित्य, देश—५०१,
लक्षणामूला शाब्दी व्यजना, वाच्यमभवा आर्थी व्यजना, लक्ष्यमभवा आर्थी व्यजना
—५०२, व्यग्यमभवा आर्थी व्यजना—५०३ ।

ध्वनि—५०४ ।

लक्षणामूला ध्वनि, अभिधामूला ध्वनि—५०४, अर्थांतरसंक्रमित वाच्य, अत्यंत तिरस्कृत
वाच्य, असलक्ष्यक्रम ध्वनि—५०४, सलक्ष्यक्रम ध्वनि—५०४ ।

अलकार—५०६ ।

अनुप्रास—५०७, छेकानुप्रास—५०७, वृत्त्यनुप्रास—५०८, श्रुत्यनुप्रास—५०९,
ध्वन्यनुप्रास—५१०, पुनरुक्तिप्रकाश—५११, यमक—५१२, वीप्सा श्लेष—५१३ ।

गुण, वृत्ति और रीति—५१४ ।

गुण, वृत्ति, रीति - ५१४, माधुर्यगुण, मधुरा वृत्ति और वैदर्भी रीति—५१४, ओज
गुण, परुषा वृत्ति और गौणी रीति—५१५, प्रसाद गुण, कोमला वृत्ति और पाचाली
रीति—५१७ ।

रसभेद और भाषा-रूप—५१८ ।

रस और भाषा का संबंध—५१९ । सूर-काव्य और शृंगार, करुण तथा शांत रसों की
भाषा—५१९, वीर, वीभत्स और रौद्र रसों की भाषा—५२१, हास्य, अद्भुत और
भयानक रसों की भाषा—५२२ ।

सूर की भाषा के कुछ दोष—५२३ ।

श्रुतिकटु, च्युत-संस्कार—५२४, लिंग-दोष—५२४, वचन-दोष, कारक-दोष—५२५;
समास-दोष, सधि-दोष, प्रत्यय-दोष—५२६, असमर्थ, निरर्थक—५२६, ग्राम्य,
क्लिष्टत्व—५२७; अनुचितार्थ और विरुद्धमतिकृत, वाक्य-दोष—५२८, आवृत्ति-
दोष—५२७, सर्वोधनो मे, मर्यादोल्लघन—५३०, तुक-दोष, विकृत-रूप—५३१;

तुकात के लिए विकृत रूप, अनुप्रास, पाद-पूर्ति आदि के लिए विकृत रूप—५३२;
अशुद्ध प्रयोग—५३२ ।

६. सांस्कृतिक दृष्टि से सूर की भाषा का महत्व..... ५३४—५७३ ।

सूर और समकालीन समाज, वातावरण-परिचायक शब्द—५३४ ।

भौगोलिक वातावरण-परिचायक शब्द—५३५, कीट-पतंग तथा क्षुद्र-जंतु, जलचर, पक्षी—५३५, पशु, पेड़-पौधे, फल—५३६, फूल—५३७, पारिवारिक वातावरण-परिचायक शब्द—५३८, सामाजिक वातावरण-परिचायक शब्द, राजनीतिक वातावरण परिचायक शब्द—५४० ।

सामान्य जीवन-चर्या-संबंधी शब्द—५४१ ।

खानपान-संबंधी शब्द—५४२, कलेऊ—५४२, दोपहर का भोजन, वियारी—५४३, घस्त्र—५४४, आभूषण—५४५, व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ—५४६, सामान्य व्यक्ति के उपयोग की वस्तुएँ—५४६, शासको के उपयोग की वस्तुएँ, पात्र, धातु और खनिज पदार्थ, रत्न—५४७, रग, सुगंधित पदार्थ, वाहन, अस्त्र-घस्त्र—५४८, खेल और व्यायाम—५४९, वाणिज्य-व्यवसाय; सामान्य लोक-व्यवहार—५५०; शिष्टाचार—५५०, स्वागत-सत्कार—५५१ ।

सांस्कृतिक जीवनचर्या-संबंधी शब्द—५५२ ।

सामाजिक विश्वास—५५२, पौराणिक विश्वास ५५३, धार्मिक विश्वास—५५५, पूजा—५५६, व्रत, स्नान—५५८, दान, तीर्थयात्रा, तप - ५५९, अन्य विश्वास—५६०, सामान्य विश्वास—५६०, शकुन-अशकुन—५६०, स्वप्न—५६३, कवि-प्रसिद्धि, कुछ अन्य विश्वास—५६४, पर्वोत्सव—५६५, पर्व—५६६, उत्सव—५६७, सत्कार—५६७, पुत्रजन्म—५६७, छठी, नामकरण, अन्नप्राशन—५६९, वर्षगांठ, कनछेदन, यज्ञोपवीत, विवाह—५७०, अत्येष्टि—५७१, कला-कौशल—५७१, प्रमुख रागो के नाम—५७२, वाजे—५७३ ।

७. उपसंहार

.....

.....

५७४—५८३ ।

समकालीन और परवर्ती ब्रजभाषा-कवियों से सूर की भाषा की तुलना एवं अध्ययन का सारांश—५७४ ।

सूर के समकालीन ब्रजभाषा कवि—५७४, समकालीन अष्टछापी कवि—५७४, समकालीन अन्य कवि—५७५, सूर के परवर्ती ब्रजभाषा कवि—५७६, रीति-परंपरा के कवि—५७६, अन्य परवर्ती कवि—५७७, समीक्षा का सारांश—५७८, ।

परिशिष्ट

५८४—६१७ ।

१. सूर-काव्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या—५८४ ।

२. सूर-काव्य और उसकी संपादन-समस्या—५९१ ।

हस्तलिखित साहित्य, प्रामाणिक संस्करण की समस्या—५९१; संपादकों की

कठिनाई—५९२, सपादको का दृष्टिकोण और कार्य, उचित दिशा में प्रयत्न की आवश्यकता—५९४, सूर-काव्य के पाठ की समस्या—५९५, लिखित पाठ, कठस्थ पाठ, भक्तों का कठस्थ पाठ, गायकों का कठस्थ पाठ, सूर-काव्य की हस्तलिखित प्रतियाँ—५९७, सूरसागर की प्रतियाँ—५९७, सूर-सारावली की प्रतियाँ, साहित्य लहरी की प्रतियाँ—६०१, सूर के दृष्टिकूट अथवा सूर-शतक सटीक, सूर-पदावली गूढार्थ—६०२, सूर के नाम से प्राप्त अन्य ग्रंथ ६०२, एकादशी माहात्म्य—६०२, कवीर, गोवर्द्धन-लीला, दशमस्कंध, दशम स्कंध टीका, नलदमयती, नागलीला—६०३, पद-संग्रह, प्राणप्यारी, भागवत-भाषा, भँवरगीत, मानमागर—६०४, राम-जन्म, रुक्मिणी-विवाह, विष्णुपद, व्याहलो—६०५, सुदामा-चरित्र, सूर-पञ्चीसी, सूर-पदावली, सूर-सागर-सार, सेवाफल—६०६, हरिवंश टीका—६०७, सूर-काव्य के प्रकाशित संस्करण—६०७, सूरसागर—६०८, सूर-सारावली—६११, साहित्य-लहरी—६१२, सूरदास के प्रामाणिक ग्रंथ—५१३, सूर-कृत ग्रंथों के प्रामाणिक संस्करणों की आवश्यकता अब भी है—६१४ ।

नामानुक्रमणिका

६१८—६२४

सकेत-सूची

ना० प्र० सभा	नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी ।
लहरी०	‘साहित्यलहरी’, लहरियामराय ।
सा०	‘सूरसागर’, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।
मागर	‘सूरसागर’, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी ।
सा० नकि०	‘सूरसागर’, नवलकिशोर प्रेम, लखनऊ ।
मा० व्रे०	‘सूरसागर’, वेंकटेश्वर प्रेम, बवई ।
सा० वे०	‘सक्षिप्त सूरसागर’, डा० वेनीप्रसाद ।
सारा०	: ‘सूरसागर-सारावली’, नवलकिशोर प्रेम और वेंकटेश्वर प्रेम के आरंभ में प्रकाशित ।

सकेत-चिह्न

- क ह्रस्व रूप ।
- ख अनुच्चरित रूप ।
- पूर्वरूप से पररूप में परिवर्तन-सूचक ।
- पररूप से पूर्वरूप में परिवर्तन-सूचक

१. व्रजभाषा और सूर की भाषा के अध्ययन का इतिहास

विषयग्रवेश--

प्रामाणिक पाठ के अभाव में प्राचीन कवियों की कृतियों के विधिवत् अध्ययन में कठिनाई पड़ती है। स्थूल रूप से यह अभाव उन सभी बातों की जानकारी में बाधक सिद्ध होता है जिनका सबध अतः साक्ष्य से है। पाठ की अप्रामाणिकता के दो रूप होते हैं। एक, पाठ का अशुद्ध रूप और दूसरा, प्रक्षिप्त अर्थ। कवि के दृष्टिकोण, उद्देश्य, आदर्श, पांडित्य आदि से अवगत विज्ञ आलोचक को किसी ग्रंथ के प्रक्षिप्त अथवा अप्रामाणिक भागों का पता लगाने में अधिक कठिनाई नहीं होती। अतएव सदेहात्मक अंशों को निकाल देने के बाद शेष भाग में केवल पाठ की अशुद्धता का दोष रह जाता है, जिसके बने रहने पर भी भाषा-अध्ययन-कार्य किसी सीमा तक किया जा सकता है। भाषा के अध्ययन के प्रमुख पक्ष, उसका इतिहास, तत्कालीन स्थिति का प्रभाव, शब्द-भांडार, साहित्यिक और आलंकारिक विशेषताएँ, वाक्य-विन्यास, व्याकरण के नियमों का निर्वाह आदि हैं। इनमें से प्रथम पाँच विषयों का अध्येता, प्रामाणिक पाठ के अभाव में भी, किसी न किसी प्रकार अपना काम चला लेता है, परन्तु अन्तिम अर्थात् व्याकरण-विषयक अध्ययन के कुछ पक्षों के सूक्ष्म अध्ययन में, वैसे स्थिति में, कुछ बाधा अवश्य पड़ती है। आज से लगभग पंद्रह वर्ष पूर्व तक, सूर-काव्य का सर्वमान्य प्रामाणिक पाठ सुलभ न होने के कारण उनकी भाषा का अध्ययन उचित रीति से नहीं हो सका। फिर भी, हिंदी के विद्वानों ने इस दिशा में जो कार्य किया, उसका मूल्यांकन करने के पूर्व उक्त कठिनाई को ध्यान में रखना आवश्यक है।

सूर-साहित्य के आलोचकों ने उनकी काव्य-कला के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालते समय भाषा के सबध में, प्रसंगवश ही विचार किया है। स्वतंत्र रूप से और विस्तार के साथ सूरदास की भाषा के विषय में किसी भी विद्वान ने अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं। व्रजभाषा और उसके व्याकरण की विवेचना एव सूरदास और उनके काव्य की आलोचना के रूप में जो सामग्री आज तक प्रकाश में आयी है, स्थूल रूप से उसे तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है —

क हिंदी भाषा के इतिहास और व्रजभाषा के व्याकरण।

ख. सूर-काव्य के भूमिका-सहित स्फुट सकलन।

ग सूर-साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन ।

क. हिन्दी भाषा के इतिहास और व्रजभाषा के व्याकरण—

किसी भाषा का इतिहास और उसका व्याकरण, दो स्वतंत्र विषय हैं। परन्तु हिन्दी में प्रकाशित तत्सवधी अधिकांश ग्रंथों में मामान्यतया दोनों पर सम्मिलित या मिश्रित रूप से विचार किया गया है। आरम्भ में, हिन्दी ही नहीं, भारतीय भाषाओं से भी सन्निहित इस प्रकार के ग्रंथ पश्चात्त्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये गये, परन्तु कुछ समय पश्चात् भारतीय लेखकों का भी ध्यान इधर गया। हिन्दी के साहित्यिकों ने उन्नीसवीं शताब्दी में तो, संभवतः साधनहीनता के कारण, इस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, परन्तु बीसवीं शताब्दी में कुछ मतोपजनक कार्य अवश्य हुआ। हिन्दी भाषा और उसके व्याकरण पर प्रत्यक्ष रूप में और व्रजभाषा-विक्रम तथा उसके व्याकरण पर परोक्ष रूप से जिन हिन्दी-अहिन्दी ग्रंथों में विचार किया गया है, काल-क्रमानुसार उनमें से प्रमुख का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

१. तुहफतुल 'हिन्द' (व्रजभाषा व्याकरण) — मिर्जा ख़ाँ-क़त यह प्राचीन व्याकरण औरगजेव के समय में फारसी भाषा में लिखा गया था। इसकी सूचना सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सन् १७८४ में दी थी^१। डा० सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार इसका रचनाकाल सन् १६७५ से कुछ पूर्व होना चाहिए^२। इस ग्रंथ का एक संस्करण मार्च १९३५ में शातिनिकेतन के श्री एम. जियाउद्दीन ने 'ए ग्रॅमर आव दि व्रजभाषा' के नाम से प्रकाशित किया था। डा० वीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, इसका 'व्रजभाषा व्याकरण' नाम ही भ्रामक है, क्योंकि प्राचीन व्रजभाषा का ठीक ज्ञान कराने में यह ग्रंथ बिलकुल भी सहायक नहीं होता^३। फिर भी, हमारी सम्मति में, यदि इसका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो जाय, तो प्राचीन हिन्दी भाषा-रूपों से सम्बन्धित कुछ विषयों की जानकारी में इससे अवश्य सहायता मिलेगी।

२. हिन्दुस्तानी व्याकरण—जैकब जोशुआ केटलेयर की यह पुस्तक सन् १७१५ के लगभग लिखी गयी थी। डेविड मिलिअस ने सन् १७४३ में इसका प्रकाशन किया था^४। डा० चटर्जी के अनुसार यह 'लेडेन' से प्रकाशित की गयी थी^५। व्रजभाषा से सम्बन्धित सामग्री इसमें नगण्य ही है और पुस्तक भी अब अप्राप्य है।

३. व्रजभाषा व्याकरण—सन् १८११ में प्रकाशित लल्लूलाल के इस ग्रंथ का नाम,

१. 'एशियाटिक रिसर्चेज' में प्रकाशित 'आन दि म्युजिकल मोड्स आव दि हिंदूज' शीर्षक लेख, जिल्द ३, पृ० १।

२. शातिनिकेतन से प्रकाशित 'ए ग्रॅमर आव दि व्रजभाषा' की भूमिका, पृ० ९।

३. 'व्रजभाषा व्याकरण' का 'वक्तव्य', पृ० २।

४. 'व्रजभाषा', वर्ष ९, अंक १, पृ० ५।

५. 'ए ग्रॅमर आव दि व्रजभाषा' की भूमिका, पृ० ५।

डा० ग्रियर्सन के अनुसार 'मसादिरे भाषा' था^१। डा० धीरेन्द्र वर्मा ने, सभवत विषय के अनुसार, इसे 'ब्रजभाषा व्याकरण' कहा है^२। श्री कामता प्रसाद गुरु के 'हिन्दी व्याकरण' में लल्लूलाल के नाम से 'कवायद हिन्दी' नामक व्याकरण की चर्चा की गयी है। ये दोनों ग्रथ सम्भत एक ही हैं। यह पुस्तक अब अप्राप्य है।

४. 'कंपैरेटिव ग्रैमर आव दि माडर्न एरियन लैंग्वेजेज आव इण्डिया'—श्री जॉन वीम्स-कृत यह ग्रथ तीन भागों में प्रकाशित हुआ था—'ध्वनि' शीर्षक प्रथम भाग सन् १८७२ में, 'सजा और सर्वनाम' शीर्षक द्वितीय भाग सन् १८७५ में और 'क्रिया' शीर्षक तृतीय भाग सन् १८७९ में। ग्रथ के आरम्भ में लगभग सवा सौ पृष्ठों की भूमिका भी है। इस ग्रथ का दूसरा सशोधित संस्करण आज तक नहीं प्रकाशित हो सका है और न किसी अन्य लेखक ने ही इस ग्रथ की तरह का हिन्दी, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती मराठी उड़िया तथा बंगाली भाषाओं का ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन ही प्रस्तुत किया है। अतएव इस ग्रथ का मान आज भी पूर्ववत् है, यद्यपि ब्रजभाषा-विषयक सामग्री इसमें अपेक्षाकृत बहुत कम है।

५. 'ग्रैमर आव दि हिन्दी लैंग्वेज'—भारतीय आर्यभाषाओं में केवल हिन्दी से सम्बन्धित यह सर्वप्रथम महत्वपूर्ण ग्रथ है जो सन् १८७६ में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक श्री कौलाग थे। इस ग्रन्थ में खड़ीबोली के तत्कालीन नवविकसित साहित्यिक रूप के साथ-साथ ब्रजभाषा और अवधी का तो तुलनात्मक व्याकरणिक अध्ययन है ही, राजस्थानी विहारी और मध्य पहाड़ी भाषाओं के नियम भी स्थान-स्थान पर दिये हुए हैं। प्रत्येक अध्याय के अन्त में दिया गया व्याकरण-रूपों का विकास भी इसकी एक विशेषता है। सन् १९३८ में इसका सशोधित-परिवर्द्धित संस्करण प्रकाशित हुआ। हिन्दी व्याकरण का विधिवत् अध्ययन करनेवालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रामाणिक ग्रथ है।

६. 'ग्रैमर आव दि ईस्टर्न हिन्दी'—श्री रूडल्फ हार्नली-कृत यह ग्रथ सन् १८८० में प्रकाशित हुआ था। यद्यपि विद्वान लेखक इसमें पूर्वी हिन्दी अर्थात् विहारी और हिन्दी के व्याकरण की ही विस्तृत विवेचना करना चाहता था, तथापि प्रसंगवश अन्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं से सम्बन्धित विचार भी यत्र-तत्र इसमें प्रकट किये गये हैं। यही इस ग्रथ के महत्व का कारण है।

७. 'सेविन ग्रैमर्स आव विहारी लैंग्वेजेज'—सन् १८८३ से १८८७ तक प्रकाशित सर जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इस ग्रथ में यद्यपि विहारी भाषा के ही व्याकरण की चर्चा मुख्य रूप से है तथापि यत्र-तत्र कुछ उदाहरण हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के भी मिल जाते हैं।

८. प्राचीन भारतीय लिपिमाला—म म गौरीशंकर हीराचन्द ओझा-कृत यह महत्वपूर्ण ग्रथ सन् १८९४ में पहली बार प्रकाशित हुआ था। इसका दूसरा संस्करण चार

१. 'ब्रजभारती', वर्ष ९, अंक १, पृ० ५।

२. 'ब्रजभाषा व्याकरण' का 'वक्तव्य', पृ० १।

वर्ष बाद छपा था। देवनागरी लिपि और अंको के इतिहास की दृष्टि से यह ग्रथ बहुत महत्व का है, परन्तु इसमें भाषा की चर्चा नहीं के बराबर है।

६. 'लिग्विस्टिक सर्वे आच इण्डिया'—सर जाज अब्राहम ग्रियर्सन ने सन् १८९४ से सन् १९२७ तक अर्थात् लगभग तैंतीस वर्षों के परिश्रम से यह ग्रथ ग्यारह बड़ी-बड़ी जिल्दों में तैयार किया था। इसकी पहली जिल्द के प्रथम भाग में ग्रथ की विस्तृत भूमिका है, छठी जिल्द में पूर्वी हिन्दी और नवी जिल्द के पहले भाग में पश्चिमी हिन्दी की सोदाहरण विवेचना है। इस बृहत् ग्रथ में हिन्दी की प्रमुख भाषाओं के ही नहीं, उत्तरी भारत की प्रायः समस्त भाषाओं, विभाषाओं और मुख्य-मुख्य बोलियों के भी व्याकरण की रूपरेखा उदाहरण-सहित प्रस्तुत की गयी है। प्रमुख भाषाओं-विभाषाओं के क्षेत्र-सम्बन्धी नवशेष प्रत्येक जिल्द में दिये हुए हैं जिनके कारण ग्रथ का मूल्य बहुत बढ़ गया है। आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से इस समय भी यह-ग्रथ प्रामाणिक माना जाता है।

१०. हिन्दी व्याकरण—सन् १९२० में प्रकाशित श्री कामताप्रसाद गुरु का यह ग्रथ खड़ी बोली के साहित्यिक रूप का व्याकरण है। इसमें व्रजभाषा, अवधी आदि की चर्चा प्रसंगवश ही कही-कही पर है।

११ 'ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आच दि वेगाली लैंग्वेज'—सन् १९२६ में प्रकाशित डा० सुनीति कुमार चटर्जी का यह ग्रथ वगाली भाषा के सवध में होने पर भी प्रायः सभी आर्य-भाषाओं के अध्ययनों की रूपरेखा तैयार करने के विषय में उपयोगी रहा है। इसमें प्रकाशित आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं का, जिनमें हिन्दी भी है, इतिहास प्रायः सभी भाषा-अध्येताओं के काम का है।

१२. हिन्दी भाषा और साहित्य—सन् १९३० में प्रकाशित बा० श्यामसुन्दर दास के इस ग्रथ के पूर्वार्द्ध में हिन्दी भाषा का जो विकास दिया हुआ था, वह सन् १९२५ में प्रकाशित बाबू जी के 'भाषा-विज्ञान' नामक ग्रथ का अंतिम अध्याय था। इस भाग के लिखने में तद्विषयक प्रायः सभी सामग्री का उपयोग तो अवश्य किया गया था, परन्तु विषय के प्रतिपादन में एक प्रकार से मौलिकता थी और इस रूप में अपने ढंग का हिन्दी में यह सर्वप्रथम प्रयास था।

१३ हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास—प० अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के इस ग्रथ के आरम्भ में हिन्दी भाषा का विकास दिया हुआ है। विषय के प्रतिपादन में स्पष्टता और व्रजभाषा-विकास की स्वतंत्र चर्चा होने पर भी आज यह ग्रथ सामान्य मूल्य का ही है।

१४. 'इवोल्यूशन आच अचधी'—डा० बाबूराम सक्सेना का यह ग्रथ सन् १९३१ में प्रयाग विश्वविद्यालय की डी लिट् की उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया था। सन् १९३८ में यह पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ। हिन्दी की किसी एक साहित्यिक भाषा के विकास पर यह सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रयास था जिसमें वैज्ञानिक, साहित्यिक,

ऐतिहासिक और व्याकरणिक दृष्टियों से अवधी भाषा का विस्तृत विवेचन है। ब्रज-भाषा और खड़ी बोली के अध्ययनों के लिए भी यह ग्रथ उपयोगी है।

१५. हिन्दी भाषा का इतिहास—डा० धीरेन्द्र वर्मा के इस ग्रथ का प्रथम संस्करण सन् १९३३ में, द्वितीय सन् १९४० में और तृतीय सन् १९४९ में प्रकाशित हुआ। पूर्व प्रकाशित सभी प्रामाणिक सामग्री का अध्ययन और मनन करने के पश्चात् विद्वान् लेखक ने इस ग्रथ का प्रणयन किया था। साथ ही, लेखक के निजी अन्वेषण का परिचय भी इसमें मिलता है। आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली के ही व्याकरण और स्वरूप की विवेचना यद्यपि इसमें प्रधान रूप से की गयी है, तथापि ब्रज और अवधी से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री का भी इसमें सर्वथा अभाव नहीं है। प्रस्तुत प्रबंध के लिए यही इसकी उपयोगिता है।

१६. 'ला ऐदो एरियन'—जूल व्लाक-कृत यह ग्रथ सन् १९३४ में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। भारतीय आर्यभाषाओं के संबंध में उपलब्ध सामग्री का पूर्ण उपयोग किये जाने के कारण यह ग्रन्थ छोटा होने पर भी काम का है।

१७. 'ला लाग ब्रज'—डा० धीरेन्द्र वर्मा का यह ग्रथ फ्रेंच भाषा में सन् १९३५ में प्रकाशित हुआ था। इसी पर डा० वर्मा को पेरिस विश्वविद्यालय से डी लिट् की उपाधि मिली थी। डा० सक्सेना के 'अवधी के विकास' की तरह ब्रजभाषा-संबंधी यह प्रथम वैज्ञानिक विवेचन था जो प्रस्तुत प्रबंध-जैसे ब्रजभाषा-विषयक ग्रथों के लिए आदर्श रूप है।

१८. भाषा रहस्य (प्रथम भाग)—डा० श्याम सुंदर दास और श्री पद्म नारायण आचार्य-कृत यह ग्रथ सन् १९३५ में प्रकाशित हुआ। इसमें 'ध्वनि' का विस्तृत विवेचन है। प्राचीन भारतीय विद्वानों के साथ साथ पाश्चात्य भाषा-वैज्ञानिकों के मतों का भी समावेश इसमें किया गया है।

१९. ब्रजभाषा व्याकरण—डा० धीरेन्द्र वर्मा की यह पुस्तक सन् १९३७ में छपी थी। साहित्यिक ब्रजभाषा के व्याकरण की दृष्टि से यह सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रयास था। इसका दूसरा संस्करण भी छप चुका है।

२०. ब्रजभाषा का व्याकरण—प० किशोरीदास वाजपेयी की यह पुस्तक सन् १९४३ में प्रकाशित हुई थी। इसको लेखक ने 'विवेचनात्मक पद्धति पर एक मौलिक रचना' कहा है। ब्रजभाषा-व्याकरण-संबंधी काम की कुछ बातें इसमें अवश्य हैं, परंतु पूर्व प्रकाशित तद्विषयक मतों के खंडन और अपने विचारों के मंडन के लिए लेखक ने ऐसी भाषा-शैली का प्रयोग किया है कि प्रतिष्ठित विद्वानों ने इसकी एक प्रकार से उपेक्षा ही की है। इस ग्रथ में एक खटकनेवाली बात यह है कि अधिकांश स्थलों पर लेखक ने अपने वाक्य गढ़कर विषय का विवेचन किया है। इससे अपना मत तो वे अवश्य दे सके हैं, परंतु विशिष्ट कवियों के प्रयोगों में उसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। फिर भी इसमें कई बातें उपयोगी हैं।

२१ ब्रजभाषा—डा० धीरेन्द्र वर्मा की फ़ेच में प्रकाशित श्रीमिस 'ला लाग ब्रज' का यह हिन्दी रूपांतर सन् १९५४ में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में विद्वान् लेखक के लगभग पंद्रह वर्षों के ब्रजभाषा-विषयक अध्ययन का मार सगृहीत है। मध्य-कालीन साहित्यिक ब्रजभाषा के विस्तृत अध्ययन की दृष्टि में भी यह ग्रंथ बहुत महत्व का है।

ऊपर केवल ऐसे ग्रंथों के ही नाम दिये गये हैं जिनके लेखक प्रतिष्ठित विद्वान् हैं, जिनका उल्लेख महत्वपूर्ण ग्रंथों में हुआ है अथवा जिनसे हिन्दी के लेखकों ने तद्विषयक ग्रंथ-रचना की प्रेरणा ली है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्फुट लेख भी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं—यथा डा० ग्रियर्सन का 'आधुनिक भारतीय भाषाओं में वलात्मक स्वराघात'^१ और श्री टनंर का 'गुजराती ध्वनि समूह'^२—जिनसे हिन्दी भाषा के ऐतिहासिक-लेखकों ने बराबर महायत्ना ली है। यहाँ हिन्दी के उन छोटे-मोटे व्याकरणों की चर्चा करना आवश्यक नहीं ममज्ञा गया है जो पिछले सौ वर्षों में समय समय पर, मुख्यतः विद्यार्थियों के लिए, प्रकाशित होते रहे हैं और आज जिनमें से अधिकांश अप्राप्य हैं।

उक्त ग्रंथों के आधार पर हिन्दी भाषा का विस्तृत इतिहास और ब्रजभाषा-व्याकरण का तो अध्ययन किया जा सकता है, परन्तु सूरदास की ब्रजभाषा के अध्ययन और विवेचन में इनमें से अधिकांश ग्रंथों से कोई सहायता नहीं मिलती। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो दो-एक ग्रंथों को छोड़कर सबसे ब्रजभाषा की कम, हिन्दी के इतिहास और उसके खडीबोली-रूप की विवेचना अधिक की गयी है। दूसरे, सन् १९३० के पहले तक साहित्यिक ब्रजभाषा पर स्वतंत्र वैज्ञानिक विवेचनात्मक ग्रंथ लिखने की ओर लेखकों का ध्यान ही नहीं गया था और जिन लेखकों ने उसकी चर्चा की भी उनमें से अधिकांश ने उन प्रकाशित और प्राप्त, परन्तु पाठ-शुद्धता की दृष्टि से असंपादित, ग्रंथों के आधार पर अपने विचार प्रकट किये जो सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में लिखे गये थे। तीसरी बात यह कि सूरदास की काव्य-भाषा का विवेचन उस परिस्थिति में संभव था भी नहीं, क्योंकि कवि-विशेष की भाषा का विस्तृत अध्ययन करने की परिपाटी का तब तक प्रचलन ही नहीं हुआ था। अतएव यदि किसी लेखक ने सूर की भाषा पर विचार भी किया तो बहुत चलताऊ ढंग से और सो भी बहुत प्रचलित पदों को ध्यान में रखकर। यह ठीक है कि सन् १८६५ के पश्चात् 'सूरसागर' सुलभ था और यदि कोई उसकी भाषा का अध्ययन करना चाहता तो उसे विशेष कठिनाई नहीं होती, परन्तु कोई लेखक इस प्रकार के अध्ययन की ओर इस कारण प्रवृत्त न हुआ कि केवल भाषा-अध्ययन को इतना महत्व देने के लिए उस समय के साहित्यिक प्रस्तुत नहीं थे। बीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में भी इस प्रकार के

१. 'रायल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल', सन् १८९५, पृ० १०९।

२. 'रायल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल', सन् १९२१, पृ० ३२९ और ५०५।

अध्ययन की प्रगति नहीं हो सकी, क्योंकि उस युग में स्वात-सुखाय साहित्य-सेवा में सलग्न रहनेवाले इने-गिने प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ साथ वे लोग प्रवृत्त होते थे जिनका सबंध अच्छे विद्यालयों में था। हिन्दी को उम समय तक विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं में स्थान नहीं मिला था। अतएव सामूहिक रूप से हिन्दी भाषा का इतिहास लिखने का तो कुछ विद्वानों ने प्रयास भी किया, जो आज की दृष्टि से बहुत साधारण है, परन्तु हिन्दी भाषा के तीन प्रमुख साहित्यिक रूपों में से किसी एक के प्रतिष्ठित कवि की भाषा के विस्तृत और सागोपाग अध्ययन की ओर किसी का ध्यान न जा सका। अतएव उक्त ग्रंथों में विभिन्न आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं के साथ-साथ ब्रजभाषा के वैज्ञानिक, व्याकरणिक और ऐतिहासिक अध्ययन की जो रूपरेखा दी हुई है, उससे सूरदास की काव्यभाषा के विवेचन की सकेत-सूची मात्र बनाने में सहायता मिल सकती है, उसकी संपूर्ण प्रामाणिक विवेचना किमी भी प्रस्तुत प्रबंध-जैसे ग्रंथ-लेखक को निजी ढंग पर ही करनी पड़ेगी।

ख. भूमिका सहित सूर-काव्य के स्फुट संकलन—

पिछले लगभग चालीस वर्षों में सूर-साहित्य के छोटे-बड़े अनेक संकलन ऐसे प्रकाशित हुए हैं जिनमें संपादकों ने आरम्भ में कवि और उनके काव्य के संबंध में भी विचार प्रकट किये हैं। ऐसे कुछ प्राप्त संकलनों के नाम अकार-क्रम से नीचे दिये जाते हैं—

क्रम	संख्या	संकलन का नाम	संपादक का नाम	भूमिका की पृष्ठ संख्या
१		भ्रमरगीत-भार	प० रामचन्द्र शुक्ल	७८
२		संक्षिप्त सूरसागर	श्री वियोगी हरि	..
३.		संक्षिप्त सूरसागर	डा० वेनी प्रसाद	३९
४		सूर-कृत गोपी-विरह और भँवरगीत	प्रेमनारायण टंडन	८०
५		सूर-पचरत्न	ला० भगवान दीन	१६४
६.		सूर-प्रभा	डा० दीनदयालु गुप्त	४०
७.		सूर-रामायण	प्रेमनारायण टंडन	१२
८.		सूर-विनयपदावली	श्री प्रभुदयाल मीतल	३६
९		सूर-शतक	भारतेन्दु हरिश्चंद्र	अज्ञात ^१
१०		सूर-शतक	श्री श्रीनाथ पांडेय	१०
११		सूर-सुपमा	प० नददुलारे वाजपेयी	१९

‘सूर-पचरत्न’ की भूमिका को छोड़कर प्रायः इन सभी संकलनों में सूर की जीवनी

१. क. ‘सूरसागर’, (बेंकटेश्वर प्रेस) की भूमिका, पृ० ९।

ख. ‘साहित्यलहरी’, खड्गविलास प्रेस, पृ० १६५।

और उनकी काव्य-कला पर ही मुख्यतः विचार किया गया है। 'भ्रमर-गीत-मार' की भूमिका में भाषा-सबधी कुछ उपयोगी मामग्री अवश्य दी गयी है, परंतु इसके विद्वान सपादक का ध्यान सूरदास की भाव-व्यजना-विषयक विशेषताओं के मोदाहरण विवेचन की ओर जितना रहा है उतना कवि की भाषा का आलोचनात्मक परिचय देने की ओर नहीं। 'गोपी-विग्रह और भँवरगीत' की भूमिका में इन पक्तियों के लेखक ने 'सूरदास की भाषा' शीर्षक पाँच-सात पृष्ठों की एक टिप्पणी दी है, पर उममें भी तद्विषयक मोटी-मोटी विशेषताएँ ही बतायी गयी हैं, कोई मौलिक बात नहीं है। डा० दीनदयालु गुप्त की 'सूर-प्रभा' के आरंभ में, 'काव्य-परिचय' के अंतर्गत, भाषा-सबधी विचार प्रकट किये गये हैं जो इस दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हैं कि किन्हीं कारणों से उनके बृहताकार महत्वपूर्ण ग्रंथ 'अष्टछाप और बल्लभ-मप्रदाय' में सूर की काव्य-कला और भाषा की विस्तृत विवेचना नहीं है, परंतु उपयुक्त स्थान न होने के कारण विद्वान लेखक को तीन-चार पृष्ठ लिखकर ही सतोष करना पड़ा है। वस्तुतः उक्त प्रायः सभी ग्रंथ विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर समय-समय पर प्रस्तुत किये गये हैं और उनकी भूमिकाओं में कवि और काव्य-सबधी के ही बातें बतायी गयी हैं जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हों और जिनमें उनमें सूर-साहित्य का विस्तृत अध्ययन करने की रुचि जाग्रत हो।

केवल 'सूर-पचरत्न' के सपादक लाला भगवानदीन ने, अन्य संकलन-कर्ताओं के सीमित दृष्टिकोण से ऊपर उठकर, अपने संकलन की भूमिका में, ब्रजभाषा की उत्पत्ति और विकास, उसकी पहचान और उपयोगिता पर, संक्षेप में प्रकाश डालने के उपरांत सूरदास की भाषा-शैली की परिचयात्मक आलोचना की है। यद्यपि ब्रजभाषा-उत्पत्ति की कहानी के रूप में उन्होंने हिन्दी भाषा के जन्म की गाथा ही दी है और 'ब्रजभाषा की पहचान'-सबधी नियम पंडित रामचन्द्र शुक्ल के 'बुद्धचरित' की भूमिका के आधार पर लिखे हैं तथा सूरदास की भाषा का विवेचन बहुत संक्षेप में किया है, तथापि आज से लगभग तीस वर्ष पूर्व जब यह संकलन प्रकाशित हुआ था, तब निश्चय ही उसके सपादक के ब्रजभाषा-अध्ययन पर हिन्दी-संसार मुग्ध हो गया होगा। अतएव स्पष्ट है कि 'सूर-पचरत्न' के अतिरिक्त अन्य किसी संकलन की भूमिका सूरदास की भाषा के अध्ययन में, किसी भी रूप में सहायक नहीं हो सकती।

ग. सूर-साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन—

नवल किशोर प्रेस, लखनऊ और वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई के 'सूरसागर' प्रकाशित हो जाने के पश्चात् सूरदास के काव्य की आलोचना का कार्य आरंभ हो गया था। बाबू राधाकृष्ण दास ने 'सूरसागर' के आरंभ में कवि के जीवन-चरित और काव्य-परिचय-रूप में जो विचार प्रकट किये थे, वस्तुतः उन्हीं से इस विषय का सूत्रपात समझना चाहिए। डा० जनार्दन मिश्र ने जब सूर-काव्य को अपने अध्ययन का विषय बनाया,

तब अन्य विद्वानों का ध्यान भी इस ओर गया। फलस्वरूप सूरदास और उनके काव्य के सम्बन्ध में जो ग्रंथ अब तक प्रकाशित हुए हैं उनमें से प्रमुख का जिनका परिचय प्रकाशन-क्रम से यहाँ दिया जाता है—

१. सूरदास—अँग्रेजी में प्रकाशित डा० जनार्दन मिश्र की यह पुस्तक सूर-साहित्य की समालोचना का सभ्यत प्रथम मौलिक और स्वतंत्र प्रयास था। कवि के जीवन चरित्, उसकी रचनाओं और वल्लभाचार्य तथा सूरदास के धार्मिक सिद्धांतों, की परिचयात्मक विवेचना इस ग्रंथ में विशेष रूप से की गयी है, परन्तु सूरदास की भाषा के सबंध में सामान्य रूप से ही विचार किया गया है।

२. सूर : एक अध्ययन—सन् १९३८ में प्रकाशित श्री शिखरचंद जैन की इस पुस्तक में सूर-साहित्य की सामान्य आलोचना है। इसमें दो-तीन पृष्ठों में ही कवि की भाषा का परिचय दिया गया है।

३. भक्तशिरोमणि महाकवि सूरदास—श्री नलिनीमोहन सान्याल की यह पुस्तक सन् १९३८ में प्रकाशित हुई थी। इस में कवि के जीवन-चरित् के साथ-साथ वात्सल्य-चित्रण, माखन-चोरी, सयोग-लीला, राम-लीला, भ्रमरगीत आदि सूर-साहित्य के अंगों का सामान्य परिचय दिया गया है। भाषा-संबंधी विस्तृत विवेचना सान्याल जी का ध्येय नहीं है।

४. सूरदास—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के इस ग्रंथ का संपादन प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सन् १९४३ में किया था। पाँच वर्ष बाद इसका तृतीय संशोधित परिर्वाद्धित संस्करण भी प्रकाश में आया। भक्ति का विकास, श्री वल्लभाचार्य, सूरदास का जीवनवृत्त और उनके काव्य की आलोचना, इस ग्रंथ के प्रमुख विषय हैं। अंतिम के अंतर्गत कवि की भाषा की आलोचना भी है; परन्तु यह अश एक प्रकार से 'भ्रमरगीत-सार' के संशोधित संस्करण की भूमिका के रूप में प्रकाशित है और इसमें भाषा-संबंधी कोई नयी बात नहीं दी गयी है।

५. सूर-सौरभ—श्री (अब डाक्टर) मुशीराम शर्मा की इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण सन् १९४३ में और तृतीय १९४९ में प्रकाशित हुआ था। सूरदास और उनके काव्य की, उक्त सभी ग्रंथों से अधिक विस्तृत समीक्षा इसमें मिलती है। कवि की जीवनी और उसके ग्रंथों की प्रामाणिकता पर तो इसमें बहुत विस्तार से विचार किया गया है, परन्तु भाषा की चर्चा बहुत संक्षेप में की गयी है जिसमें उसकी सामान्य विशेषताओं पर ही प्रकाश डाला गया है। इधर शर्मा जी ने 'भारतीय साधना और सूर-साहित्य' नामक गवेषणात्मक प्रबंध प्रकाशित कराया है। विषय की भिन्नता के कारण इसमें भी सूर की भाषा का विवेचन नहीं-सा है।

६. सूर : जीवनी और ग्रंथ—यह छोटी सी पुस्तक इन पक्तियों के लेखक ने सन् १९४३ में लिखी थी। जैसा नाम से स्पष्ट है, इस पुस्तक में सूरदास की भाषा-समीक्षा,

लेखक का अभीष्ट नहीं था, केवल 'परिशिष्ट' के छह-सात पृष्ठों में कवि की भाषा का सामान्य परिचय दिया गया है ।

७ सूर-साहित्य की भूमिका—श्री रामरतन भटनागर और वाचस्पति पाठक की इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण सन् १९४५ में प्रकाश में आया था । कवि की भाषा-संबंधी जो परिचयात्मक आलोचना इस पुस्तक में दी गयी है, वह संशोधित-परिर्वर्धित रूप में भटनागर जी की सन् १९५२ में प्रकाशित 'सूर-समीक्षा' नामक ग्रंथ में मिल जाती है । अतएव 'भूमिका' की भाषा-विषयक चर्चा का कोई महत्व नहीं रह जाता ।

८ सूर-साहित्य—पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पुस्तक सन् १९४६ में प्रकाशित हुई थी । सूरदास का परिचय और उनके काव्य का महत्व, इसका वर्णन विषय है, परन्तु भाषा के संबंध में सागोपाग विवेचन इसमें भी नहीं है ।

९ अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय—सन् १९४७ में प्रकाशित डा० दीनदयालु गुप्त के इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य सात कवियों के जीवन चरित्र, ग्रंथ, और दार्शनिक विचारों के गवेषणात्मक विस्तृत परिचय के साथ-साथ विद्वतापूर्ण समीक्षा भी दी गयी है । सूरदास के जीवन-चरित्र और उनकी रचनाओं की प्रामाणिकता पर विशेष विस्तार से विचार किये जाने पर भी विशेष कारणों से सूर-काव्य की समीक्षा इसमें नहीं की गयी है, नन्ददाम की भाषा के साथ सूरदास की भाषा पर कुछ प्रकाश अवश्य डाला गया है ।

१० सूरदास—डा० ब्रजेश्वर वर्मा के इस ग्रंथ का द्वितीय संस्करण सन् १९५० में प्रकाशित हुआ था । वस्तुतः सूर-साहित्य के सागोपाग अध्ययन के विचार से यह एक महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है । कवि की भाषा-समीक्षा की दृष्टि से द्वितीय संस्करण की विशेषता यह है कि इसमें 'सारावली' और 'साहित्य-लहरी' की भाषाओं का भी वैज्ञानिक और तुलनात्मक अध्ययन जोड़ा गया है^१ । 'भाषा-शैली और छंद' शीर्षक इसका एक परिच्छेद पतालीस पृष्ठों का है जिसमें केवल भाषा की चर्चा लगभग एक चौथाई भाग में है । सूर-साहित्य के किसी भी समीक्षात्मक ग्रंथ में कवि की भाषा के संबंध में यद्यपि इतने विस्तार से विचार नहीं किया गया है और डा० वर्मा के ग्रंथ की विषय-सूची के अनुसार, अनुपात के विचार से भी, यह विस्तार उपयुक्त ही समझा जायगा, तथापि संभवतः स्थान-संकोच और काव्य के अनेक अंगों में से केवल एक होने के कारण भाषा और उससे संबंधित विषयों को, एक प्रकार से, छू भर लिया गया है, ब्रजभाषा की उत्पत्ति और विकास, सूर की ब्रजभाषा को देने, सूर का व्याकरणिक दृष्टिकोण आदि आवश्यक प्रसंगों पर प्रकाश डालने का लेखक को अवकाश नहीं मिल सका है । संभवतः उपाधि के लिए प्रस्तुत किये गये प्रबंध की निर्दिष्ट सीमाएँ ही इसका कारण हैं ।

११. **सूर-निर्णय**—श्री द्वारका दास पारिख और श्री प्रभुदयाल मीतल के सन् १९४९ में प्रकाशित इस ग्रंथ में सूरदास के जीवन, ग्रंथ, सिद्धांत और काव्य को निर्णयात्मक समीक्षा देने का उल्लेख लेखक द्वय ने मुखपृष्ठ पर ही किया है। जीवन चरित्र और ग्रंथ-संबंधी समीक्षा के लिए तो 'निर्णयात्मक' विशेषण किसी सीमा तक सार्थक मानने की लेखको को स्वतंत्रता हो सकती है, परन्तु सिद्धांत और काव्य की संक्षिप्त विवेचना को 'निर्णयात्मक' कहने का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता। जो हो, 'काव्य-निर्णय' शीर्षक परिच्छेद के अंतर्गत केवल तीन-चार पृष्ठों में ही सूर-काव्य की भाषा पर इस ग्रंथ में विचार किया गया है और उसमें भी कवि का ब्रजभाषा संबंधी कोई उदाहरण न देकर केवल उसकी खड़ीबोली-मिश्रित भाषा का एक लंबा उद्धरण दिया गया है जिसकी प्रामाणिकता ही सदिग्ध है।

१२. **महाकवि-सूरदास**—सन् १९५२ में प्रकाशित प० नददुलारे वाजपेयी के इस ग्रंथ में, सूरदास के काव्य, जीवन, भक्ति-सिद्धांतों आदि का अंतरंग विवेचन है, परन्तु भाषा के संबंध में विचार इसमें भी नहीं किया गया है।

१३. **सूर-समीक्षा**—डा० रामरतन भटनागर का यह ग्रंथ भी सन् १९५२ में प्रकाशित हुआ था। इसमें सूर की भाषा-शैली का परिचय आठ पृष्ठों में दिया गया है। 'सूरसागर' के पदों में कवि की भाषा के कितने रूप मिलते हैं, संक्षेप में यही दिखाना लेखक का उद्देश्य है और उसने कोई नयी बात नहीं दी है।

१४. **सूरदास**—डा० पीताम्बर दत्त वडय्याल की इस छोटी सी पुस्तक का संपादन उनके स्वर्गवास के पश्चात् डा० भगीरथ मिश्र ने किया था। सूरदास का केवल जीवन-चरित्र ही इसमें दिया हुआ है।

१५. **सूर-समीक्षा**—डा० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' की यह पुस्तक सन् १९५३ में प्रकाशित हुई थी। इसमें सूर-काव्य की कुछ विशेषताओं पर तो गंभीरता से विचार किया गया है, परन्तु भाषा के संबंध में सामान्य बातें ही दी गयी हैं।

१६. **सूर और उनका साहित्य**—डा० हरबंग शर्मा का यह ग्रंथ सन् १९५५ में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी सूरदास की भाषा की चर्चा पद्मह-सोलह पृष्ठों में ही है और कोई नयी बात नहीं दी गयी है।

उक्त प्रायः सभी ग्रंथ सूर-साहित्य का विस्तृत अध्ययन करने के लिए तो उपयोगी हैं, परन्तु कवि की भाषा का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने में सहायक नहीं हैं। कवि सूर की जीवनी और ग्रंथों की प्रामाणिकता की समस्या ने इनमें से अधिकांश ग्रंथों का इतना अधिक भाग घेर लिया है कि काव्य के सभी अंगों पर पर्याप्त विस्तार से विचार नहीं किया जा सका है। अतएव सूर-काव्य की भाषा का सर्वांगीण अध्ययन करने में उक्त ग्रंथों से विशेष सहायता नहीं मिल सकती।

सूरदास की ब्रजभाषा के अध्ययन की रूपरेखा का जो परिचय ऊपर दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि इस महाकवि की भाषा का अध्ययन जिस विस्तार से होना चाहिए था,

अभी तक नहीं हो सका है। काव्य-भाषा का अध्ययन ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, व्याकरणिक, व्यावहारिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ पक्षों पर ही हमारे आलोचकों ने बहुत संक्षेप में विचार किया है। अतएव उक्त सभी दृष्टियों से सूरदास की ब्रजभाषा के विस्तृत और सागोपाग अध्ययन का कार्य अभी शेष है।

सूर की भाषा का सर्वांगीण अध्ययन न होने के कारण—

यहाँ स्वभावतः प्रश्न होता है कि जब सूर-साहित्य का सम्मान साहित्य-प्रेमियों में दिनो-दिन बढ़ता जाता है और पिछले लगभग पचीस वर्षों से उनकी काव्य-कला के विभिन्न पक्षों पर अनुसंधानपूर्ण प्रबन्ध और ग्रन्थ लिखे जा रहे हैं, तब ब्रजभाषा के इस सर्वप्रथम अभिनन्दनीय कवि की भाषा का सर्वांगीण और विस्तृत अध्ययन क्यों नहीं किया गया? प्रस्तुत प्रबन्ध के लेखक की मम्मति में इसके निम्नलिखित पाँच प्रमुख कारण हो सकते हैं—

१—सूर-काव्य का बहुत समय तक कोई अच्छा संस्करण सुलभ नहीं रहा। लखनऊ और बम्बई से 'सूरसागर' और 'सारावली' के जो संस्करण प्रकाशित हुए थे वे भी अधिक समय तक सर्वसुलभ नहीं रहे।

२—सूर-काव्य के प्रामाणिक पाठ का अभाव आरंभ से ही बना रहा। भाषा के अध्ययन का कार्य तभी प्रारंभ होता है जब कवि-विशेष की रचनाओं का प्रामाणिक पाठ उपलब्ध हो। अतएव उक्त 'सूरसागर' के प्रकाशित संस्करणों के समाप्त हो जाने के पश्चात् सूर-काव्य के समालोचक बहुत समय तक उनकी रचनाओं के प्रामाणिक पाठ की प्रतीक्षा में रहे।

३—डा० बाबूराम सक्सेना-कृत 'अवधी भाषा का विकास' नामक विद्वत्तापूर्ण अंग्रेजी ग्रन्थ के प्रकाशित होने के पश्चात् भी ब्रजभाषा का कोई बृहत् इतिहास सुलभ न था जो समालोचकों को सूर-काव्य की भाषा का विस्तृत अध्ययन करने की प्रेरणा देता। डा० धीरेन्द्र वर्मा का 'ला लांग ब्रज' शीर्षक महत्वपूर्ण ग्रन्थ फ्रेच भाषा में होने के कारण एक प्रकार से अप्राप्त ही रहा।

४—ब्रजभाषा का कोई संपूर्ण व्याकरण भी सुलभ न था जो सूरदास की भाषा का व्याकरणिक अध्ययन करने के लिए समालोचकों को प्रोत्साहित करता।

५—सबसे प्रधान बात यह थी कि हिन्दी के अधिकांश समालोचकों की मनोवृत्ति प्रारंभ से ही कवियों की भाव-व्यजना-विषयक विशेषताओं का सोदाहरण परिचय देने की ओर जितनी रही, उतनी भाषा के सर्वांगीण विवेचन की ओर नहीं। यही कारण है कि किसी भी प्रतिष्ठित कवि की भाषा का सर्वांगीण अध्ययन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।^१ यही मनोवृत्ति सूरदास की भाषा के सागोपाग विवेचन में बाधक रही है।

१. डा० देवकी नन्दन श्रीवास्तव ने 'तुलसी की भाषा' पर प्रबन्ध लिखकर लखनऊ विश्वविद्यालय से पी-एच. डी. उपाधि पायी है। यह प्रबन्ध अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है—लेखक।

प्रस्तुत ग्रन्थ का उद्देश्य और क्षेत्र—

महाकवि सूरदास की भाषा के विस्तृत और सर्वांगीण अध्ययन का जो कार्य हिन्दी में अभी तक नहीं हो सका है, उसकी पूर्ति का एक प्रयास करना प्रस्तुत ग्रन्थ का उद्देश्य है। साहित्यिक या काव्य-भाषा-सम्बन्धी विवेचन के जितने पक्ष हो सकते हैं—यथा ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, व्याकरणिक, शास्त्रीय, व्यावहारिक और सांस्कृतिक—उन सभी को लेकर इस प्रकार के कार्य को संपन्न करने की आवश्यकता तो निर्विवाद है ही, परन्तु सूर-साहित्य का सर्वमान्य प्रामाणिक सस्करण सुलभ न होने के कारण लेखक का दायित्व बहुत बढ़ जाता है। 'सूरसारावली' और 'साहित्यलहरी' की प्राचीन प्रतियों की तो अभी खोज नहीं हुई है, 'सूरसागर' की छोटी-बड़ी हस्तलिखित प्रतियों की संख्या ही तीन दर्जन से ऊपर है जो विभिन्न विद्वानों के पास और अनेक साहित्यिक संस्थाओं तथा पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। इनके पाठों को मिलाकर प्रामाणिक पाठ तक पहुँचना, एक व्यक्ति का नहीं, कई अध्येताओं की समिति का कार्य है। अतएव लखनऊ, बम्बई और नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित 'सूरसागरो' का पाठ बहुत सामान्य दृष्टि से मिलाते हुए ही सूरदास की भाषा का यह अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

१. व्रजभाषा-विकास और सूर का भाषा-ज्ञान

व्रज और व्रजभाषा---

हिंदी के 'व्रज' शब्द का तत्सम रूप 'व्रज' है जो 'व्रज्' (= जाना) धातु से बना है। मध्यदेश और उसकी भाषा का विशेष अध्ययन करके डा० धीरेन्द्र वर्मा इस निष्कर्ष^१ पर पहुँचे हैं कि 'व्रज' शब्द का पहली बार प्रयोग 'ऋग्वेद-सहिता' में मिलता है^२, किंतु यहाँ यह शब्द ढोरो के चरागाह या वाडे अथवा पशु-समूह के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कुछ-कुछ इसमें मिलता-जुलता अर्थ संस्कृत की एक प्राचीन उक्ति—व्रजति गावो यस्मिन्नित व्रज—का भी है जिसके अनुसार 'व्रज' उस स्थान को कहा गया है जहाँ नित्य गाएँ चलती या चरती हो^३। डा० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, 'हरिवंश आदि पौराणिक साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग मथुरा के निकटस्थ नद के व्रज अर्थात् गोष्ठ-विशेष के अर्थ में ही हुआ है'^४। कालांतर में, मथुरा का चतुर्दिक प्रदेश व्रज या व्रजमंडल के नाम से प्रसिद्ध हो गया जिसके अंतर्गत वारह वन^५ और चौबीस

१. 'नाम-माहात्म्य' का 'श्रीव्रजाक', अगस्त १९४० में 'व्रजभाषा' शीर्षक लेख और 'व्रजभाषा-व्याकरण' की भूमिका, पृ ९।

२. जैसे ऋग्वेद म० २, सू० ३८, म० ८, म० ५, सू० ३५, म० ४, म० १०, सू० ४, म० २ इत्यादि—'व्रजभाषा-व्याकरण', भूमिका, पृ० ९।

३. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ५।

४. जैसे—तद् व्रजस्थानमधिकम् शुशुभे काननावृतम् (हरिवंश, विष्णुपर्व, अ० ९, श्लो० ३०) और कस्मान्मुकुदो भगवान् पितुर्गोहाद्व्रज गत (भागवत, स्क० १०, अ० १, श्लो० ९९)।

—'व्रजभाषा-व्याकरण', भूमिका, पृ० ९ की पादटिप्पणी स० २।

५. क व्रज के वारह वन—मधु, ताल, कुमुद, बहुला, काम, खदिर, वृन्दा, भद्र, भाडीर, बेल, लोह और महावन।

—'मथुरा मेम्बायर', (प्राइज), पृ० ८०-८१।

ख 'सूरसागर-सारावली' में भी वनों के नाम दिये गये हैं—

यहि विधि क्रीडत गोकुल मे हरि निज वृन्दावन धाम।

मधुवन और कुमुदवन सुदर बहुलावन अभिराम।

नदग्राम सकेत खिदरवन और कामवन धाम।

लोहवन माठ बेलवन सुदर भद्र बृहद गन ग्राम ॥

—'सारावली', छंद १०८८-८९, पृ० ९८।

उपवन^१ कहे गये है तथा जिसकी परिधि चौरासी कोस की मानी गयी है^२ । इनका विस्तृत विवरण डा० गुप्त ने 'अष्टद्वाप और वल्लभ-संप्रदाय' नामक ग्रंथ में दिया है^३ ।

हिंदी-साहित्य में ब्रज या ब्रज शब्द सबसे पहले मथुरा के निकटवर्ती प्रदेश अर्थात् व्रज-मंडल के लिए ही प्रयुक्त हुआ है^४ । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हिंदी भाषा और साहित्य के प्रथम दो विकास-कालों में यहाँ की भाषा को 'ब्रजभाषा' मजा नहीं दी गयी । परंतु इतना निश्चित है कि कम से कम मस्कृत में, जन-भाषा की भिन्नता सूचित करने के लिए, किसी न किसी शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता होगा और वह शब्द है 'भाषा' । हिंदी के प्राचीन कवियों ने जब-जब भाषा-विशेष के अर्थ में इसका प्रयोग किया, तब-तब उनका आशय जन-साधारण में प्रचलित उम बोली या विभाषा में रहा जो साहित्यिक भाषा की विशेषताओं में युक्त हो चुकी थी, जिसे साहित्य-रचना भी होती थी और जो संस्कृत से भिन्न थी^५ । अतएव दसवीं शताब्दी से लेकर आज तक

१. ब्रज के चौबीस उपवन—गोकुल, गोवर्धन, वरसाना, नदगाँव, सकेत, परममद्र, अरौंग, शेषशायी, माट, ऊँचागाँव, खेलवन, श्रीकुंड, गधर्ववन, परसौली, विलछू, बछवन, आविचद्री, करहला, अजनोख, पिसायोवन, कोकिलावन, दधिवन, कोटवन, और रावलवन ।
—'मथुरा मेम्बवार', (ग्राडज), पृ० ८०-८१ ।

२. ब्रजमंडल के विस्तार के संबंध में ये दो कथन विशेष प्रसिद्ध हैं—

क. इत बरहद इत सोननद, उत सूरसेन को गाँव ।

ब्रज चौरासी कोस में मथुरा मंडल माँह ॥

ख. पूर्व हास्यवन - नीय पश्चिमस्योपहारिकं ।

दक्षिणे जह्नुसजाकं भुवनाख्यं तयोत्तरे ।—

३. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टद्वाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ७ ।

४. क. सो एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु अडेल ते ब्रज को पाव धारे ।—

—'चौरासी वैष्णव की वार्ता', पृ० १७२ ।

ख. एक समय गोविंददास अंतरी ग्राम से ब्रज को आये ।

—'२५२ वैष्णव की वार्ता', पृ० १ ।

५. डा० धीरेन्द्र वर्मा ने इस प्रसंग में लिखा है—'बहुत समय तक वैदिक संस्कृत से भेद करने के लिए लौकिक संस्कृत 'भाषा' कहलाती थी । बाद की लौकिक संस्कृत से भेद करने के लिए प्राकृत तथा अपभ्रंश और फिर प्राकृत तथा अपभ्रंश से भेद दिखलाने के लिए आधुनिक आर्यभाषाएँ 'भाषा' नाम से पुकारी गयीं । 'भाषा' शब्द वास्तव में समकालीन बोली जानेवाली भाषा के अर्थ में बराबर प्रयुक्त हुआ है—'ब्रजभाषा-व्याकरण', भूमिका, पृ० १० और ११, पादटिप्पणी २ । मेरी सम्मति में हिंदी की उत्पत्ति और उसके विकास पर प्रकाश डालते समय आधुनिक विद्वानों ने भले ही 'भाषा' शब्द का प्रयोग प्राकृत और अपभ्रंश से भेद दिखाने के लिए किया हो, परंतु कबीर, तुलसी, केशव आदि का 'भाषा' शब्द से आशय केवल संस्कृत से ही उसका अंतर सूचित करना रहा होगा, प्राकृत और अपभ्रंश से नहीं—लेखक ।

१. व्रजभाषा-विकास और सूर का भाषा-ज्ञान

व्रज और व्रजभाषा---

हिंदी के 'व्रज' शब्द का तत्सम रूप 'व्रज' है जो 'व्रज्' (= जाना) धातु में बना है। मध्यदेश और उसकी भाषा का विशेष अध्ययन करके डा० धीरेन्द्र वर्मा इस निष्कर्ष^१ पर पहुँचे हैं कि 'व्रज' शब्द का पहली बार प्रयोग 'ऋग्वेद-महिता' में मिलता है^२, किंतु यहाँ यह शब्द ढोरो के चरागाह या बाड़े अथवा पशु-समूह के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कुछ-कुछ इसमें मिलता-जुलता अर्थ संस्कृत की एक प्राचीन उक्ति—व्रजति गावो यस्मिन्नित व्रज—का भी है जिसके अनुसार 'व्रज' उम स्थान को कहा गया है जहाँ नित्य गाएँ चलती या चरती हो^३। डा० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, 'हरिवंश आदि पौराणिक साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग मथुरा के निकटस्थ नद के व्रज अर्थात् गोष्ठ-विशेष के अर्थ में ही हुआ है'^४। कालांतर में, मथुरा का चतुर्दिक प्रदेश व्रज या व्रजमंडल के नाम से प्रसिद्ध हो गया जिसके अनर्गल वारह वन^५ और चौबीस

१. 'नाम-माहात्म्य' का 'श्रीव्रजाक', अगस्त १९४० में 'व्रजभाषा' शीर्षक लेख और 'व्रजभाषा-व्याकरण' की भूमिका, पृ ९।

२. जैसे ऋग्वेद म० २, सू० ३८, म० ८, म० ५, सू० ३५, म० ४; म० १०, सू० ४, म० २ इत्यादि—'व्रजभाषा-व्याकरण', भूमिका, पृ० ९।

३. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और बल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ५।

४. जैसे—तद् व्रजस्थानमधिकम् शुशुमे काननावत् (हरिवंश, विष्णुपर्व, अ० ९, श्लो० ३०) और कस्मान्मुकुदो भगवान् पितुर्गोहावृषज गत (भागवत, स्क० १०, अ० १, श्लो० ९९)।

—'व्रजभाषा-व्याकरण', भूमिका, पृ० ९ की पाठटिप्पणी स० २।

५. क व्रज के वारह वन—मधु, ताल, कुमुद, बहुला, काम, खदिर, वृन्दा, भद्र, भाङ्गीर, बेल, लोह और महावन।

—'मथुरा मेस्वायर', (ग्राडज), पृ० ८०-८१।

स्व 'सूरसागर-सारावली' में भी वनों के नाम दिये गये हैं—

यहि विधि क्रीडत गोकुल में हरि निज वृन्दावन धाम।

मधुवन और कुमुदवन सुंदर बहुलावन अभिराम।

नवग्राम सकेत खिदरवन और कामवन धाम।

लोहवन माठ बेलवन सुंदर भद्र बृहद गन ग्राम ॥

—'सारावली', छंद १०८८-८९, पृ० ९८।

जिस स्थान और जिस समय में जो भाषा जन-साधारण में प्रचलित रही, उसी के लिए 'भाषा' शब्द का प्रयोग किया गया। गोस्वामी तुलसीदास जब 'का भाषा का संस्कृत'^१ कहते हैं, तब उनका आशय सामान्य जन-भाषा से है, परंतु 'रामचरितमानस', के संवध में 'भाषा भनिति भोरि मति भोरी'^२ कहते समय 'भाषा' में उनका तात्पर्य अवधी से है, यद्यपि उनके अनेक ग्रंथ ब्रजभाषा में भी हैं। इसी प्रकार नददास 'ताही ते यह कथा जयामति भाषा कीनी'^३ और केशवदास के—

उपज्यो तेहि कुल मदमति सठ कवि केमवदास ।
रामचंद्र की चंद्रिका भाषा करी प्रकाम ॥^४

+ + + +
भाषा बोलि न जानही जिनके कुल के दास ।
भाषा कवि भो मदमति तेहि कुल केसवदास ॥^५

कथनों में 'भाषा' शब्द से आशय ब्रजभाषा से है। इसी प्रकार बीसवीं शताब्दी के संस्कृतज्ञ पंडित जब आधुनिक हिंदी को 'भाषा' कहते हैं, तब वे इसके द्वारा खड़ीबोली-रूप की ओर ही संकेत करते हैं।

ब्रज-मंडल या प्रदेश की साहित्यिक भाषा के अर्थ में 'ब्रजभाषा' शब्द का प्रयोग कदाचित् सबसे पहले भिखारीदास (कविता-काल मन् १७२५ में १७५०) -कृत 'काव्य-निर्णय' में हुआ है—

भाषा ब्रजभाषा रुचिर कहै सुमति सब कोइ ।
मिलै संस्कृत पारसिहु, पै अति प्रगट जु होइ ॥^६

इसी के साथ-साथ अपने उक्त ग्रंथ में भिखारीदास ने अवधी के लिए 'मागधी' शब्द का प्रयोग किया गया है—

ब्रज मागधी मिलै अमर नाग जवन भाषानि ।
सहज पारसीहू मिलै, षट विधि कवित बखानि ॥^७

इन दोनों अवतरणों से यह भी स्पष्ट होता है कि ब्रजभाषा के संवध में उन्होंने एक बात और भी लक्ष्य की थी। वह यह कि ब्रजभाषा, कम से कम उनके समय में, अपने शुद्ध रूप में प्रचलित नहीं थी और उसमें अनेक भाषाओं के शब्द मिल गये थे जिन्हें

१. 'दोहावली', दोहा ५७२ ।
२. 'रामचरितमानस', 'बालकांड', दोहा ९ ।
३. 'रासपचाध्यायी', अ. १, पृ० ४० ।
४. 'रामचंद्रिका', पहला 'प्रकाश', दोहा ५ ।
५. 'कविप्रिया', पृ० २१, छ० ७ ।
६. 'भिखारीदास', 'काव्य-निर्णय', पृ० ६ ।
७. 'भिखारीदास', 'काव्य-निर्णय', पृ० ६ ।

जिस स्थान और जिस समय में जो भाषा जन-साधारण में प्रचलित रही, उसी के लिए 'भाषा' शब्द का प्रयोग किया गया। गोस्वामी तुलसीदास जब 'का भाषा का संस्कृत'^१ कहते हैं, तब उनका आशय सामान्य जन-भाषा से है, परंतु 'रामचरितमानस', के सबंध में 'भाषा भनिति भोरि मति भोरी'^२ कहते समय 'भाषा' में उनका तात्पर्य अवधी से है, यद्यपि उनके अनेक ग्रंथ ब्रजभाषा में भी हैं। इसी प्रकार नददास 'ताही ते यह कथा जयामति भाषा कीनी'^३ और केशवदास के—

उपज्यो तेहि कुल मदमति मठ कवि केसवदास ।
गमचंद्र की चद्रिका भाषा करी प्रकाम ॥^४

+ + + +

भाषा बोलि न जानही जिनके कुल के दास ।
भाषा कवि भो मदमति तेहि कुल केसवदास ॥^५

कथनों में 'भाषा' शब्द से आशय ब्रजभाषा से है। इसी प्रकार बीसवीं शताब्दी के संस्कृतज्ञ पंडित जब आधुनिक हिंदी को 'भाषा' कहते हैं, तब वे इसके द्वारा खड़ीबोली-रूप की ओर ही संकेत करते हैं।

ब्रज-मंडल या प्रदेश की साहित्यिक भाषा के अर्थ में 'ब्रजभाषा' शब्द का प्रयोग कदाचित् सबसे पहले भिखारीदास (कविता-काल मन् १७२५ में १७५०) -कृत 'काव्य-निर्णय' में हुआ है—

भाषा ब्रजभाषा रचिर कहैं सुमति सब कोइ ।
मिलै संस्कृत पारसिहु, पै अति प्रगट जु होइ ॥^६

इसी के साथ-साथ अपने उक्त ग्रंथ में भिखारीदास ने अवधी के लिए 'मागधी' शब्द का प्रयोग किया गया है—

ब्रज मागधी मिलै अमर नाग जवन भाषानि ।
सहज पारसीहु मिलै, षट त्रिधि कवित वखानि ॥^७

इन दोनों अवतरणों से यह भी स्पष्ट होता है कि ब्रजभाषा के सबंध में उन्होंने एक बात और भी लक्ष्य की थी। वह यह कि ब्रजभाषा, कम से कम उनके समय में, अपने शुद्ध रूप में प्रचलित नहीं थी और उसमें अनेक भाषाओं के शब्द मिल गये थे जिन्हें

१. 'बोहावली', बोहा ५७२ ।
२. 'रामचरितमानस', 'बालकांड', बोहा ९ ।
३. 'रासपचाध्यायी', अ. १, पृ० ४० ।
४. 'रामचंद्रिका', पहला 'प्रकाश', बोहा ५ ।
५. 'कविप्रिया', पृ० २१, छ० ७ ।
६. 'भिखारीदास', 'काव्य-निर्णय', पृ० ६ ।
७. 'भिखारीदास', 'काव्य-निर्णय', पृ० ६ ।

(३२)

जिस स्थान और जिस समय मे जो भाषा जन-साधारण मे प्रचलित रही

उसने आत्मसात् कर लिया था। भिखारीदास के पश्चात् व्रज-प्रदेश की बोली का यह नामकरण साहित्य-जगत् में स्वीकृत हो गया और आज उसका यह नाम उत्तरी भारत में सर्वत्र व्यवहृत होता है।

व्रजभाषा का क्षेत्र-विस्तार---

मथुरा नगर एक प्रकार से व्रजमंडल का केन्द्र स्थान है। इसके आसपास का भू-भाग प्राचीनकाल से श्रीकृष्ण के पितामह शूरसेन के नाम पर 'शूरसेन प्रदेश' कहलाता रहा है। इतिहासकारों के अनुसार, मथुरा नगरी इस प्रदेश की राजधानी थी^१। सातवीं शताब्दी तक इस प्रदेश का विस्तार बहुत बढ़ गया था और पश्चिम में सिंधु नदी तथा दक्षिण में नरवर और शिवपुरी तक इसकी सीमाएँ पहुँच गयी थी। उस समय भरतपुर, वरीली, धौलपुर, ग्वालियर आदि भी इसी के अतर्गत थे^२। मिर्जाखाँ के 'तुहफतुल हिंद' नामक व्रजभाषा व्याकरण में ग्वालियर के अतिरिक्त चंद्रवार^३ भी व्रजभाषी प्रदेश में ही माना गया है^४।

डॉ० दीनदयालु गुप्त ने धार्मिक दृष्टि से आधुनिक व्रजमंडल की सीमाओं के संवध में विचार करके, वर्तमान ज्ञात स्थानों और वनों के आधार पर, उसकी रूपरेखा इस प्रकार दी है—'उत्तर में गुडगांव जिले की हृद पर स्थित भुवनवन और कोटवन, पश्चिम में भरतपुर राज्य के कामवन और चरण पहाड़ी, पूर्व में अलीगढ़ के वरहृद और हास्यवन (वर्तमान हसाइन) तथा दक्षिण की हृद आगरे के निकट तक'^५। इसी प्रसंग में उनका कथन है कि यदि मथुरा को केन्द्र मानकर उक्त स्थानों को स्पर्श करता हुआ एक गोला खींचा जाय तो व्रज की प्रसिद्ध चौरासी कोस की यात्रा की परिधि का मंडल बनता है और उसके अतर्गत व्रज के सभी मुख्य स्थान आ जाते हैं^६। उक्त मंडल के अतर्गत डॉक्टर गुप्त द्वारा जो स्थान लाये गये हैं, उनको भाषा या बोली की दृष्टि से नहीं, प्रत्युत श्रीकृष्ण की सगुण लीलाओं को ध्यान में रखकर और प्रसिद्ध तीर्थ या धाम के रूप में प्रख्यात मान कर, यात्रा की सुविधा के उद्देश्य से, एक मंडलाकार परिधि द्वारा संबधित कर दिया गया है जिसका महत्त्व धार्मिक अधिक है। साधारणतया इस मंडल

१. श्री नंदलाल डे-कृत 'द्वी ज्योग्रैफिकल डिक्शनरी ऑफ एनशेंट ऐंड मेडिवल इंडिया' सन् १८९९—'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय में उद्धृत, पृ० ३।

२. 'हिंदी की प्रादेशिक भाषाएँ', सन् १९४९, पृ० २७।

३. चंद्रवार, छद्रवार या जनवार जिला आगरे से पचीस मील पूर्व मथुरा से इटावा के मार्ग पर जमुना नदी के किनारे है जिसमें अधिकांशतः चौहानों की बस्ती है।

—'आहने अकवरी', जैरेट, पृ १८३।

४. श्री जियाउद्दीन, 'ए ग्रॅमर ऑफ व्रजभाषा' की भूमिका, पृ० ७।

और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ४।

और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ४।

उसने आत्मसात् कर लिया था। भिखारीदास के पश्चात् व्रज-प्रदेश की बोली का यह नामकरण साहित्य-जगत् में स्वीकृत हो गया और आज उसका यह नाम उत्तरी भारत में सर्वत्र व्यवहृत होता है।

व्रजभाषा का क्षेत्र-विस्तार—

मथुरा नगर एक प्रकार से व्रजमंडल का केन्द्र स्थान है। इसके आसपास का भू-भाग प्राचीनकाल से श्रीकृष्ण के पितामह शूरसेन के नाम पर 'शौरसेन प्रदेश' कहलाता रहा है। इतिहासकारों के अनुसार, मथुरा नगरी इस प्रदेश की राजधानी थी^१। सातवीं शताब्दी तक इस प्रदेश का विस्तार बहुत बढ़ गया था और पश्चिम में सिंधु नदी तथा दक्षिण में नरवर और शिवपुरी तक इसकी सीमाएँ पहुँच गयी थी। उस समय भरतपुर, बरौली, घौलपुर, ग्वालियर आदि भी इसी के अतर्गत थे^२। मिर्जाखाँ के 'तुहफतुल हिंद' नामक व्रजभाषा व्याकरण में ग्वालियर के अतिरिक्त चंद्रवार^३ भी व्रजभाषी प्रदेश में ही माना गया है^४।

डॉ० दीनदयालु गुप्त ने धार्मिक दृष्टि से आधुनिक व्रजमंडल की सीमाओं के संवर्धन में विचार करके, वर्तमान ज्ञात स्थानों और वनों के आधार पर, उसकी रूपरेखा इस प्रकार दी है—'उत्तर में गुडगाँव जिले की हद्द पर स्थित भुवनवन और कोटवन, पश्चिम में भरतपुर राज्य के कामवन और चरण पहाड़ी, पूर्व में अलीगढ़ के वरहद्द और हास्यवन (वर्तमान हसाइन) तथा दक्षिण की हद्द आगरे के निकट तक'^५। इसी प्रसंग में उनका कथन है कि यदि मथुरा को केन्द्र मानकर उक्त स्थानों को स्पर्श करता हुआ एक गोला खींचा जाय तो व्रज की प्रसिद्ध चौरासी कोस की यात्रा की परिधि का मंडल बनता है और उसके अतर्गत व्रज के सभी मुख्य स्थान आ जाते हैं^६। उक्त मंडल के अतर्गत डॉक्टर गुप्त द्वारा जो स्थान लाये गये हैं, उनको भाषा या बोली की दृष्टि से नहीं, प्रत्युत श्रीकृष्ण की सगुण लीलाओं को ध्यान में रखकर और प्रसिद्ध तीर्थ या धाम के रूप में प्रख्यात मान कर, यात्रा की सुविधा के उद्देश्य से, एक मंडलाकार परिधि द्वारा संवर्धित कर दिया गया है जिसका महत्त्व धार्मिक अधिक है। साधारणतया इस मंडल

१. श्री नंदलाल डे-कृत 'दी ज्योग्रैफिकल डिक्शनरी आव एनशेंट ऐंड मेडिवाल इंडिया' सन् १८९९—'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय में उद्धृत, पृ० ३।
२. 'हिंदी की प्रादेशिक भाषाएँ', सन् १९४९, पृ० २७।
३. चंद्रवार, छंदवार या जनवार जिला आगरे से पचीस मील पूर्व मथुरा से इटावा के मार्ग पर जमुना नदी के किनारे है जिसमें अधिकांशतः चौहानों की बस्ती है।

—'आइने अकबरी', जैरेट, पृ १८३।

४. श्री जियाउद्दीन, 'ए ग्रैमर आव व्रजभाषा' की भूमिका, पृ० ७।
५. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ४।
६. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ४।

मे अतर्वर्ती प्रदेश मे तो ब्रजभाषा बोली ही जाती है, उसका क्षेत्र-विस्तार इस परिधि के बाहर भी है। वस्तुतः ब्रजभाषा का विशुद्ध रूप मथुरा, आगरा, एटा, अलीगढ़, धौलपुर आदि स्थानों मे पाया जाता है।

ब्रजमंडल के चारों ओर अर्थात् गंगा-यमुना के मध्यवर्ती^१ और यमुना के दक्षिणी-पश्चिमी प्रदेश मे बोली जानेवाली भाषा भी ब्रज की बोली ही है, यद्यपि स्थान के व्यवधान के फलस्वरूप उसपर थोडा-बहुत अन्य भाषाओं का प्रभाव भी पड़ने लगता है। डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, 'गुडगांव, भरतपुर, करौली तथा ग्वालियर के पश्चिमोत्तर भाग मे इसमे राजस्थानी तथा बुंदेली की कुछ-कुछ झलक आने लगती है। बुलन्दशहर, वदायूं और नैनीताल की तराई मे खड़ीबोली का प्रभाव गुरु हो जाता है तथा एटा, मैनपुरी और बरेली जिलों मे कुछ कन्नौजीपन आने लगता है। वास्तव मे पीलीभीत तथा इटावा की बोली भी कन्नौजी की अपेक्षा ब्रजभाषा के अधिक निकट है'^२। वस्तुतः ब्रजभाषा ने अपने क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए निकटवर्ती सभी प्रमुख बोलियों और विभाषाओं की उन मुख्य-मुख्य विशेषताओं को अपना लिया जो उसको अधिक सौष्ठव अथवा काव्यभाषोचित गुण प्रदान करने मे सहायक हो सकती थी। साहित्यिक भाषा के लिए इस प्रकार की ग्रहण-शीलता अनिवार्य होती है, इसी से उसमे जीवन-शक्ति बढ़ती है और तभी वह जीवित भाषा कहलाने की अधिकारिणी बनती है। परन्तु इसका एक परिणाम यह भी होता है कि विशुद्ध बोली से उसका सवध क्रमशः कम होता जाता है। ब्रजमंडल की विशुद्ध बोली और साहित्यिक ब्रजभाषा मे किस प्रकार अंतर होना आरम्भ हुआ, यह बात सूरदास के समय से ही स्पष्ट होने लगती है। ब्रजभाषा-भाषी होने और जीवन भर उसी क्षेत्र मे रहकर रचना करने के कारण सूरदास ने उसके प्रकृत स्वरूप की रक्षा अवश्य की, फिर भी उनकी भाषा सर्वत्र ठेठ बोली की विशुद्धता से युक्त नहीं है। और उनके परवर्ती कवियों ने तो विभिन्न स्थानगत विशेषताओं का उसमे समावेश करके ब्रजभाषा की व्यञ्जना-शक्ति बढ़ाने का जो प्रयत्न सोलहवीं शताब्दी से आरम्भ किया, उसकी निरंतरता का क्रम लगभग तीन सौ वर्ष तक अनवरत गति से चलता रहा। इसी कारण वह सूरदास की भाषा से, आगे चलकर, बहुत सी बातों मे भिन्न हो गयी। फिर भी साहित्यिक ब्रजभाषा का मूलाधार ब्रजप्रदेश की सामान्य बोली ही रही और अन्य विभाषाओं तथा भाषाओं की विशेषताओं का समावेश उसमे इतनी सहज गति से किया गया कि सामान्य पाठक को प्रथम और अंतिम विकास-कालों के भाषा-रूपों मे अटपटापन नहीं जान पड़ता।

ब्रजभाषा मे केवल ब्रजप्रदेशीय कवियों ने ही रचनाएँ की हो, सो बात भी नहीं है। सूरदास और उनके समकालीन कुछ कवि अवश्य ब्रजभाषी थे, धीरे-धीरे

१. मिर्जाख़ाँ के 'तुहफतुल हिंद' नामक व्याकरण मे भी गंगा-यमुना के बीच के प्रदेश को 'ब्रजभाषा-प्रांत' कहा गया है। देखिए—भूमिका, विश्वभारती सस्करण, १ सन् १९३५, पृ०.७।

२. 'हिंदी भाषा का इतिहास', भूमिका, पृ० ६५।

समीपवर्ती प्रदेशों के साथ-साथ ब्रजभाषा में रचना करनेवाले दूरस्थ क्षेत्रीय कवियों की संख्या भी बढ़ने लगी। इनमें से अधिकांश कवियों ने ब्रजभूमि में रहकर नहीं, उसके साहित्यिक रूप का अध्ययन करके ही ब्रजभाषा का ज्ञान प्राप्त किया था और तदनंतर वे काव्य-रचना में प्रवृत्त हुए थे। उनकी इस प्रवृत्ति को लक्ष्य करके ही सन् १७४६ में भिखारीदास ने 'काव्य-निर्णय' में लिखा था कि ब्रजभाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रज-वास की आवश्यकता नहीं है, केवल उसके कवियों की वाणी का विधिवत् अध्ययन कर लेने से ही काम चल सकता है—

ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो,
ऐसे - ऐसे कविन्ह की वाणीहूँ से जानिए।

वात यह थी कि ब्रजभाषा का प्रचार उस समय तक पूर्व बिहार से पश्चिम में उदयपुर तक और उत्तर में कमार्य-गढवाल से दक्षिण में महाराष्ट्र तक हो गया था। इस विस्तृत भू-भाग में अनेक बोलियाँ, विभाषाएँ और प्रातीय भाषाएँ थीं, परन्तु पाठकों के बहुत व्यापक समुदाय से आदर पाने का लोभ तत्कालीन कवियों को ब्रजभाषा में ही रचना करने को प्रवृत्त करता था। जो कवि ब्रजप्रदेश के आदिवासी नहीं थे, उनकी मातृभाषा निश्चय ही भिन्न थी। कन्नौजी, बुन्देली आदि बोलनेवाले तो मातृभाषा को ब्रजभाषा से किसी सीमा तक मिलता-जुलता मान भी सकते थे, परन्तु दिल्ली, गढवाल, बनारस, रोवाँ, उदयपुर, गुजरात आदि स्थानों में और उनके समीपवर्ती प्रदेशों में बसनेवाले कवियों की मातृभाषा और ब्रजभाषा में पर्याप्त अंतर था। फिर भी ब्रजभाषा में सफलतापूर्वक रचना करके इन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके समय तक यह उत्तरी भारत की सबसे व्यापक काव्यभाषा थी और इसकी पुष्टि के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है।

ब्रजभाषा का साहित्य में प्रयोग—

किसी भाषा का निर्माण दो-चार वर्षों में नहीं होता, सामान्य बोल-चाल की विभाषा से साहित्यिक भाषा बनने में दो-तीन शताब्दियाँ तक लग जाती हैं। इस व्यवधान में जो रचनाएँ होती हैं, प्रायः उनकी भाषा में दोनों रूपों का मिश्रण रहता है। आरंभ में पूर्व प्रचलित साहित्यिक भाषा के साथ-साथ विकासोन्मुख नवभाषा के थोड़े प्रयोग ही

१. भिखारीदास के छंद की प्रारंभिक पंक्तियाँ ये हैं—

सूर, केसव, मडन, बिहारी, कालिदास, ब्रह्म,
चिंतामनि, मतिराम, भूपन सु जानिए।
लीलाधर, सेनापति, निपट नेवाज, निधि,
नीलकण्ठ, मिश्र सुखदेव, देव मानिए।
आलभ, रहीम, रसखान, सुंदरादिक,
अनेकन सुमति भए कहां लौं बखानिए।

मिलते हैं, परन्तु धीरे-धीरे इनकी सख्या बढ़ती जाती है और अंत में अनुपात का क्रम बदल कर नवीन भाषा, काव्य या साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। ब्रजभाषा के विकास का क्रम भी यही है। परन्तु इस विषय में प्रामाणिक रूप से विचार करने के साधन आज इस कारण उपलब्ध नहीं हैं कि अपभ्रंश साहित्य की ओर हमारे विद्वानों का ध्यान पिछले पचीस-तीस वर्षों में ही गया है और अभी तक उसके इने-गिने ग्रंथों का ही प्रकाशन संभव हो सका है। भारत की सभी आधुनिक भाषाएँ जब अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं तब इसके प्रामाणिक ग्रंथ प्रकाशित हो जाने पर ही हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और उसके ब्रजभाषा आदि रूपों के विकास के सवध में नयी बातों का सम्यक ज्ञान हो सकेगा^१।

अपभ्रंश साहित्य में हिन्दी भाषा के प्राचीन रूप किम अंश तक मिलते हैं, यह दिखाने का सर्वप्रथम प्रयास कदाचित् स्वर्गीय प० श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था और उन्होंने 'पुरानी हिन्दी' शीर्षक एक लेखमाला भी प्रकाशित की थी^२। इसके लिए उन्होंने प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के ग्रंथों से ऐसे उदाहरण संकलित किये थे जिनमें हिन्दी-रूपों के बीज विद्यमान हैं। डा० धीरेन्द्र वर्मा का मत है, 'इस पुरानी हिन्दी (१२वीं से १४वीं शताब्दी) में, प्राकृत तथा अपभ्रंशपन की मात्रा पर्याप्त है, इसके अतिरिक्त आधुनिकता का जो थोड़ा पुट इस भाषा में मिलता है वह राजस्थानी-गुजराती भाषाओं के प्राचीन रूप की ओर संकेत करता है जैसे 'स' भविष्य का प्रयोग, मूर्द्धन्य वर्णों के प्रयोग की ओर झुकाव आदि। ब्रजभाषा अथवा वास्तविक हिन्दी का प्राचीन रूप हमें करीब-करीब विलकुल भी नहीं मिलता'^३। वस्तुतः उन उदाहरणों में ब्रजभाषा के दो-चार प्रयोग ही यत्र-तत्र दिखायी देते हैं और वे भी अपने शुद्ध रूप में नहीं, केवल ऐसे रूप में जो इस बात के द्योतक हैं कि उन शब्दों की प्रकृति अपभ्रंशत्व को छोड़कर ब्रजभाषत्व को अपनाने की ओर झुक रही है। दो-एक उदाहरण यहाँ कथन की पुष्टि में उद्धृत हैं^४—

अ अम्मणिओ सदेसउओ तारय कन्ह कहिज्ज ।

जग दालिदिह डुटिवुँ बलिबधणह मुहिज्ज^५ ॥

आ जेह आसावरि देहा टिन्हउ । सुस्थिर डाहरज्जा लिन्हउ^६ ।

१. डा० वासुदेवशरण अप्रवाल का 'श्री महावीर स्मृति ग्रंथ' में प्रकाशित जैन विद्या-संबन्धी लेख', शीर्षक निबन्ध, पृ० १७३ ।
२. प० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की 'पुरानी हिन्दी' शीर्षक लेखमाला, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग २ ।
३. 'ब्रजभाषा-व्याकरण', पृ० २९ ।
४. प० रामचन्द्र शुक्ल के 'बुद्ध-चरित' में उद्धृत, पृ० २-३ ।
५. भावार्थ—'हमारा सदेसा तारक (तारनेवाले) को कहना । जग वारिब्रध में डूबा है, बलि के बधन छोड़ दीजिए ।
६. भावार्थ—'जिसने आसावरि देश विद्या, सुस्थिर डाहर राज्य लिया ।

इ जइ यह रावण जाइयउ दहमुह डक्कु सरीर^१ ।

ई झाली तुट्टी किं न मुउ किं न हुयउ छार पुज ।

हिडइ दोरी वंघीअउ जिम मक्कड तिम मुज^२ ।

ये उद्धरण सन् ११८४ मे श्री सोमप्रभाचार्य-कृत 'कुमारपाल-प्रतिबोध' और सन् १३०४ मे जैनाचार्य मेरुतुग-कृत 'प्रबोध-चितामणि' नामक ग्रंथो के है। इनमे प्रयुक्त सँदेसडओ (सँदेसडो), डुव्वड (डूव्यो), दिन्हउ (दीन्हो), लिन्हउ (लान्हो), जाइयउ (जायो), हुयउ (हुआ), वँघीअउ (वँघ्यो) आदि रूप इस बात के द्योतक हैं कि बारहवी-तेरहवी शताब्दी मे ही प्राचीन ढग की कविता मे ऐसे शब्दो का प्रयोग होने लगा था, जो ब्रजभाषा के, किसी सीमा तक, आदि रूप माने जा सकते है। धीरे-धीरे इन शब्दो का प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढती ही गयी, क्योंकि बोलचाल के सामान्य व्यवहार मे तो इनका प्रयोग होता ही होगा, मौखिक गीत-परंपरा मे भी इनकी प्रधानता रही होगी। अस्तु ।

हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धो और योगियो^३ तथा जैनाचार्यों की रचनाओ से होता है। इन वर्गों की नवी-दसवी शताब्दियो मे लिखी गयी रचनाओ की भाषा जैसे इस बात की द्योतक है कि अपभ्रंश नाम से प्रचलित साहित्यिक भाषा मे तो रचना होती ही थी, साथ-साथ जनसाधारण की तत्कालीन बोली भी व्यजना-शक्ति का अर्जन करके साहित्य-रचना के योग्य बनने मे लगी हुई थी। सिद्धो की भाषा को 'सध्या भाषा' कहा गया है जिसका सकेत है कि जिस भाषा मे उनकी रचनाएँ है वह मध्याह्न और अपराह्न का विकास-काल देखने के पश्चात् अब अवस्था के सध्या काल मे पहुँच चुकी है। बिहार प्रदेश मे बहुत काल तक रहने के कारण जिस प्रकार सिद्धो की भाषा मे अर्द्धमागधी अपभ्रंश से विकसित मगही के कुछ शब्द अधिक मिलते है, वैसे ही गुजरात प्रांत से संबंधित होने के कारण अधिकांश जैनाचार्यों की भाषा मे नागर अपभ्रंश से विकसित हुई तत्कालीन प्रातीय भाषा का आदिकालीन रूप स्पष्ट दिखायी देता है, तथापि सामूहिक रूप से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उस युग के लेखको और कवियो की भाषा एक प्रकार से वही थी जिसका प्रचार पश्चिम मे गुजरात और

१. भावार्थ—जब यह दसमुह और एक शरीरवाला रावण उत्पन्न हुआ ।
२. भावार्थ—टूट पड़ी हुई आग से क्यो न मरा, क्षार पुंज क्यो न हो गया जैसे डोरी मे बंधा बदर, वैसे धूमता है मंजु ।
३. सिद्धो और योगियों के साहित्य की ओर हिंदी-जगत का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करने का श्रेय डा० पीतांबर दत्त बड़वाल [क.नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, सन् १९३०, भाग ११, अंक ४, मे प्रकाशित, 'हिंदी कविता मे योगप्रवाह' शीर्षक लेख । ख. सन् १९४२ मे प्रकाशित 'गोरखबानी' नामक ग्रंथ] और श्री राहुल सांकृत्यायन [क. 'पुरातत्त्व निबंधावली, सन् १९३७ और ख 'हिंदी काव्यधारा', सन् १९४५] को है—लेखक ।

राजपूताने से लेकर पूर्व में बिहार तक था। ब्रजभाषा अपने स्वतंत्र रूप में इस समय तक इतनी विकसित नहीं हो सकी थी कि उसमें काव्य-रचना की जा सकती। यह दूसरी बात है कि ब्रजप्रदेश में मौखिक पद और गीत उसमें गाये जाते रहे हों, परन्तु एक तो उनका कोई उदाहरण आज उपलब्ध नहीं है और दूसरे, उसका स्वरूप भी प्रातीय प्रभाव से युक्त रहा होगा जिसके प्रमाण सिद्धो, योगियो और जैनाचार्यों की रचनाओं में यत्र-तत्र मिलते हैं।

सूर के पूर्ववर्ती कवि और ब्रजभाषा—

वीरगाथाकाल में राजस्थान, दिल्ली, कन्नौज, और महोबा साहित्य-रचना के प्रमुख केंद्र थे। साहित्यकारों में एक वर्ग चारणों का था और दूसरे में अन्य सभी कवियों को समझना चाहिए जो केवल पुरस्कार-प्राप्ति के लिए साहित्य या काव्य-रचना नहीं करते थे। प्रथम वर्ग के कवियों अर्थात् चारणों का साहित्य डिंगल भाषा^१ में है जो राजस्थान की साहित्यिक भाषा थी, जिसमें पूर्व प्रचलित अपभ्रंश का भी मेल था और जो तत्कालीन वातावरण के अनुरूप वीररस^२ की रचनाओं के लिए उपयुक्त समझी जाती थी। वीरगाथाकाल की अधिकांश महत्वपूर्ण रचनाएँ इसी भाषा में मिलती हैं। नरपति नाल्ह-कृत 'बीसलदेव रासो'^३ 'चंद्रवरदायी-कृत 'पृथ्वीराज रासो', जगनिक-कृत 'आल्हाखड' आदि जो काव्य इस युग में रचे गये, उनमें ब्रजभाषा के इतने अधिक शब्द-रूप मिलते हैं कि उनकी भाषा को इतिहासज्ञों ने बहुत वाद की माना है। 'बीसलदेव रासो' के रचनाकाल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है^३।

१ डिंगल भाषा के सम्बन्ध में मुंशी देवी प्रसाद का यह कथन है—'मारवाड़ी भाषा में 'गल्ल' का अर्थ बात या बोली है। 'डोगा' लम्बे और ऊँचे को और 'पांगला' पगे या लूले को कहते हैं। चारण अपनी मारवाड़ी कविता को बहुत ऊँचे स्वरों में पढ़ते हैं और ब्रजभाषा की कविता धीरे-धीरे मंद स्वरों में पढ़ी जाती है। इसीलिए डिंगल और पिंगल सजा हो गयी जिसको दूसरे शब्दों में ऊँची-नीची बोली की कविता कह सकते हैं—'चाँद', नवम्बर १९२९ में प्रकाशित 'माट और चारणों का हिंदी भाषा सम्बन्धी काम' शीर्षक लेख, पृ २०५।

२ श्री नरोत्तम स्वामी के अनुसार इस ग्रंथ का ठीक नाम 'बीसलदे-रास' है। देखिए—'बीसल दे-रास' शीर्षक उनका लेख, 'कल्पना', सितम्बर १९५३, पृ ७०७।

३. लाला सीताराम और श्री नरोत्तम स्वामी (त्रैमासिक 'आलोचना' वर्ष २, अंक २ जनवरी १९५३ में प्रकाशित 'राजस्थानी भाषा और साहित्य' शीर्षक लेख, पृ. ११०) स० १२७२ (सन् १२१५), मिश्रबधु स १२२०, सत्यजीवन वर्मा, श्याम-सुन्दरदास और रामचन्द्र शुक्ल स १२१२, गजराज ओझा (नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग १४, अंक १ पृ ९९) और डा० रामकुमार वर्मा ('आलोचनात्मक इतिहास', पृ २१०) स० १०७३, 'बीसलदेव रासो' का रचनाकाल मानते हैं। श्रीअगरचन्द नाहटा ने इसे तेरहवीं शताब्दी की रचना कहा है ('राजस्थानी', भाग

श्रीसत्यजीवन वर्मा ने जिस प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था, वह सवत् १९५९ की थी^१, परंतु इसकी सबसे प्राचीन प्रति सवत् १६६९ की लिखी मिलती है^२। श्री नरोत्तमस्वामी ने इस काव्य की सवत् १६३३ की एक प्रति फूलचंद झावक संग्रह (कलीधी) में होने का उल्लेख किया है^३। इस ग्रंथ की भाषा को श्री सत्यजीवन वर्मा ने खड़ीबोली की नानी-दादी कहा है, क्योंकि इसमें उन्हें खड़ीबोली की प्रमुख विशेषताएँ मिलती हैं। प० रामचंद्र शुक्ल ने इस काव्य में कहीं-कहीं पर ब्रजभाषा और खड़ीबोली को मिलाने का प्रयत्न किया जाना लिखा है^४। उनका यह कथन इस दृष्टि से ही ठीक माना जा सकता है कि गेय होने के कारण इस काव्य की भाषा में बराबर परिवर्तन होता गया। वस्तुतः इस ग्रंथ की भाषा राजस्थानी है और प्रारंभिक प्रतियों में इसका प्राचीन रूप सुरक्षित है।

‘पृथ्वीराजरासो’ के रचनाकाल के संबंध में भी इसी प्रकार विद्वानों में बहुत मतभेद है। इस ग्रंथ की प्राचीनतम प्रति सवत् १६४२ की लिखी मिलती है^५। प्रो० रमाकांत त्रिपाठी ने चंदबरदायी के वंशधर नानूराम के पास सवत् १४५५ की लिखी एक प्रति होने की बात आज से लगभग तीस वर्ष पूर्व कही थी^६। परंतु वह प्रति न अभी तक प्रकाश में आयी है और न उसकी परीक्षा ही की जा सकी है। श्री मोतीलाल मेनारिया ने ‘रासो’ की नौ प्राचीन प्रतियों के देखने का उल्लेख किया है,^७ परंतु उनमें केवल एक सवत् १७६० की है, जोप का लिपिकाल या तो अज्ञात है या इसके बाद का है। ‘रासो’ की कुछ अन्य प्रतियों का उल्लेख श्रीनरोत्तम-

-
- ३, अंक ३, पृ २२)। श्री गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बीसलदेव का समय संवत् १०३० से १०५६ माना है (हिन्दी टाड राजस्थान, प्रथम खंड, पृ ३५८); परंतु ‘बीसलदेव रासो’ की रचना वे हम्मीरदेव के समय में होना मानते हैं (‘राज-पूताने का इतिहास’, भूमिका, पृ. १९)। यदि इस काव्य में प्रयुक्त वर्तमानकालिक क्रियाओं के आधार पर नरपति नाल्ह को बीसलदेव का समकालीन स्वीकार कर लिया जाय तो संवत् १०७३ तिथि ही किसी सीमा तक ठीक हो सकती है—लेखक।
१. ‘बीसलदेव रासो’ का नागरी-प्रचारिणी सभा से संवत् १९८१ में प्रकाशित संस्करण।
 २. डा० धीरेन्द्र वर्मा, ‘ब्रजभाषा-व्याकरण’, पृ. २७।
 ३. मासिक ‘कल्पना’, सितम्बर १९५३ में प्रकाशित ‘बीसलदे-रास’ शीर्षक उनका लेख, पृ. ७०९।
 ४. ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, पृ. ४४।
 ५. डा. धीरेन्द्र वर्मा, ‘ब्रजभाषा-व्याकरण’, पृ २७।
 ६. ‘चाँद’ के ‘मारवाड़ी अंक’, वर्ष ८, खंड १, नवम्बर १९२९ में प्रकाशित उनका ‘महाकवि चंद के वंशधर शीर्षक लेख, पृ १४९।
 ७. श्री मोतीलाल मेनारिया द्वारा संपादित ‘राजस्थान में हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की सृष्टि’, प्रथम भाग, पृ. ५५-७०।

स्वामी ने वृहत्, मध्यम, लघु और लघुतम रूपांतर के नाम में किया है, उनमें भी सबसे प्राचीन प्रति सवत् १७२३ की ही है^१। श्री उदय सिंह भटनागर ने भी इस महाकाव्य की चारप्रतियों के मिलने की बात लिखी है जिनमें से एक अपूर्ण प्रति का लिपिकाल अनुमान के आधार पर उन्होंने सवत् १४०० माना है, दूसरी सवत् १७६१ की लिखी हुई है और शेष दोनों इसके बाद की हैं^२। इनमें से प्रथम अपूर्ण प्रति महत्व की जान पड़ती है, परन्तु सुलभ न होने के कारण उसके सवध में कुछ कहना अभी कठिन है। 'रासो' में दिये हुए विवरण और उमकी भाषा आदि देखकर श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसका रचनाकाल सवत् १५१७ और १७७२ के बीच में मानते हैं^३। अन्य विद्वानों में से अधिकांश ने ओझा जी के मत का ही समर्थन किया है। परन्तु मिश्रवधु और वावू श्यामसुंदरदाम का मत इनसे भिन्न है और उनका कहना है कि इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में प्रक्षिप्त अंश कितना भी हो, है यह अवश्य प्रामाणिक ग्रंथ। जो हो, इतना निश्चित है कि 'रासो' की वर्तमान प्राप्त प्रतियों में ब्रजभाषा शब्दों की ही अधिकता है^४।

जगनिक-कृत 'आल्हाखंड' के सवध में प्रायः सभी विद्वान एकमत हैं कि इसका जो संस्करण आज प्राप्त है, वह बहुत बाद का, लगभग विलकुल आधुनिक ही, है और इसके आधार पर उसके मूल रूप के सवध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

यह सब होने पर भी इस युग के ग्रंथों की प्राप्त प्रतियाँ देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि राजस्थानी के साहित्यिक रूप डिगल में काव्य-रचना करनेवाले कवि भी ब्रजभाषा के प्राचीन रूप से परिचित अवश्य थे और कभी कभी उसके शब्द और प्रयोग अपनाने में सकोच नहीं करते थे। 'डिगल' की ध्वनि पर उत्तरप्रदेशीय तत्कालीन काव्यभाषा—प्रारंभिक ब्रजभाषा—का 'पिंगल'^५ नामकरण भी राजपूताने में ही इसी युग में हुआ और यह भी उक्त कथन की पुष्टि करता है। राजस्थान के चारणोत्तर साहित्यिक प्रायः पिंगल में काव्य-रचना भी करते थे।

इस समय की ब्रजभाषा के प्रारंभिक उदाहरण अमीर खुसरो (सन् १२५३—१३२४) की कुछ रचनाओं के रूप में ही आज उपलब्ध हैं^६ जिन्हें देखकर

- १ 'राजस्थान-भारती', भाग १, अंक १, अप्रैल १९४६।
- २ 'राजस्थान में हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों की खोज',—तृतीय भाग, पृ ९०—१०१।
- ३ 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका', भाग १० में प्रकाशित 'पृथ्वीराज रासो का निर्माण-काल' शीर्षक लेख, पृ ६२।
- ४ जर्नल आव दि बेंगल एशियाटिक सोसाइटी, सन् १८७३ में प्रकाशित बीम्स का 'रासो की भाषा' सम्बन्धी लेख, भाग १, पृ. १६५।
- ५ 'पिंगल दि नेम गिवेन इन राजपूताना टु दि ब्रजभाषा डायलेक्ट आव वेस्टर्न हिंदी'—श्री एफ ई के—'ए हिस्ट्री आव हिंदी लिटरेचर', पृ ३।
- ६ श्री ब्रजरत्न दास का 'खुसरो की हिन्दी कविता' शीर्षक लेख, 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका', भाग २, अंक ३।

डा० कादिरी जैसे विद्वानो ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि इनकी जवान ब्रजभाषा से मिलती-जुलती है^१। डा० रामकुमार वर्मा ने खुसरो के गीतो - दोहो की भाषा में शब्द ब्रजभाषा के माने हैं तथा क्रिया और कारकचिह्न खडीवोली के। इसी कारण वे उसे ब्रजभाषा न कहकर खडीवोली मानना ही अधिक समीचीन समझते हैं^२। डा० धीरेन्द्र वर्मा का भी मत है कि एक तो खुसरो की रचनाएँ जिस रूप में आज मिलती हैं, वह बहुत आधुनिक हैं, पुराना नहीं, और दूसरे, उनकी अधिकांश रचनाएँ ब्रजभाषा में न होकर खडीवोली में हैं^३। इन दोनों बातों से सभवतः सभी विद्वान सहमत होंगे। दिल्ली के ग्यारह वादशाहों का उत्थान-पतन देखनेवाले इस कवि के लिए दिल्ली-मेरठ की जन-भाषा में रचना करना तो स्वाभाविक भी था, परन्तु ब्रजभाषा से वह सर्वथा अपरिचित रहा हो, सो बात भी नहीं हो सकती। अरबी, फारसी और हिंदी में कोश-रचना करनेवाला ब्रजभाषा के, साहित्यिक न सही, सामान्य प्रचलित रूप से भी अपरिचित रहा हो, यह बात जरा अटपटी जान पड़ती है। अतएव, इन पक्तियों के लेखक की सम्मति में, खुसरो की हिंदी - रचनाओं को स्थूल रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है—उनकी पहिलियाँ, मुकरियाँ और दोसखुने दिल्ली-मेरठ की खडीवोली में हैं जिसमें अरबी-फारसी के शब्द भी मिलते हैं तथा दोहो और पदो की भाषा मिश्रित ब्रजभाषा है, यद्यपि शुक्ल जी ने इसे 'विलकुल ब्रजभाषा अर्थात् मुख-प्रचलित काव्यभाषा' कहा है^४। इस दूसरे रूप को शुद्ध ब्रजभाषा भले ही न कहा जाय, परन्तु इसमें कोई सदेह नहीं कि उसमें खडीवोली के खडेपन को कम करने के लिए ही ब्रजभाषा के मधुर शब्दों और प्रयोगों को निसकोच अपनाया गया है।

ऊपर अपभ्रंश रचनाओं के जो उद्धरण दिये गये हैं, उनमें भी ब्रजभाषा-रूपों के बीज विद्यमान हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि तत्कालीन साहित्यकारों का परिचय इस विकासोन्मुख जन-भाषा से अवश्य था। यह भाषा यद्यपि, 'उनकी दृष्टि में, रचना के योग्य नहीं बन पायी थी, तथापि मौखिक गीतों और सामान्य सूक्तियों की रचना के लिए उसका प्रयोग अवश्य किया जाता होगा। यही कारण है कि खुसरो ने भी अपनी तत्सवधी रचनाएँ मिश्रित ब्रजभाषा में की। उनके लगभग डेढ़ सौ वर्ष पश्चात् की ब्रजभाषा-रचनाओं के नमूने भी आज प्राप्त नहीं हैं^५। परन्तु सोलहवीं

१. डा. संयद महीउद्दीन कादरी, 'उर्दू शहपारे', जिल्द अठवल, मकतबए इज्राहीमिया, हैदराबाद, दखन), पृ. १०।
२. 'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', पृ० १८०-८१।
३. 'ब्रजभाषा- व्याकरण', पृ. २९।
४. पं० रामचन्द्र शुक्ल, 'हिंदी साहित्य का इतिहास', पृ. ६९।
५. गोरखनाथ और विद्यापति की जो रचनाएँ आज प्राप्त हैं उनमें ब्रजभाषा के दो-चार प्रयोग भले ही मिलते हों; परन्तु यह सर्वमान्य है कि इन दोनों की रचनाएँ किसी भी रूप में ब्रजभाषा की नहीं हैं—लेखक।

शताब्दी की जो ब्रजभाषा-कविता आज मिलती है उसके आधार पर इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस व्यवधान-काल में यह नवविकसित भाषा अपनी नीव दृढ़ करके लोकप्रिय हो गयी और क्षेत्र की व्यापकता के साथ साथ उसकी व्यञ्जना-शक्ति भी बढ़ती गयी। ब्रजभाषा में इन सब विशेषताओं का समावेश करके उसे सर्वमान्य काव्यभाषा के प्रतिष्ठित पद पर असीन करने का श्रेय उन अज्ञातनामा कवियों को है न तो जिनका कुछ विवरण ही आज ज्ञात है और न जिनकी रचनाओं से ही हम परिचित हैं।

भक्ति-आंदोलन के पुनर्चलन के साथ ब्रजभाषा का भाग्य भी चमक उठा^१। भक्त-कवियों में सबसे पहले महाराष्ट्र के नामदेव का उल्लेख करना है जिनका जन्म सवत् १३२७^२ (सन् १२७०) और देहात सवत् १४०७^३ (सन् १३५०) में हुआ। इनकी कविता मराठी और हिंदी, दोनों भाषाओं में मिलती है। हिंदी कविता में ब्रजभाषा और खड़ीबोली, दोनों ही रूप मिलते हैं जिनको देखकर शुक्ल जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य-भाषा है, पर 'निर्गुन वानी' की भाषा नाथपथियों द्वारा गृहीत खड़ीबोली या सधुक्कड़ी भाषा^४।

उक्त परंपरा के दूसरे कवि प्रसिद्ध सत कबीर (सन् १३९८-१४९४)^५ हैं जिनके पद प्रायः ब्रजभाषा में मिलते हैं यद्यपि काशी की स्थानीय बोली का भी उन्होंने स्वभावतः व्यवहार किया है। उनके कुछ पदों की भाषा तो सूरदास की सामान्य भाषा से मिलती जुलती है^६। संभवतः इसी भाषा-साम्य के कारण प्राचीन भाषा-संग्रहों में कबीर के

१ डा धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि ब्रजभाषा से सबंध रखनेवाली पंद्रहवीं शताब्दी तक की प्रकाशित प्रामाणिक सामग्री अभी शून्य के बराबर है ('ब्रजभाषा व्याकरण' पृ. ३१)। अतएव अमोर खुसरौ, कबीर आवि की जो रचनाएँ आज प्रकाशित हैं उनकी भाषा बहृत-कुछ आधुनिक है। हिन्दी साहित्य के सभी इतिहासकार और प्राचीन ग्रंथों के संपादक इस कथन से बहृत-कुछ सहमत तो हैं, परन्तु किसी प्राचीन प्रति की प्राप्ति न होने से उन्होंने उपलब्ध सस्करणों की भाषा की ही अलोचना की है और वैसे ही प्रस्तुत प्रबंध में करने को इन पक्षियों का लेखक भी विवश है—लेखक।

२ सर आर जी मडारकर, 'वैष्णवविजय, शैविष्णव ऐंड अदर माइनर रिलीजस सिस्टम्स, पृ. ९२।

३ श्री एम ए मेकलिफ, 'दि सिख रेलिजन, भाग ६, पृ. ३४।

४ प० रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी 'साहित्य का इतिहास, पृ. ८५।

५ डॉ० रामकुमार वर्मा, 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ. ३५४।

६ ऐसा एक पद देखिए—

हो बलियाँ कब देखौंगी तोहि।

अहं निसि आतुर दरसन कारन, ऐसी व्यापं मोहि॥

नाम से उद्धृत है 'हरि भजन को परवान'^१ से आरभ होनेवाला पद 'सूरसागर' में पहुँचकर^२ सूरदास के नाम से प्रचलित हो गया अथवा यह भी संभव है कि मूल पद सूरदास का हो और बाद में कवीर के नाम से प्रचलित हो गया हो। डा० ग्यामसुन्दरदास ने 'कवीर-ग्रंथावली' का संपादन जिस प्रति के आधार पर किया था वह संवत् १५६१ (सन् १५०४) की लिखी कही गयी है^३। इस ग्रंथावली में भोजपुरी रूपों को देख कर डा० राम कुमार वर्मा की धारणा है कि कवीर की अधिकांश मूल रचना भोजपुरी में होगी, क्योंकि शिक्षित न होने के कारण अन्य किसी भाषा में रचना करना उनके लिए संभव न था और कालांतर में केवल भोजपुरी शब्दों के रूप बदलकर उनका ब्रजभाषा और खड़ीबोली में अनुवाद कर लिया गया जिसके फलस्वरूप ही पश्चिमी पंजाब से बंगाल और हिमालय से गुजरात-मालवा तक उनकी रचना का प्रचार हो सका था^४। इस प्रसंग में, किसी विवाद में न पड़ कर, इतना कहना ही पर्याप्त है कि यह मत यदि पूर्ण सत्य मान लिया जाय तो भी कवीर की रचनाओं का ब्रजभाषा में अनुवाद-कार्य उनके जीवन-काल अथवा उसके कुछ समय पश्चात् ही हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी रचनाएँ सोलहवीं शताब्दी का आरंभ होने तक सारे उत्तरी भारत में प्रचलित हो गयी थी^५। अतएव कवीर की रमैणियों, शब्दों अथवा पदों की ब्रजभाषा के आधार पर इतना निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यह भाषा उस समय तक भोजपुरी क्षेत्र के बाहर पूर्णतः प्रचलित हो गयी थी, और उसमें साहित्य-रचना भी की जाने लगी थी यद्यपि किसी प्रतिभासम्पन्न कवि ने उसे लगन से अपनाकर सर्वमान्य साहित्यिक भाषा का रूप नहीं दिया था।

कवीर के पश्चात् सत-कवियों में केवल गुरु नानक की चर्चा और करना है, क्योंकि उनका समय सूरदास से पहले पड़ता है। गुरुनानक (सन् १४६९-१५३९) की कुछ

नैन हमारे तुम्हकूँ चाहै, रती न मानै हारि ।
विरह अग्नि तन अधिक जरावै, ऐसी लेहु विचारि ॥
सुनहु हमारी दादि गुसाईँ, अवं जिन करहु अधीर ।
तुम्ह धीरज, मैं आतुर, स्वामी, काचं भाड़ै नीर ॥
बहुत दिनन के बिछुरे माधौ, मन नहिं बाँधै धीर ।
देह छतौं तुम मिलहु कृपा करि आरतिवंत कवीर ॥

—'कवीर-ग्रंथावली' (संवत् २००८) पदावली भाग' पद सं० ३०५, पृ० ११०।

१. 'कवीर-ग्रंथावली' (संवत् २००८), पद सं० ३०, पृ. १९०।

२. 'सूरसागर', प्रथम स्कंध, पद २३५।

३. 'कवीर-ग्रंथावली', संवत् २००८, भूमिका, पृ० १।

४. 'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', पृ० ३७२।

५. डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का 'हिंदी साहित्य पर लोक-साहित्य का प्रभाव' शीर्षक लेख, त्रैमासिक 'आलोचना', वर्ष २, अंक २, जनवरी १९५३, पृ० ५३।

रचनाएँ सिखो के प्रसिद्ध धर्म-ग्रन्थ, 'ग्रन्थ-साहव' में मिलती ह। इस ग्रन्थ का सकलन सवत् १६६१ (सन् १६०४) में हुआ था। ब्रजभापा और खडीवोली, ये दोनो भापाएँ, अपने विशुद्ध रूप में, उस समय के पूर्व पजाव प्रदेश में नहीं फैली थीं और न सगृहीत रचनाओ के पर्यटन-प्रिय कर्त्ताओ की दृष्टि में ही भापा की विशुद्धता का बहुत अधिक मूल्य था। अतएव खडीवोली, ब्रजभापा, पजावी, राजस्थानी आदि का मिश्रित रूप ही 'ग्रन्थ-साहव' की अधिकांश रचनाओ में मिलता है। गुरु नानक की मिश्रित ब्रजभापा-रचनाएँ भी इस दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं कि उनके आधार पर पद्रहवीं शताब्दी में पजाव में ब्रजभापा का थोडा-बहुत प्रचार हो जाना सहज ही सिद्ध हो जाता है और यह भी स्पष्ट होता है कि वहाँ की जनता इस भापा को अवश्य समझ लेती थी। कबीर की तरह गुरु नानक का अपठ होना भी इसी बात की पुष्टि करता है कि ब्रजभापा का ज्ञान उन्हें सम्यक अध्ययन द्वारा नहीं, भक्तों की मौखिक वाणियों से ही, हुआ था। पजाव-निवासी होने के कारण, पजावी और खडीवोली प्रयोगों के रहत हुए भी, उनकी ब्रजभापा कबीर से अधिक सीधी-सादी है।

उक्त कवियों के अतिरिक्त ब्रजभापा में रचना करनेवाले सूरदास के पूर्ववर्ती दो अन्य कवियों का उल्लेख हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने किया है। एक है मुल्ला दाउद^१ जिनका आविर्भाव-काल डा० बडधवाल द्वारा निर्धारित सन् १४४०^२ न होकर मिश्रबधुओं द्वारा निर्णीत सन् १३८५^३ होना चाहिए। इस कवि की 'चदावन' या 'चन्दाबत' नामक रचना अभी तक अप्राप्य है। अतएव उसकी भापा के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा कवि लालचदाम हलवाई है जिसकी 'भापा भागवत' अथवा 'हरिचरित्र'^४ नामक रचना दोहे-चौपाइयों में है। कुछ विद्वानों ने

१. पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', 'हिंदी भाषा और साहित्य का विकास', पृ० १४७।
२. डा० पीतांबरदत्त बडधवाल, 'दि निर्गुण स्कूल आव हिंदी पोएट्री', पृ० १०।
३. 'मिश्रबधु-विनोद', प्रथम भाग, पृ० १५५।
४. नागरी-प्रचारिणी सभा की त्रैमासिक खोज रिपोर्ट, सन् १९०६-७-८, सख्या १८९ में लालचदास कवि के नाम से 'हरिचरित्र' नामक ग्रन्थ का उल्लेख हुआ है और 'मिश्रबधु-विनोद', भाग १, पृ० २८९, पर 'भागवत भाषा' नामक ग्रन्थ का। परंतु दोनों नामों से प्राप्त प्रतियों का मिलान करके डा० वीनदयालु गुप्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि एक ग्रन्थ के ही उक्त दो नाम हैं ('अष्टछाप और वल्लभ सप्रदाय', पृ० २१)। सभा के उक्त विवरण में कवि की विद्यमानता का सबत् १५९५ दिया गया है। 'विनोद' में ग्रन्थ का रचनाकाल सबत् १५८७ बताया गया है और डा० गुप्त ने एक प्रति में रचना-काल सबत् १५०० लिखा रहना बताया है। सबत्तो का यह अंतर विचारणीय है—लेखक।

इसकी भाषा ब्रज बतायी है^१ और कुछ ने अवधी^२। काव्य-कला और भाषा, दोनों दृष्टियों से यह बहुत ही साधारण रचना है। तात्पर्य यह कि अमीर खुसरो, नामदेव, कवीर और नानक की ही कुछ रचनाओं में सूरदास के पूर्व की ब्रजभाषा के यत्र-तत्र दर्शन होते हैं। इन कवियों की भाषा ब्रजप्रदेश की शुद्ध बोली न होकर सामान्य और परंपरागत काव्य-भाषा थी जो उत्तरी भारत में ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी से प्रचलित थी, परन्तु जिसका कोई रूप उस समय तक निश्चित नहीं हुआ था। वास्तव में सत-कवियों का पर्यटन-प्रेम और उनमें से अधिकांश में शिक्षा का अभाव उक्त प्रचलित भाषा को शुद्ध ब्रजप्रदेशीय तो बना ही नहीं सका, उसे साहित्यिक रूप देने में भी सर्वथा असमर्थ रहा। फिर भी उनकी रचनाओं से एक बड़े महत्व की बात यह मालूम होती है कि सूरदास के पूर्व ही ब्रजभाषा केवल अपने प्रदेश की ही भाषा नहीं थी, प्रत्युत पंजाब, राजपूताना महाराष्ट्र और पश्चिमी विहार के कवि भी उससे परिचित थे और अपनी-अपनी प्रांतीय भाषा के साथ-साथ मिश्रित ब्रजभाषा में भी रचना किया करते थे, यद्यपि उनकी भाषा स्वभावतः स्थानीय प्रभावों से युक्त थी और ऐसा होना तत्कालीन परिस्थिति में सर्वथा स्वाभाविक भी था।

सारांश यह है कि सूरदास ही हिन्दी के पहले प्रतिष्ठित कवि थे जिन्होंने ब्रजप्रदेशीय होने और अद्यता के कारण किसी अन्य भाषा का समुचित ज्ञान न रहने से ब्रजभाषा को ही काव्य-रचना के लिए अपनाया। डा० धीरेन्द्र वर्मा के मत से, 'ब्रजभाषा का साहित्य में प्रयोग वास्तव में वल्लभ-संप्रदाय के प्रभाव के कारण आरम्भ हुआ। इलाहाबाद के निकट मुख्य केन्द्र अरैल (अडैल) के अतिरिक्त जिस समय श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य को ब्रज जाकर गोकुल तथा गोवर्द्धन को अपना द्वितीय केन्द्र बनाने की प्रेरणा हुई, उसी तिथि से ब्रज की प्रादेशिक बोली के भाग्य पलटे। संवत् १५५६ वैशाख सुदी ३ आदित्यवार को गोवर्द्धन में श्रीनाथ जी के विशाल मंदिर की नींव रखी गयी थी। यही तिथि साहित्यिक ब्रजभाषा के शिलान्यास की तिथि भी मानी जा सकती है'^३। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से भेंट होने के पूर्व ही सूरदास अनेक विनय-पदों की रचना कर चुके थे और आचार्य जी से भेंट होने पर उन्होंने 'हरि हौं सब पतितनि को-नायक'^४ और 'प्रभु, हौं सब पतितनि की टीकौ'^५ से आरम्भ होनेवाले पद गाये भी थे यद्यपि वह रचना सामान्य ब्रजभाषा में थी^६।

-
१. क. श्री द्वारिकादास पारीख और श्री प्रमुदयाल मीतल, द्वारा लिखित 'सूर - निर्णय', पृ० २८०।
 - ख. श्री मिश्रबधु-चिनोद', प्रथम भाग, पृ० २५६-५७।
 २. प० रामचंद्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृ० २४०।
 ३. 'ब्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ११।
 ४. पूरा पद देखिए—'सूरसागर', प्रथम स्कंध, पद १४६, पृ० ४८।
 ५. पूरा पद देखिए—'सूरसागर', प्रथम स्कंध, पद १३८, पृ० ४५।
 ६. 'चौरासी बँगवत की वार्ता', संवत् १९८५, पृ० २७३-७४।

वल्लभ-संप्रदाय में सूरदास के दीक्षित होने का समय डा दीनदयालु गुप्त के अनुसार सवत् १५६६ (सन् १५०९) होना चाहिए^१। इसी समय के आमपास पूरणमल खत्री के दान से निर्मित उक्त अपूर्ण मंदिर में श्रीनाथ जी का पाटोत्सव हुआ और सूरदास को कीर्तन-सेवा सौंपी गयी,^२ यद्यपि मंदिर पूर्ण हुआ दस वर्ष बाद सवत् १५७६ (सन् १५१९) में। अतएव सवत् १५६६ के पश्चात् से सूरदास श्रीकृष्ण-लीला के नित्य नये पद बनाने लगे। अष्टछापी कवि सूरदास का देहान्त अब तक हिन्दी साहित्य के किसी भी इतिहास लेखक ने सवत् १६२० के पूर्व नहीं माना है^३। अतएव इस बात से सभी सहमत होंगे कि सूरदास लगभग पचास वर्ष तक निरन्तर काव्य-साधना में लगे रहे। महाप्रभु द्वारा कवि को सौंपा हुआ नित्य कीर्तन का कार्य तो उन्हें इसके लिए बराबर प्रेरित करता ही रहा, उनकी अधता भी अन्य स्थानीय विभिन्न आयोजनों और यात्राओं में साधारणतया वाद्यक होकर इष्टदेव के लीला-गान द्वारा सरस्वती-साधना की निरन्तरता का क्रम अटूट रखने के लिए ही उन्हें सदैव उत्साहित करती रही।

सूर और ब्रजभाषा का संबंध—

शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने के कारण उसकी उत्तराधिकारिणी ब्रजभाषा को उसका व्यापक क्षेत्र तो मिला ही, उसकी कुछ विशेषताएँ सहज ही प्राप्त हो गयी। सूरदास के विनय-पदों में ब्रजभाषा का प्रारम्भिक रूप मिलता है और श्रीकृष्ण के रूप वर्णन, तथा सयोग-वियोग शृंगार आदि सबधी पदों में कवि-प्रदत्त प्रौढ रूप जिसके आधार पर सुगमता से अनुमान किया जा सकता है कि इस भाषा के विकास में उनका क्या योग रहा तथा उसको सजाने-सवॉरने और उसकी व्यजना-शक्ति बढ़ाने में उन्होंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया। ब्रजभाषा का संस्कार करने में भी उन्होंने सदैव कवि-जनोचित उदारता से काम लिया तथा विषय के क्षेत्र में रामकथा के साथ-साथ अन्य अवतारों की गाथा को अपनाकर उन्होंने अपने स्वभाव की जिस असकीर्णता-जनित सहिष्णुता का परिचय दिया था, भाषा के क्षेत्र में भी उन्होंने उसको बराबर बनाये रखा। उनके पदों की भाषा ब्रजजनपदीय होते हुए भी साहित्यिक है और साहित्यिक होते

१. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २१३।
२. 'पाँच आचार्य जी आपु कहे, जो सूर, तुमको पुष्टि मारग सिद्धात फलित भयो है, तासो अब तुम श्रीगोबर्धन के यहाँ समय समय के कीर्तन करो—'अष्टछाप' (काँकरौली), पृ० १९।
३. प० रामचंद्र शुक्ल सवत् १६२० के आसपास ('हिंदी साहित्य का इतिहास', पृ० १९५), डा० दीनदयालु गुप्त सवत् १६३८-३९ में ('अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २१९) और डा० रामकुमार वर्मा सवत् १६४१ में ('हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', पृ० ७४८) सूरदास की मृत्यु होना अनुमान करते हैं। अन्य प्राय सभी इतिहासकारों ने इन्हीं तिथियों में से एक का समर्थन किया है—लेखक।

हुए भी ब्रजजनपदीय । किसी एक रूप को दृढता से पकड़े रहने का अनुदार दुराग्रह उनकी भाषा में कही नहीं दिखायी देता ।

अब प्रश्न यह है कि सूरदास ने ब्रजभाषा पर इतना अधिकार किम प्रकार प्राप्त किया । सामान्यतः उसी भाषा पर किसी लेखक या कवि का पूर्ण रचनात्मक अधिकार हो पाता है, नियमित शिक्षा द्वारा जिसका उमने विधिवत् अध्ययन किया हो । यद्यपि अपढ व्यक्तियों ने भी समय-समय पर पर्याप्त रचना की है और विशेष प्रतिभाजनित होने के कारण वह अभीष्ट प्रभावशालिनी भी हुई है, तथापि इममें कोई सदेह नहीं कि भाषा-सौष्ठव, व्याकरण-सम्मतता और विन्यास-व्यवस्था की दृष्टि से उसमें कुछ न कुछ खटकने वाली बातें भी रहती हैं । इस कथन की पुष्टि कवीर-जैसे सत-कवियों की भाषा से होती है । इसी प्रकार यों तो यह भी सत्य है कि अध्यवसायपूर्वक और लगन के साथ यदि कार्य किया जाय तो किसी अपरिचित या नयी भाषा में लिखने की कुशलता प्राप्त कर ली जाती है, परंतु जिस भाषा में लिखने की योग्यता लाने का प्रयत्न किया जा रहा हो वह अपनी मातृभाषा या उससे सबंध रखनेवाली अथवा उसकी प्रकृति से मेल खानेवाली भी हो तब यह कार्य अधिक सुगम हो जाता है एव दक्षता व्यापक और ठोस होती है, यद्यपि अध्ययन और अभ्यास इसके लिए भी अपेक्षित है । आशय यह है कि किसी भाषा में लिखने का अधिकारी बनने के लिए उसकी कृतियों का विधिवत् अध्ययन प्रत्येक दशा में आवश्यक होता है, चाहे वह मातृभाषा हो अथवा सर्वथा नयी भाषा । जैसा पीछे कहा जा चुका है, ब्रजभाषा में तत्सवधी योग्यता प्राप्त करने के लिए भिखारीदास ने भी ब्रजप्रदेश में जाकर बसने पर जोर नहीं दिया था, प्रत्युत प्राप्त कवियों की वाणी के नियमित अध्ययन को उसका प्रमुख साधन बताया था^१ । वस्तुतः उनका तात्पर्य उन व्यक्तियों से था जो ब्रजमंडल के निवासी नहीं थे और इसलिए ब्रजभाषा जिनकी मातृभाषा नहीं थी । परंतु जन्म से ही किसी भाषा के क्षेत्र में बसनेवाले, मातृभाषा के रूप में उससे परिचित रहनेवाले भी निरन्तर अभ्यास के अभाव में उसमें रचना करने में पूर्ण कुशल नहीं हो पाते । इसी से कवि की भाषा-विषयक सफलता के लिए प्रतिभा के साथ अभ्यास को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है । अतएव, सूरदास की जन्मभूमि, उनके वासस्थान, उनके अध्ययन, अभ्यास और दृष्टिकोण आदि के सबंध में भी यही विचार कर लेना आवश्यक है ।

सूर की जन्मभूमि—

सूरदास के जन्मस्थान के सबंध में एक प्राचीन उल्लेख श्री हरिराय-कृत 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' के 'भावप्रकाश' में सीही ग्राम के पक्ष में मिलता है^२ । इस ग्राम को

१. ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानों,

ऐसे - ऐ कविन की बानी हूँ जो जानिए ।

—'काव्य-निर्णय', पृ० ६ ।

२. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (कांकरौली), द्वितीय भाग, पृ० ३ ।

उन्होंने दिल्ली से चार कोस व्रज की ओर स्थित कहा है^१। कुछ विद्वान पहले आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित 'रुनकना' नामक स्थान को उनकी जन्मभूमि मानते थे,^२ परन्तु डा० दीनदयालु गुप्त की खोज के पश्चात् मवने अपना मत बदल दिया और सूर-साहित्य के सभी विद्वान आज भीही ग्राम को ही सूरदाम का जन्मस्थान मानते हैं। 'साहित्यलहरी' के वश-विवरण वाले पद में रचयिता के पिता का वाम-स्थान आगरे का निकटवर्ती 'गोपाचल' नामक स्थान कहा गया है—आगरे रहि गोपचल मे, रह्यो ता सुत वीर^३। इस गोपाचल को सूर-साहित्य के कुछ आलोचकों ने भ्रम में गऊघाट मान लिया है^४, परन्तु एक तो उक्त पद की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में संदेह है और दूसरे, 'साहित्यलहरी' के कथन से यह भी नहीं सिद्ध होता कि सूरदाम का जन्म भी उमी समय हुआ था जब उनके पिता गोपाचल में रहते थे।

सूर के अन्य वासस्थान—

श्री हरिराय-कृत उक्त वार्ता के 'भाव-प्रकाश' के अनुसार सूरदास जी छ वर्ष की अवस्था तक सीही ग्राम में रहे और उसके बाद इससे चार कोस दूर एक तालाब के किनारे अठारह वर्ष की अवस्था तक^५। तदनंतर वैराग्य होने पर एक दिन वे व्रजप्रदेश की ओर चल दिये और यमुना के किनारे, आगरा-मथुरा के बीच स्थित गऊघाट नामक स्थान पर आकर रहने लगे^६। यहाँ से एक मील दूर रेणुका नामक स्थान है, जहाँ वे कभी-कभी जाया करते थे। गऊघाट पर वे महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के समय तक रहे। यह घटना लगभग सन् १५६६ की है^७। इस समय सूरदास की आयु ३१-३२ वर्ष की थी।

वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात् सूरदास जी को श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा का कार्य सौंपा गया। तब से वे गोवर्द्धन पर रहने लगे और आजीवन वहीं रहे जिसकी पृष्टि उनकी इन पक्तियों से होती है—

- १ 'दिल्ली के पास चार कोस उर्रे में एक सीही ग्राम है'—'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' में 'अष्टसखान की वार्ता', पृ० २।
- २ प० रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्यामसुंदरदास, दोनों ने पहले अपने इतिहासों में रुनकता को ही सूरदास का जन्मस्थान लिखा था, परन्तु बाद में बाबू श्यामसुंदरदास ने अपने ग्रंथ के नये संस्करण में सीही ग्राम को स्वीकार कर लिया ('हिंदी साहित्य', पृ० २८२) और शुक्ल जी ने परिवर्द्धित संस्करण में स्थान का उल्लेख ही नहीं किया है—लेखक।
- ३ 'साहित्यलहरी', पद ११८, पृ० १३८।
- ४ डा० मुशीराम शर्मा, 'सूर-सौरभ', प्रथम भाग, पृ० १८-१९।
- ५ 'गोपाचल' से तात्पर्य गोवर्द्धन या ग्वालियर से हो सकता है—लेखक।
- ६ 'अष्टछाप' (कांकरौली), पृ० ९।
- ७ 'अष्टछाप' (कांकरौली), पृ० १०।
- ८ डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २१३।

(नंदजू) मेरै मन आनद भयो, मै गोवर्धन तै आयौ ।
तुम्हरै पुत्र भयो, हौ सुनि कै, अति आतुर उठि घायौ ॥

×

×

×

×

हौ ती तेरे घर की ढाढी, सूरदास मोहिं नाऊँ^१ ॥

बीच-बीच में, श्रीकृष्ण के विविध लीलोत्सवों में, वे मथुरा और गोकुल तक आते-जाते रहे, किसी अन्य स्थान पर उनके जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। सम्राट अकबर से उनकी भेंट भी मथुरा में ही होना लिखा गया है^२। 'सूरसागर' के अनेक पदों में वृन्दावन के श्रद्धापूर्ण वर्णन से यह ज्ञात होता है कि वे वृन्दावन भी गये थे। वस्तुतः वृन्दावन वल्लभ-संप्रदाय का केन्द्र नहीं है। इस संप्रदाय का न वहाँ कोई मंदिर है, न कोई गद्दी। वहाँ तो निवारक, माध्व, चैतन्य, हरिदासी और राधा-वल्लभीय संप्रदायों के मन्दिर और गद्दियाँ हैं। सूरदास के समय में भी वल्लभ-संप्रदाय का वहाँ कोई प्रचार-स्थान नहीं था; वैसे सभी भक्तजन वृन्दावन आते-जाते रहते थे। अतएव सूरदास का वहाँ जाना तो संभव हो सकता है, परन्तु वहाँ अधिक समय तक वे रहे हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इष्टदेव के अनन्य भक्त और भक्ति-उपासना में ही जीवन का सर्वोपरि आनन्द और उसकी सार्थकता माननेवाले परम उपासक के लिए उन्हीं के समीप रहकर कीर्तन-सेवा में लगे रहना स्वाभाविक भी जान पड़ता है। उनका देहात गोवर्द्धन के निकट ही परासौली—'परम रासस्थली'—नामक स्थान पर हुआ, जहाँ प्रसिद्ध है कि श्रीकृष्ण ने रासलीला की थी।

ब्रजभाषा सूर की मातृभाषा थी---

उक्त चित्रण से स्पष्ट है कि सूरदास का जन्म ब्रजभाषा-प्रदेश में हुआ और उनका समस्त जीवन भी ब्रज-क्षेत्र में बीता। इसलिए ब्रजभाषा उनकी मातृ-भाषा थी जिसकी पुष्टि उनकी रचनाओं से भी होती है,^३ और आजीवन वे उसी को बोलते भी रहे। वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व का जीवन अर्थात् आयु के प्रारम्भिक तीस-बत्तीस वर्ष उन्हीं ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में बिताये जिनमें से कुछ तो ब्रजप्रदेश के निवासी होने के कारण ठेठ ब्रजभाषा-भाषी थे, कुछ ब्रजभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा-भाषी साधु थे। तदनंतर उनका सबंध ऐसे व्यक्तियों से बढ़ा जो संस्कृत भाषा के विद्वान् थे, उसके ग्रंथों का नियमित रूप से पारायण करते थे और भक्ती-उपासकों के लिए कथा-वार्ता, टीका-व्याख्या आदि में पर्याप्त समय दिया करते थे। कुछ समय के बाद वे अष्टद्वाप के उन कवियों से भी घिरे रहने लगे जो उन्हीं की तरह श्रीकृष्ण-लीलाओं का गान किया करते थे और चर्मचक्षुओं से युक्त रहने के कारण शिक्षा-दीक्षा, पठन-पाठन, अध्ययन-पारायण आदि से लाभ उठाने का भी जिनको सूरदास की अपेक्षा कहीं अधिक अवसर था।

१. 'सूरसागर', दशम स्कंध, पद ३५।

२. 'अष्टद्वाप' (काँकरौली), पृ० २४।

३. डा० जनार्दन मिश्र, 'सूरदास', पृ० ३२।

सूर की शिक्षा-दीक्षा—

किसी कवि के ज्ञान और पांडित्य का परिचय उसकी रचनाओं में होता है। पश्चात्, जिज्ञासु पाठक उनके मूल स्रोत का पता लगाना चाहता है। सूरदास के सबध में इस प्रकार की छान-बीन का विशेष अवसर ही नहीं रह जाता, क्योंकि जब तक उनके जन्माध होने के विवाद का अंत नहीं हो जाता तब तक निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें किस प्रकार की और कितनी शिक्षा नियमित रूप से मिली थी तथा पूर्ववर्ती साहित्य का अध्ययन उन्होंने किस प्रकार और कितना किया था। सूरदास की अघता के सबध में यहाँ तक तो सभी विद्वान एकमत हैं कि आयु का बहुत अधिक भाग उन्होंने अघे रहकर ही बिताया, विवाद का विषय केवल यह है कि वे जन्माध थे अथवा वाद में अघे हुए। सूर-काव्य की निम्नलिखित पक्तियाँ उनकी अघता की ओर संकेत करती हैं—

- १ सूरदास सों कहा निहोरी, नैननि हूँ की हानि^१ ।
- २ सूर कूर आँधरी, मैं द्वार पर्यौ गाऊँ^२ ।
- ३ काटो न फद मो अघ के, अब विलव कारन कवन^३ ।
४. सूरजदास अघ अपराधी सो काहँ विसरायो^४ ।
५. सूर कहा कहै दुविधि आँधरी, बिना मोल की चैरो^५ ।
- ६ इहै माँगौ बार-बार प्रभु सूर के नयन द्वै रहैं, नर देह पाऊँ^६ ।
- ७ द्वै लोचन सावित नहिं तेऊ ।

बिनु देखे कल परत नहीं छिनु, एते पर कीन्ही यह टेऊ^७ ।

बहि साक्ष्यो में भी दो वर्ग हैं—किसी ने सूरदास को केवल नेत्रविहीन लिखा है, यद्यपि उससे आशय कवि के जन्माध होने से ही जान पड़ता है और किसी ने स्पष्ट ही उनकी जन्माधता का उल्लेख कर दिया है। बहि साक्ष्यो में निम्नलिखित उल्लेख विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं—

१. जन्माधो सूरदासोऽभूत^८ ।
- २ बाहर नैन बिहीन सो भीतर नैन बिसाल ।
तिन्है न जग कछु देखिबौ, लखि हरि-रूप निहाल^९ ।
- ३ प्रतिबिंबित दिवि दिष्टि, हृदय हरि-लीला भासी ।
जनम करम गुन रूप सबै रसना परकासी^{१०} ।

१. सा १-१३५ । २ सा १-१६६ । ३ सा १-१८० । ४ सा. १-१९० ।

५ सा १-१६६ । ६ सा १६२४ ।

७ 'सूरसागर', पद २४६८ ।

८ श्रीनाथ भट्ट-कृत 'संस्कृत मणिमाला', श्लोक १ ।

९ श्रीप्राणनाथ कवि-कृत 'अष्टसखाभूत' ।

१०. भक्तप्रवर नामादास जी ।

४. जन्महि ते है नैन बिहीना । दिव्य दृष्टि देखाहि सुख भोना^१ ।

५. जन्म अंध दृग ज्योति बिहीना^२ ।

६ क. सो सूरदास जी के जन्मत ही सो नेत्र नाही है और नेत्रन को आकार गढ़ेला कछु नाही । ऊपर भोह मात्र है^३ ।

ख. जन्मे पाछे नेत्र जायँ तिनको आँधरो कहिये, सूर न कहिये और ये तो सूर है^४ ।

साराश यह कि अत और वहि साक्ष्य सूरदास की अधता के सबध मे तो एकमत है ही, उनकी जन्माधता की ओर भी उनमें प्राय सकेत किया गया है । परन्तु सूर-साहित्य के आधुनिक आलोचक, जिनमे सर्वश्री मिश्रबधु^५, ग्यामसुन्दरदास^६, डा० वेनीप्रसाद^७, जनार्दन मिश्र^८, डा० दीनदयालु गुप्त,^९ नददुलारे वाजपेयी^{१०}, ब्रजेश्वर वर्मा,^{११} रामरतन भटनागर^{१२} आदि मुख्य है, उनके काव्य मे विविध रसो के अनुरूप मानवीय हाव-भाव, प्राकृतिक दृश्यों के सूक्ष्मातिसूक्ष्म चित्रतथा विभिन्न रगो के वर्णन देखकर अनुमान करते है कि वे जन्माध नहीं हो सकते, ^{१३} अवस्था पाकर ही अंधे हुए होंगे । इस तर्क का उत्तर भी कुछ आलोचको^{१४} ने यह कहकर दिया है कि सूरदास सामान्य व्यक्ति नहीं थे कि लौकिक जगत के सामान्य दृश्य देखने के लिए उन्हे चर्म-चक्षुओ की आवश्यकता पडती । वे दिव्यदृष्टि-सपन्न उच्च कोटि के महात्मा थे जिनके ज्ञान-चक्षुओ मे वहि और अतर्जगत के क्रिया-कलाप देखने की भी सामर्थ्य थी । परब्रह्म की अनुकपा से

-
१. महाराज रघुराज सिंह-कृत 'रामरसिकावली' ।
 २. मिर्याँसिंह-कृत 'भक्त-विनोद' ।
 ३. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य', द्वितीय भाग (श्रीहरिराय-कृत 'भाव-प्रकाश'), काँकरौली, पृ० ४ ।
 ४. —'प्राचीन वार्ता-रहस्य', द्वितीय भाग (श्री हरिराय-कृत 'भाव-प्रकाश'), काँकरौली, पृ० ५ ।
 ५. 'हिंदी-नवरत्न', पृ० २३० ।
 ६. 'हिंदी-साहित्य', पृ० १८५ ।
 ७. 'सक्षिप्त सूरसागर', भूमिका, पृ० ६ ।
 ८. 'सूरदास' (अंगरेजी) भूमिका, पृ० २७ ।
 ९. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय' प्रथम भाग, पृ० ८२ और २०२ ।]
 १०. 'सूर-संदर्भ', भूमिका, पृ० ३४ ।
 ११. 'सूरदास', पृ० ३१ ।
 १२. 'सूर-साहित्य की भूमिका', पृ० १३ ।
 १३. डा० पीतांबर दत्त बड़वाल ने अपने 'सूरदास' मे पहले तो लिखा है—'अवश्य ही वे जन्मांध नहीं थे' और दूसरे ही पृष्ठ में इसका विरोध-सा किया है—'अधिक संभव यही जान पडता है कि वे जन्मांध थे'—पृ० १० और ११ ।
 १४. डा० मुंशीराम शर्मा, 'सूर-सौरभ', प्रथम भाग, पृ० २४ ।

कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अलौकिक दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है। इसकी पुष्टि स्वयं सूरदास के कुछ कथनों से होती है—

१. चरन कमल वदो हरि राई ।

जाकी कृपा पगु गिरि लघै, अघे काँ सब कुछ दरमाई^१ ।

२ हरि जू तुम तै कहा न होई ।

बोले गुंग पगु गिरि लघै अरु आवैं अवी जग जोई^२ ।

वस्तुतः ब्रह्म की कृपा से सच्चा भक्त स्वयं-प्रकाश हो जाता है और तब उमें चर्म-चक्षुओं की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। परन्तु दिव्य दृष्टि-सम्पन्नता की यह अलौकिक महिमा मर्वसाधारण के अनुभव की बात नहीं है और न साहित्यिक तथ्यों के नीरस और शुष्क अनुसंधान में सलग्न व्यक्ति का सामान्यतः इन पर विश्वास ही जमता है। वह तो कारण-कार्य के प्रत्यक्ष और सर्वसिद्ध उन तथ्यपूर्ण कथनों में विश्वास करता है जो सर्वानुकूल हो और जिनके कारण किसी सत्यान्वेषक पर यह आरोप भी न लगाया जा सके कि वह आपर्ण वाक्यों या आपर्ण निष्कर्षों अथवा सच्चे साधु-सतों की अलौकिक क्षमता के प्रति अविश्वस्त है।

अतएव समस्त अत और बाह्य प्रमाणों पर विचार करके प्रस्तुत पक्तियों का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि सूरदास जन्माघ ही थे। यदि वे बाद में अघे हुए होते तो इस सबध में कोई न कोई उल्लेख या संकेत स्वयं उन्हीं के काव्य में, और चर्चा अथवा किंवदन्ती समकालीन अथवा परवर्ती बाह्य साक्ष्यों में अवश्य मिलती। कारण, कवि के जीवन की यह इतनी महत्वपूर्ण घटना होती कि सांसारिकता से कितना भी विरक्त होने पर वह इससे अप्रभावित न रह पाता और बहुत संभव है कि उसने कवि की जीवन-धारा को ही परिवर्तित कर दिया होता और तब निश्चित है कि वह साक्ष्य भी इस सबध में मौन नहीं रह सकते थे। नेत्रहीनता सामान्य ही नहीं, विशिष्ट व्यक्ति के लिए भी, विधि का भयकर अभिशाप है जिसकी वेदना को बिलख-बिलख कर कहने पर ही वह थोड़े संतोष का लाभ कर सकता है। जन्म से ही नेत्रहीन प्राणी से कहीं अधिक मर्मांतक छटपटाहट का अनुभव इस सर्वोत्तम इंद्रिय को बाद में खोनेवाला करता है। अतएव यदि सूरदास बाद में अघे हुए होते तो इस शाप या वरदान को—शाप इस कारण कि वह नेत्रेन्द्रिय-सुख से वंचित रहा और वरदान इसलिए कि आँखें न होने से ही वह अनेक लौकिक प्रलोभनों और व्यसनो से सहज ही बचा रह सका—कवि ने मूक रहकर ही न ग्रहण कर लिया होता, प्रत्युत अँगरेजी कवि मिल्टन की भाँति उसने उस बात की चर्चा अवश्य की होती। हमारे आलोचक सूरदास के काव्य में विविध वर्णों, प्राकृतिक दृश्यों, मानवीय हाव-भावों आदि का चित्रण देखकर उनके जन्माघ न होने के पक्ष में यह तर्क उपस्थित करते हैं कि जन्म से नेत्रहीन कवि को इन सबका ज्ञान कैसे हुआ होगा। इस विषय में निवेदन है कि

प्रतिभासपन्न कवि के सबध मे इस प्रकार की शका नही की जा सकती, विशेषकर उस समय जब कवि ऐसे वातावरण मे जीवन भर रहा जिसमे हर पहर कथा-वार्ता, कीर्तन-चर्चा, पूजा-पाठ आदि सबका एक ही विषय हो, कवियों, सगीतज्ञों और गायकों की गोष्ठी उसी के वर्णन मे रत हो, ज्ञानी-योगी उसी के ध्यान मे सलग्न हो तथा कथावाचको, टीका-व्याख्याकारों, विद्वानों और अध्येताओं का समय उसी के अध्ययन, मनन और विश्लेषण मे व्यतीत होता हो ।

सूर-साहित्य के सभी मर्मज्ञ इस विषय मे एकमत है कि उसके रचयिता का ज्ञान और अनुभव बहुत गभीर और विस्तृत था, परतु यह सब सहज दैवी प्रतिभा तथा अध्यवसाय की देन थी अथवा नियमित अध्ययन और विधिवत् शिक्षा का फल, निश्चित रूप से नही कहा जा सकता । उनके कुछ आलोचकों का मत है कि सूरदास को शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अवसर मिला होगा^१ । और एक महाशय ने तो यह भी लिख दिया है कि सूरदास काव्यशास्त्र के पंडित थे और उन्होंने पुराणों का अच्छा अध्ययन किया था^२ । परतु न तो उन्होंने इसका कोई प्रमाण दिया है और न उनके समकालीन अथवा परवर्ती किसी भक्त या लेखक ने ही इस सबध मे कोई उल्लेख किया है । हरिराय जी ने सूरदास के पद बनाने^३—और गान-विद्या मे बहुत चतुर होने^४—की बात कही है, परतु इनका ज्ञान उन्हें कैसे हुआ, किससे उन्होंने पद बनाना सीखा, सगीत का कैसे अभ्यास किया अथवा सामान्य शिक्षा कितनी पायी, इस सबध मे वे भी मौन है । मियासिंह-कृत 'भक्त-विनोद' मे माता-पिता के साथ बालक सूरदास का ब्रज-यात्रा को जाना और वहाँ वैष्णवों के साथ ही रहने लगना, लिखा है, परतु डा० दीनदयालु गुप्त-जैसे विद्वान उसे प्रामाणिक नही मानते^५ । ऐसी स्थिति मे यही जान पडता है कि छोटी ही अवस्था मे गृह त्याग कर, सीही ग्राम से चार कोस दूर, तालाब के किनारे सूरदास बस गये और जन्माध-होने के कारण ससार के आकर्षणों, प्रलोभनों और व्यसनो से दूर रहकर स्वतः सरस्वती की साधना मे प्रवृत्त हुए । तालाब के किनारे विश्राम लेनेवाले किसी साधु, महात्मा या गायक ने कभी उनको सगीत सबधी कोई निर्देश दे दिया हो तो दूसरी बात, अन्यथा यह उनकी निजी लगन और साधना थी जिसने उन्हें इतनी सफलता प्रदान की । हरिराय जी ने उनके कठ की कोमलता की सराहना भी की है—'सूर को कठ बहुत कोमल हतो'^६ । इस दैवी कृपा से भी चर्म-चक्षुविहीन उस युवक को बहुत

१. डा० व्रजेश्वर वर्मा, 'सूरदास', पृ० १५ ।

२. पं० रामनरेश त्रिपाठी, 'कविता कौमुदी', पहला भाग, (सं० १९९०), पृ० १७६ ।

३. 'अष्टछाप', काँकरोली, पृ० ९ ।

४. 'अष्टछाप', काँकरोली, पृ० १० ।

५. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० १२४ ।

६. 'अष्टछाप', काँकरोली, पृ० १० ।

उत्साह मिला होगा। तभी, वैराग्य होने पर, जब वह अपना समस्त लौकिक ऐश्वर्य और सुख-साधन त्याग कर गऊघाट पर आ बसा, उमकी काव्य और संगीत-साधना के लिए पहले से भी अधिक अवकाश मिलने लगा। अपनी प्रतिभा का आभास उमें मिल चुका था, अब आवश्यकता उसके नियमित और निरन्तर विकास की थी जिसमें वह तीस-बत्तीस वर्ष की आयु तक निरन्तर लगा रहा।

सारांश यह है कि किमी पाठशाला में अथवा गुरु के ममीप रहकर सूरदास को नियमपूर्वक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। अपने मपकं में आनेवाले सामान्य और विशिष्ट जन-समुदाय के वार्तालाप से ही उन्होंने किमी मीमा तक ज्ञानार्जन किया। साधु-सतो के समय-समय पर समागम ने उनको विशेष प्रेरणा प्रदान की। प्रसिद्ध मत कबीरदास ने भी सत्सग के आधार पर ही ज्ञान-वृद्धि की थी, परन्तु स्थिति के अन्तर ने दोनों के स्वभावों और मार्गों को समान न रहने दिया। कबीरदास की शारीरिक पूर्णता ने उन्हें पर्यटन-प्रिय के साथ-साथ अक्खड़ बनाकर जहाँ उनकी ज्ञान-विषयक सचय-वृत्ति को खडनात्मक रूप भी दिया, वहाँ सूरदास की शारीरिक अपूर्णता ने उन्हें निरीहावस्था में डालकर एक ही स्थान पर पर्याप्त समय तक तटस्थ और अविरोधी रूप से काल-यापन करते हुए उपयोगी तत्वों के चयन के लिए सदैव सतर्क रहने को प्रेरित किया। फलस्वरूप विस्तृत जन-समुदाय के बीच रहनेवाले कबीरदास की खडन-मडनात्मक और समाज-सुधारक वृत्ति प्रखर हुई, तो सूरदास एकांत जीवन में ब्रह्म के लोकरजनात्मक रूप का अन्तर्दृष्टि से दर्शन करते हुए, कभी अपनी अकिंचनता का गान करके उसे द्रवित करने में लगे और कभी उमकी मनोरम लीलाओं के वर्णन द्वारा अत सुख-वृद्धि में।

आयु के लगभग एक चौथाई भाग तक एकांत साधना में लगे रहने के पश्चात् सूरदास की भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई। लौकिक सुख-साधनों से विरक्त इस युवक की विनम्रता से सन्तुष्ट होकर महाप्रभु ने उसे अपनी शरण में लिया और दीक्षा दी। हरिराय जी के अनुसार, आचार्य जी ने सबसे पहले 'श्रीमद्भागवत' की स्वरचित 'सुबोधिनी टीका' का ज्ञान कराया^१ और अपने संप्रदाय का रहस्य भी समझाया^२। 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' में एक स्थान पर श्री गोसाईं जी का संस्कृत भाषा में एक पालना रचकर सूरदास जी को सिखाने का उल्लेख मिलता है^३। इससे यह नहीं समझना चाहिए

१. "सो सगरी 'श्रीसुबोधिनी' जी को ज्ञान श्री आचार्य जी ने सूरदास के हृदय में स्थापन कियो तब भगवल्लीला-जस वर्णन करिवे की सामर्थ्य भयो"

—'चौरासी वार्ता,' हरिराय-कृत 'भावप्रकाश', 'अष्टछाप' (काँकरोली), पृ० १३।

२. श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो।

—'सूर-सारावली' (वेंकटेश्वर प्रेस), छद् ११०२, पृ० ३८।

३. 'श्री गुसाईं जी ने एक पालना संस्कृत में कियो सो पालना सूरदास जी को सिखायो। सो पालना सूरदास जी ने श्री नवनीत प्रिया जी झूलत हुते ता समय गायो। सो पद—राग रामकली—'प्रेम पर्यं क शयन'। यह पद सूरदास जी ने सपूर्ण करिके

कि सूरदास जी को संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। इसका संकेत केवल इतना ही हो सकता है कि वे बहुत तीक्ष्ण बुद्धि-सम्पन्न थे और इसी से संस्कृत के पद का उन्होंने सारांश स्वयं समझ लिया जैसा ऐसे वातावरण में रहनेवाले के लिए कठिन नहीं होता, तथा उसी का आधार लेकर तद्विषयक रचना भी प्रस्तुत कर दी।

हरिराय जी ने सूरदास को, 'सगुण वताइवे में चतुर' लिखा है^१। 'सूरसागर' की कुछ पक्तियों से^२ ज्ञात होता है कि ज्योतिष विद्या में उनकी गति अवश्य थी, परन्तु इसका भी उन्होंने विधिवत् अध्ययन किया होगा, ऐसा नहीं जान पड़ता। उस विद्या के किसी जानकार के सत्संग से उन्होंने उसका कुछ परिचयात्मक ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा, यही तत्कालीन स्थिति में संभव था। चर्मचक्षुओं के अभाव में अन्य इंद्रियों की शक्ति सामान्यतया बहुत विकसित हो जाती है और समय-साधना के फलस्वरूप उनकी आत्मिक क्षमता का विशेष रूप में वृद्धि पा जाना भी संभव है। अतएव अधावस्था में जनसाधारण को आकर्षित और प्रभावित करने के लिए पद गाने और शकुन बतलाने में उन्होंने ख्याति प्राप्त करके उक्त दैवी अभिशाप-जन्य न्यूनता की यथासाध्य पूर्ति का मानवोचित प्रयत्न ही किया।

वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित होने के अनन्तर सूरदास को ऐसा काव्यमय वातावरण प्राप्त हुआ कि उससे उनकी कवि-वृत्ति को प्रस्फुटित और विकसित होने की निरंतर प्रेरणा मिलने लगी। अष्टछाप के आठों कवियों में सूरदास सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे और वे 'पुष्टि मार्ग के जहाज'^३ के रूप में प्रतिष्ठित थे। परन्तु इस बात का उन्हें अभिमान न था और अन्य सखाओं^४ से उन्हें बड़ा स्नेह था। मंदिर के उत्सवों के अतिरिक्त भी

गाय सुनायो श्री नवनीतप्रिय जी को। पाछे या पद के भाव के अनुसार बहुत पद कीये।

—'चौरासी वंणवन की वार्ता', पृ० २८३।

१ 'अष्टछाप' (कांकरौली), पृ० १०।

२. (नद जू) आदि जोतिषी तुम्हरे घर को पुत्र-जन्म सुनि आयी।
लगन सोधि सब जोतिष ननिकै, चाहत तुमहि सुनायौ।

—'सूरसागर', १०-८६।

३. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (कांकरौली), द्वितीय भाग, पृ० ३२।

४. 'श्री मद्भागवत' में श्रीकृष्ण ने अपने सखाओं को संबोधित करते हुए उनके ये नाम बताये हैं —

हे कृष्ण स्तोत्र, हे अशो, श्रीदामन् सुबलार्जुन।

विशालर्षभ तेजस्विन् देवप्रस्य बहूप ॥

दशम् स्कंध (पूर्वार्द्ध), अध्याय २२, श्लोक ३१, पृ० २७३।

इतने से प्रथम आठ कृष्ण के ऋषभ तक के रूप में अष्टछाप के आठों कवि संप्रदाय में प्रसिद्ध हैं। सूरदास इनमें मुख्य थे और उन्हें कृष्ण कहा गया है—लेखक।

सूरदास इन सखाओं से मिलते-जुलते और धर्म तथा काव्य-चर्चा किया करते थे । अष्टछाप में कई वैष्णवों के साथ सूरदास जी का परमानन्ददास के घर जाना लिखा गया है^१ जो उक्त कथन का एक प्रमाण माना जा सकता है । इसी प्रकार नन्ददास का छह मास तक परासीली में सूरदास जी के साथ रहने का भी उल्लेख मिलता है^२ । 'वार्ता' के अनुसार सूरदास जी ने कृष्णदास अधिकारी को एक वाग् इम लिए टोका भी था कि इनकी रचना में उनके भावों की छाया आ जाती है । कृष्णदास ने इस पर एक ऐसा पद रचने का निश्चय किया जिसमें उनकी छाया न आ सके और वह ऐसे विषय का हो जो सूरदास ने छुआ न हो^३ । यह प्रसंग भी संकेत करता है कि अष्टछापी कवि एक दूसरे से प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रेरणा लिया करते थे ।

आशय यह है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य में भेंट होने में पूर्व सूरदास काव्य-रचना अवश्य करते थे, स्व-दैन्य-प्रकाशन मात्र उनका ध्येय होने के कारण उस समय की कविता काव्य-कला के समस्त आडवरो में रहित होती थी । अपने सरल और अनावरित रूप में, शांत रस की दृष्टि से, भक्तों का सर्वस्व होने पर भी इस काल की रचना में रसात्मक लालित्य, काव्यात्मक चमत्कार और भाषा की प्राञ्जलता की एक प्रकार से कमी ही माननी चाहिए । श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा का सौभाग्य प्राप्त करने के पश्चात् इन अभावों को दूर करने में सूरदास इस कारण भी सफल हो सके कि अब वे साहित्यिक वातावरण के मध्य में थे जहाँ प्रतिदिन कवियों और सगीताचार्यों के समक्ष अपनी अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए सभी को प्रस्तुत रहना पड़ता था । सूर-साहित्य में रचना-शैली की विविधता भी इस बात का प्रमाण है कि सूरदास इस प्रकार की गोष्ठियों में सहचि भाग लेने को सदैव प्रस्तुत रहते थे ।

विनय-पदों की रचना में सूरदास की प्रतिभा का प्रयोजित निखार परिमित विषय की एकरसता के कारण भी न हो सका । श्रीकृष्ण-लीला-गान का निर्देश पाने के पश्चात् जो सरस विषय उन्हें प्राप्त हो गया, उसमें उनकी पूर्ण तल्लीनता हो गयी । जीवन के एकाकीपन में सांसारिक मर्ष और क्रिया-कलाप से तटस्थ, आत्मनिवेदन में सलग्न कवि, महाप्रभु द्वारा जीवात्मा-रूपिणी गोपियों को स्व-साहचर्य से अपार आनन्द देनेवाले रसिकप्रवर श्रीकृष्ण का आश्रय लेने की प्रेरणा पा, भटकते हुए-से जैसे राजमार्ग पर आ गया । लीलावनारी की भक्तवत्सलता की महिमा गाते-गाते

१. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (काँकरौली), द्वितीय भाग, पृ० ८९ ।
२. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (काँकरौली), द्वितीय भाग, पृ० ३४० ।
३. 'एक दिन सूरदास जी ने कृष्णदास से कहा जो कृष्णदास तुमने जितने पद किये तामे मेरी छाया आवत है । तब कृष्णदास ने कहा जो अब के ऐसे पद कहेँ सो तामे तिहारी छाया न आवे । पाछे कृष्णदास एकांत में बैठि कै विचार किये एकाग्र मन करिकेँ, जो सूरदास जो वस्तु न गाये होंय सो गावनी यह विचार' ।

—'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (काँकरौली), द्वितीय भाग, पृ० २०५-६ ।

तन्मय हो जाने पर सूरदास की अतरात्मा की वीणा से जो सगीतमय ध्वनि निस्सृत हुई उसमें हृदय की असीम मुग्धता थी। यह ऐसा आकर्षक विषय था जिसने परिवार के समस्त सुखों का सोल्लास अनुभव कवि को करा दिया। सुख-दुःखमय जीवन की विविध परिस्थितियों की अनेकरूढ़ता ने कवि को उन पर एक से अधिक दृष्टिकोणों से विचार करने का अवसर दिया। फलस्वरूप नवोन्मेषालिनी प्रतिभा के बल पर कवि ने एक प्रसंग पर अनेकानेक उक्तियाँ प्रस्तुत कर दी जिसके लिए विविध शैलियों के उपयुक्त भाषा-रूपों को अपनाने में कवि समर्थ हो सका।

सूरदास के प्रादुर्भाव के समय उत्तरी भारत के गिने-चुने स्थान ही भारतीय भक्ति-उपासना के प्रमुख केंद्र रह गये थे। ब्रज और उसका समीपवर्ती प्रदेश कृष्णभक्ति का सर्वोपरि म्यान था। राधावल्लभी, हरिदासी आदि अनेक संप्रदायों के भक्त और उपासक दूर-दूर प्रदेशों से समय-समय पर वहाँ आते रहते थे और कुछ तो वहाँ सदा बने रहते थे। संभव है, सूरदास को प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा इन संप्रदायों के भी भक्तों से मिली हो। परंतु उनकी वृत्ति केवल अनुकरणात्मक नहीं थी। चर्मचक्षुओं का अभाव होते हुए भी प्रत्येक विषय को मौलिक कोण से देखने की पैंती अतदृष्टि उनके पास थी जिसके आश्रय से हर प्रसंग और भाव को सर्वथा नवीन रूप देने में वे पूर्ण सफल हो सके।

सूर का ज्ञान और पांडित्य—

सूरदास की शिक्षा-दीक्षा भले ही व्यवस्थित न रही हो और नियमित अध्ययन का भी अवसर उन्हें चाहे न मिला हो, परन्तु निरंतर अध्यवसायपूर्ण अभ्यास और विस्तृत अनुभव के आधार पर जो काव्य उन्होंने रचा उससे उनके अगाध ज्ञान और प्रकांड पांडित्य का स्पष्ट परिचय मिलता है। सूरदास व्यावहारिक ज्ञान-संपन्न थे, साथ-साथ 'सूरसागर' में हमें उनके तीन रूप प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं—कवि, सगीतकार और सांप्रदायिक सिद्धांत-व्याख्याता रूप। इन तीनों क्षेत्रों में इस अघ कवि की कुशलता आज के पाठकों को चमत्कृत करती है और चकित भी।

श्र. कवि-रूप—काव्यकार के लिए भावुकता के अतिरिक्त वर्ण्य विषय तथा जड़ और चेतन प्रकृति के सभी तत्वों का पूर्ण परिज्ञान अपेक्षित है। सूरदास उच्च कोटि के कवि, प्रकृति के पुजारी एवं मानव स्वभाव के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तथ्यों के ज्ञाता थे। काव्य के विविध प्रकारों के अनेक सुंदर उदाहरण उनके साहित्य में उपलब्ध हैं। अलंकार, रस, वृत्ति, गुण आदि काव्यगत आवश्यक तत्वों का उन्हें अच्छा ज्ञान था। इन विषयों की यद्यपि शास्त्रीय व्याख्या उन्होंने नहीं की, तथापि उनके काव्य में इनका समावेश इस बात का स्पष्टतः परिचायक है कि वे उनके मर्मज्ञ थे। ब्रजभाषा ही नहीं, उसके निकटवर्ती प्रदेशों में प्रचलित देशी-विदेशी अन्य भाषाओं की भी उनको सामान्य जानकारी थी और सभी के उपयुक्त तथा काव्योपयोगी प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलते हैं। इससे भी उनकी पर्यवेक्षक प्रकृति और ग्रहणशीलता का परिचय मिलता प्राप्त होता है।

आ. संगीतज्ञ-रूप—संगीत पर सूरदास का अद्भुत अधिकार था। महाप्रभु वल्लभाचार्य से भेट होने के पूर्व ही वे संगीत-कुशलता के लिए विख्यात हो गये थे। उनके पद सुनकर आचार्य जी का उनको दीक्षा देने के लिए सुगमता से प्रस्तुत हो जाना भी परोक्ष रूप से इस बात की ओर संकेत करता है कि वे उनके कण्ठ-माधुर्य और संगीत-कौशल पर मुग्ध हो गये थे। आगे चलकर महाप्रभु का श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन-सेवा सूरदाम जी को सौंपना भी इस कथन की पुष्टि करता है। संगीत के शास्त्रीय ग्रंथों में उनके पदों का सादर सङ्गृहीत किया जाना तथा समकालीन और परवर्ती कुशल और प्रतिष्ठित गायकों का उनके पद गाने के लिए कठम्य करना भी इस बात का प्रमाण है कि भावपूर्णता के गुण से युक्त होने के साथ-साथ वे शास्त्रीय नियमों की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष हैं। संगीत-शास्त्र में वर्णित प्रायः सभी राग-रागिनियों के पद तो 'सूरसागर' में मिलने ही हैं, विषय और वातावरण के उपयुक्त राग का चयन भी उनके तद्विषयक ज्ञान का परिचायक है।

इ. सांप्रदायिक सिद्धांत-व्याख्याता-रूप—वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व रचे गये सूरदास के विनय-पदों से पता चलता है कि जीवन की क्षणभंगुरता तथा लौकिक सुख-साधनों की निस्सारता से वे परिचित हो चुके थे। सीही ग्राम से निकलकर अठारह वर्ष की अवस्था में स्वामी^१ बन जाने और बहुत-सा वैभव एकत्र कर लेने के पश्चात् उनको वैराग्य होना और कुछ सेवकों के साथ मथुरा की ओर उनका चल देना^२ सिद्ध करता है कि दूसरों के ज्ञानोपदेश से नहीं, प्रत्युत परिवारवालों की निर्धनता और निर्ममता^३, मनुष्य जाति की स्वार्थाधिता, पाप-लिप्सा और अर्थ-परायणता तथा समस्त दृश्य जगत की अनित्यता एवं नश्वरता देखकर अतः प्रेरणा से उन्होंने वैराग्य लिया था। ऐसे व्यक्ति की विचारधारा में पूर्वासक्ति के प्रति पश्चात्ताप और आत्मग्लानि से सम्बन्ध रखनेवाली दार्शनिकता की पुष्टि से युक्त विरक्ति का भाव मिलना सर्वथा स्वाभाविक है और यही बात हम उनके विनय-पदों में देखते हैं।

१. 'सो सूरदास स्वामी कहवाये, बहुत मनुष्य इनके सेवक भये। जाके कठी बाँधनी होय सो सूरदास को सेवक होये,—।

—श्रीहरिराय-कृत 'भावप्रकाश' ('अष्टछाप', कांकरौली), पृ० ९।

२. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (कांकरौली), दूसरा भाग, पृ० १०।

३. सूरदास के पिता की निर्धनता और निर्ममता की पुष्टि श्री हरिराय-कृत 'भावप्रकाश' के इस अवतरण से होती है—'जो देखो एक तो विधाता ने हमको निष्कचन कियो और दूसरे घर में ऐसो (नेत्र-आकार हीन) पुत्र जन्म्यो। जो अब याकी कौन तो टहल करैगो और कौन याकी लाठी पकरैगो ? सो या प्रकार ब्राह्मण ने अपने मन में बहुत दुख पायो'।

—'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (कांकरौली), द्वितीय भाग, पृ० ५।

महाप्रभु वल्लभाचार्य प्रथम ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्हें सूरदास ने आदर और श्रद्धा का दृष्टि से देखा। आचार्य जी ने अष्टाक्षर मंत्र—श्रीकृष्ण शरण मम—सुनाकर उनसे समर्पण कराया^१। पश्चात् सगुण भक्ति और भगवल्लीला का महत्व, अपने संप्रदाय की उपासना-विधि का तत्व और रहस्य समझाने के लिए आचार्य जी ने सूरदास को 'श्रीमदभागवत्' के दशम स्कंध की अनुक्रमणिका तथा स्व-रचित 'सुबोधिनी टीका' सुनायी^२। इन ग्रंथों के पारायण से सूरदास जी सगुण ब्रह्म की लीलाओं का अनुभव हृदय में करने लगे और उसका वर्णन करने की क्षमता भी सहज ही उन्हें प्राप्त हो गयी^३।

१. दीक्षा के दो रूप वल्लभ-संप्रदाय में प्रचलित हैं—प्रथम, नाम-दीक्षा जिसमें अष्टाक्षर मंत्र—श्रीकृष्णः शरणं मम—कान में तीन बार सुनाया जाता है और द्वितीय, समर्पण-दीक्षा जिसमें व्यवित स्त्री, पुत्र, परिवार, धन-धान्य अर्थात् लौकिक संबंधियों और ऐश्वर्यों से व्यक्त अपने सर्वस्व के साथ शरीर और आत्मा को भी श्रीकृष्ण को समर्पित करके दास-भाव स्वीकार करता है। सूरदास की रचनाओं में दोनों प्रकार की दीक्षाओं के संकेत मिलते हैं—

क. नाम-दीक्षा की ओर संकेत—

अजहूँ सावधान किन होहि ।

माया बिषम भुजंगिनि को बिष उतर्यौ नाहिंन तोहि ।

कृष्ण सुमंत्रजियावन मूरी, जिन जन मरत जिवायौ ।

बारंबार निकट लवननि हूँ, गुरु गारुड़ी सुनायौ ॥—सा० २-३२ ।

ख. समर्पण-दीक्षा की ओर संकेत—

इहि विधि कहा घटैगौ तेरी ।

नंदनंदन करि घर को ठाकुर, आपुन हवै रहू चरौ ॥

कहा भयौ जौ संपति वाढ़ी कियौ बहुत घर घेरौ ।

.....

जो बनिता—सुत जूथ सकेले हय-गय बिभव घनेरी ।

सबै समपौँ सूर स्याम कौँ, यह साँची मत मेरी ॥ सा० १-२६६ ।

२. 'अष्टाक्षर मंत्र सुनायो तासो सूरदास के सगरे जनम के दोष मिटाये और सात भक्ति भई। पाछे ब्रह्म संबंध करवायो, तासो सात भक्ति और नवधा भक्ति की सिद्धि भई। सो रही प्रेमलक्षणा, सो दसम स्कंध की अनुक्रमणिका सुनाये। तब संपूरन पुरुषोत्तम की लीला सूरदास के हृदय में स्थापन भई, सो प्रेमलक्षणा भक्ति सिद्धि भई—'भाव-प्रकाश' (प्राचीन वार्ता-रहस्य', द्वितीय भाग), पृ० १३ ।

३. "सो सगरी 'श्रीसुबोधिनी' जी को ज्ञान श्रीआचार्य जी ने सूरदास के हृदय में स्थापन कियो। तब भगवल्लीला-जस वर्णन करिवे को सामर्थ्य भयो। तब अनुक्रमणिका तें सगरी लीला हृदय में स्फुरी।"

—'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (काँकरोली), द्वितीयभाग, पृ० १३ ।

उक्त वातो से उनकी बुद्धि की कुशाग्रता और विषय की हृदयगमशीलता पर तो प्रकाश पड़ता ही है, यह भी स्पष्ट होता है कि तीस-चत्तीस वर्ष की अवस्था तक विरक्त जीवन बिताने के कारण उनका हृदय इष्टदेव के प्रति निष्ठा के भाव को सजग करने में समर्थ हो गया था तथा अनन्य भक्त का आदर्श और मर्मपणमय जीवन बिताने की योग्यता भी उनमें आ गयी थी। इसी समय से स्वयं को महाप्रभु के चरणों में डालने में ही उन्होंने जीवन की चरम सार्थकता समझी और जेप आयु आचार्य जी के निर्देशानुसार बिताने का निश्चय किया। पश्चात्, उन्होंने 'श्रीमद्भागवत' के लीला-मवधी विषयों का ध्यान रखते हुए हजारों पद बनाये। 'श्रीमद्भागवत' भक्ति-विषयक प्रामाणिक ग्रंथ है, इसी प्रकार सूरदास के काव्य का भी माप्रदायिक भक्तों में बड़ा मान रहा है। 'वार्त्ता'-कार ने तो उसे ज्ञान-वैराग्य विषयक भक्ति-भेदों में युक्त माना है^१ और हरिराय जी ने उनके 'मन रे, माधव सो करि प्रीति'^२ वाले पद के सुप्रभाव की ओर संकेत करते हुए एक अच्छा खासा प्रमाण-पत्र दे डाला है—'सो यह पद कैसो है, जो या पद को सुमिरन रहै तब भगवत् अनुग्रह होय और मन कूं बोध होय और समार सो वैराग्य होय श्रीभगवान् के चरणारविंद में मन लगै। तब दुसग से भय होय, सत्सग में मन लगे। सो देहादिक में ते स्नेह घटै लौकिक आसक्ति छूटै। जो भगवान् को प्रेम है सो अलौकिक है, ताके ऊपर प्रीति बढ़ै'^३।

सूर-साहित्य का अध्ययन करके हम वल्लभ-संप्रदाय के दार्शनिक और साहित्यिक नियमों और सिद्धांतों की रूपरेखा की स्पष्ट जानकारी पा सकते हैं। परन्तु सूरदास भावुक भक्त और कवि थे, दार्शनिक विवेचक नहीं। उन्होंने हृदय से सांप्रदायिक सिद्धांतों का मर्म समझा था, मस्तिष्क द्वारा उनका विधिवत् मनन और चिंतन नहीं किया था। अतएव उनका काव्य इस बात का तो परिचायक है कि जिस संप्रदाय में वे दीक्षित थे उसके सिद्धांतों का पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान उन्होंने अवश्य प्राप्त कर लिया था और पूरी निष्ठा से उनको आचरित करने को भी वे सदैव प्रस्तुत रहते थे, अपने समय में प्रचलित विविध मत-पथों के साधारण सिद्धांतों से भी वे परिचित थे। परन्तु उनकी शारीरिक स्थिति जहाँ उन्हें सांप्रदायिक नियमों-सिद्धांतों के 'प्रचारक' बनने का लोभ सवरण करने को विवश कर रही थी, वहाँ महाप्रभु द्वारा सौंपा हुआ कीर्तन और लीला-वर्णन का सेवा-कार्य इसी दायित्व के शक्ति भर निर्वाह के लिए उत्साहित कर रहा था। दार्शनिक और सैद्धांतिक विवेचन को उन्होंने एक प्रकार से अनधिकार पूर्ण चेष्टा समझा और उनका भावुक हृदय उनके पारिभाषिक प्रतिपादन की गम्भीरता और शुष्कता से दूर रह कर ही सतुष्ट

१. 'सूरदास ने सहस्र विधि पद किये हैं। तामे ज्ञान-वैराग्य के न्यारे न्यारे भक्ति-भेद अनेक भगवद् अवतार, सो तिन सबन की लीला को धरनन किये हैं'।
— 'प्राचीन वार्त्ता-रहस्य' (कांकरौली), द्वितीय भाग, पृ० २३।
२. सा० १-३२५। यह लम्बा पद 'सूर-पञ्चीसी' नाम से प्रसिद्ध है।
३. 'भाव-प्रकाश', 'प्राचीन वार्त्ता-रहस्य', द्वितीय भाग, पृ० २५।

रहा, क्योंकि उस स्थिति में उन्होंने अत्यन्त सरस और कोमल भावपूर्ण रचना द्वारा सांप्रदायिक भक्तों और उपासकों को ही नहीं, मानव मात्र को अपने इष्टदेव के प्रति सहज ही आकर्षित करके, उनकी मनोरम और हृदय-मुग्धकारी लीलाओं का प्रशंसक और गायक बना दिया। इस दृष्टि से सैद्धांतिक और दार्शनिक विवेचना न करने पर भी सूरदास का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है और उसका प्रभाव भी अधिक व्यापक और स्थायी है।

३. सूर को भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन

(क) ब्रजभाषा का ध्वनि-समूह और सूर के प्रयोग

ब्रजभाषा का ध्वनि समूह—

ब्रजभाषा की सामान्य ध्वनियाँ, जो हिन्दी की अन्य बोलियों की ध्वनियों से मिलती जुलती हैं, इस प्रकार हैं—

स्वर—अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ए ओ औ ए=अए औ=अऔ ।

अंजन—कठ्य क् ख् ग् घ्

तालव्य च् छ् ज् झ्

मूर्धन्य ट् ठ् ड् ढ्

दत्य त् थ् द् ध्

ओष्ठ्य प् थ् व् भ्

अनुनासिक (ङ्) (ज्ञ्) (ण्) न् (न्ह्) म् (म्ह) और अनुस्वर = ँ ।

अतस्थ य् र् (र्ह) ल् (ल्ह) व्

ऊष्म (श्) (ष्) स् ह और विसर्ग ।

नयी ध्वनियाँ ङ् ढ्

उक्त ध्वनि-समूह में कोष्ठक में लिखे लिपि-चिह्न अप्रधान हैं और शेष प्रधान । अप्रधान चिह्नों की स्थिति तो स्पष्ट करने की आवश्यकता है ही, प्रधान वर्णों से भी कुछ के विषय में विशेष व्याख्या अपेक्षित है ।

स्वर और सूरदास के प्रयोग—

‘ऋ’ ब्रजभाषा का अप्रधान स्वर है । इसके स्थान पर सूरदास तथा ब्रजभाषा के अन्य कवियों ने ‘रि’ अथवा ‘इर्’ का प्रयोग किया है । यदि सर्वत्र ऐसा किया गया होता और ‘ऋ’ की मात्रा (२) का भी प्रयोग न किया जाता तब तो ब्रजभाषा के ध्वनि-समूह से ‘ऋ’ को सर्वथा बहिष्कृत किया जा सकता था, परंतु ऐसा हुआ नहीं है और अनेक शब्दों में ‘ऋ’ की मात्रा तो सुरक्षित है ही, उसका भी प्रयोग हुआ है । सभा के ही ‘सूरसागर’ में यद्यपि ‘ऋचा’^१ और ‘ऋतु’^२ दिये

गये हैं; तथापि 'ऋतु',^१ 'ऋत',^२ 'ऋषिनि'^३ आदि में 'ऋ' भी सुरक्षित है और 'सूरसागर' के पुराने सस्करणों में तो उक्त शब्दों के अतिरिक्त 'ऋच्छ'^४ जैसे अपेक्षाकृत कम प्रचलित शब्दों में भी 'ऋ' दिखायी देती है। इसी प्रकार कृत^५, कृपा^६, गृह^७, तृषा^८, दुड^९, भृगु^{१०} मृतक^{११} आदि अनेक शब्दों में उसकी मात्रा भी मिलती है। यह हो सकता है कि 'ऋ' का प्रयोग व्रजभाषा की प्रकृति न समझनेवाले लिपिकारों ने किया हो, परन्तु उसकी मात्रा के सबध में यह बात निश्चित है कि स्वयं कवियों ने अनेक तत्सम शब्दों को उनके मूल रूप में ही अपना लिया जिनमें 'ऋ' की मात्रा सुरक्षित है, यद्यपि इसका उच्चारण 'रि' या 'इर्' से मिलता-जुलता ही किया जाता है। तात्पर्य यह है कि 'ऋ' के प्रयोग को यदि लिपिकारों आदि की सामान्य भूल ही मान लिया जाय, तो भी उसकी मात्रा के ही प्रयोग-बाहुल्य के आधार पर इसे व्रजभाषा के स्वरो में गौण स्थान की अधिकारिणी अवश्य मानना चाहिए।

स्वरो के अनुच्चरित और लघुच्चरित प्रयोग—'सूरसागर' के अनेक पदों में चरण की मात्रा पूर्ति हो जाने पर गणना की दृष्टि से, 'अ' के अनुच्चरित प्रयोग मिलते हैं, जैसे—कपिलऽवतार^{१२}, कुटुंबऽवगाहै^{१३}, क्योऽव^{१४}, देहऽभिमान^{१५}, प्रतापऽधिकार्ड^{१६}, विमुखऽह^{१७}, भागवतऽनुसार^{१८}। इनके अतिरिक्त सूर-काव्य में कुछ ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जिनमें लघुमात्रिक व्यजन का भी, जिसमें 'अ' सयुक्त रहा है, मात्रा की दृष्टि से, उच्चारण नहीं किया जाता। ऐसे प्रयोग में अनुच्चरित व्यजन अर्द्धाक्षर माना जाता है। जैसे—नृप वृहो

मत्र जत्र कछु आहि^{१९}, अति विपरीत वृनावृत्त^{२०} आयौ^{२१}। सूरदास प्रभु तुम्हारे गहत ही एक एक तँ होत वियो^{२२}। आपु बँधावत भक्तनि छोरत वेद विदित भई वानी^{२३}।

अ की तरह अनुच्चरित इ और उ के उदाहरण समस्त सूर-काव्य में बहुत कम मिलेंगे, जैसे—इनिहि स्वाद जो लुब्ध सूर सोइ जानत चाखनहारौ^{२४}। परन्तु साथ-साथ प्रयुक्त

दो अनुच्चरित 'इ' का 'सूरसागर' में एक बहुत रोचक उदाहरण मिलता है—

वा भय तँ मोहिं इनहि उवार्यौ^{२५}।

'सूरसागर' में ऊ के लघुच्चरित रूप के प्रयोग बहुत कम मिलते हैं, शेष स्वरो के कुछ उदाहरण यहाँ सकलित हैं—

१. सा. ३४६९ । २. सा. १-१९६ । ३. सा. १-३४१ । ४. सा. वें. ९-१०४ ।
 ५. सा. ७-२ । ६. सा. १-१ । ७. सा. १-९ । ८. सा. १-१-९ ।
 ९. सा. १०-१६४ । १०. सा. १-३ । ११. सा. ७-२ । १२. सा. ३-१२ ।
 १३. सा. ३-१३ । १४. सा. ३६६ । १५. सा. ३-१३ । १६. सा. १-२२९ ।
 १७. सा. १-१२६ । १८. सा. ३-१२ । १९. सा. ७-२ । २०. सा. १०-७७ ।
 २१. सा. १०-१४३ । २२. सा. १०-३४३ । २३. सा. १०-१३५ । २४. सा. ६-४ ।

१. आ के लघूच्चरित प्रयोग—कहा कमी जाके राम बनी^१ । बड़े पतित पासगहु नाही अजामिल कौन विचारो^२ । सत्य भक्तहि तारिवे को लीला विम्बारी^३ । कहा जानै कै वाँ मुवो (रे) ऐमे कुमति कुमीच^४ । राजा इक पछिन पौरि तुम्हारी^५ ।

२ ई के लघूच्चरित प्रयोग—तिनकी माखि देखि हिरनाकुस-रावन-कुटुंब भई ख्वारी^६ । अब आज तै आप आगै दुई लै आइए चराड^७ । माया-मोह-लोभ कै लोन्है जाती न वृदावन रजधानी^८ । मातु-पिता-भैया मिले (रे) नई रहि नई पहिचानि^९ ।

३ ए के लघूच्चरित प्रयोग—प्रभु तेरो वचन भरोमी माँची^{१०} । दर-दर लोभे लागि लिए डोलति नाना स्वांग वनावै^{११} । किते दिन हरि-सुमिरन विनु खोए^{१२} । नहि रहि पथ पदादि डरनि छकि पच एकादस ठानै^{१३} ।

४ ऐ के लघूच्चरित प्रयोग—इन्द्र समान हूँ जाके सेवक नर वपुरे की कहा गनी^{१४} । और को है तारिबँ कौँ कही कृपा ताता^{१५} । और हूँ आजकाल के राजा मैं तिनमँ सुलतान^{१६} ।

५ ओ के लघूच्चरित प्रयोग—अर्थ काम दोउ रहे दुवारँ धर्म-मोक्ष मिर नावै^{१७} । जो कोउ प्रीति करै पद-अंबुज उर मडत निरमोलक हार^{१८} । पाप उजीर कह्यो सोइ मान्यो धर्म-सुधन लुट्यो^{१९} । कपट लोभ वाके दोउ भैया ते घर के अधिकारी^{२०} ।

६ औ के लघूच्चरित प्रयोग—अंबरीष को साप देन गयो बहुरि पठायो ताका^{२१} । मरियत लाज पाँच पतितनि में ही अब कशु घटि कातै^{२२} । तो कहौ कहाँ

-
१. सा. १-३९ । २. सा. १-१३१ । ३. सा. १-१७६ । ४. सा. १-३३५ ।
 ५. सा. ८-१४ । ६. सा. १-३४ । ७. सा. १-५१ । ८. सा. १-१४९ ।
 ९. सा. १-३२५ । १०. सा. १-३२ । ११. सा. १-४२ । १२. सा. १-५२ ।
 १३. सा. १-६० । १४. सा. १-३९ । १५. सा. १-१२३ । १६. सा. १-१४५ ।
 १७. सा. १-४० । १८. सा. १-४१ । १९. सा. १-६४ । २०. सा. १-१७३ ।
 २१. सा. १-११३ । २२. सा. १-१३७ ।

जाइ करुनामय कृपिन करम कौ मारौ^१ । महा कुबुधि कुटिल अपराधी औगुन भग्नि
लियौ भारी ।^२ हरि जू सौँ अब मैं कहा कहौ^३ ।

दीर्घ वर्णों का लघु रूप में उच्चरित होना कवि की भाषा का एक दोष कहा जा सकता है । सूरदास के बहुत कम पदों में इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं, परन्तु बिलकुल न हो, सो बात भी नहीं है । जिन पदों में इस प्रकार के प्रयोग हैं, उनमें से अधिकांश ऐसी हैं जिनमें एक या दो दीर्घ स्वर लघु रूप में पाये जाते हैं । परन्तु खोज करने पर कुछ ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं जिनमें चार से मान तक लघुच्चरित दीर्घाक्षर मिल जाते हैं, जैसे—

तनकहि तनक जु सूर निकट आवँ तनक कृपा कै दीजँ तनकहि सरन^४ ।
तनकहि तनक तनक करि आवँ सूर, तनक कृपा कै दीजँ तनक सरन^५ । मेरे माई
स्याम मनोहर जीवन^६ । जोइ जोइ भावँ मेरे प्यारे । सोइ सोइ तोहि देहुँ
लला रे^७ ।

सूरदास के कुछ पदों में इस प्रकार के प्रयोगों के रह जाने का कारण एक तो यह हो सकता है कि ये पद उन्होंने स्वयं लिपिबद्ध नहीं किये और दूसरा यह कि इनका सशोधन भी वे नहीं कर पाये । कुछ लिपिकारों की कृपा का भी यह फल हो सकता है । फिर भी सतोष की बात यह है कि सूर के 'सागर' में ऐसे प्रयोग बृद्ध से अधिक नहीं हैं जो काव्य-प्रेमी पाठकों को खटकते हों ।

स्वरो के सानुनासिक प्रयोग—

ब्रजभाषा के प्राय सभी स्वरो के अनुनासिक रूप भी सूर-काव्य में बराबर प्रयुक्त हुए हैं । 'सूरसागर' में ए के लघुच्चरित सानुनासिक रूप (एँ) के उदाहरण अधिक नहीं मिलते, शेष में से प्रत्येक के कुछ प्रयोग यहाँ सकलित हैं । स्थानाभाव से दीर्घ स्वरो के लघुच्चरित प्रयोगों के लिए तो पद का पूरा चरण उद्धृत किया गया है, क्योंकि इसके न देने से उच्चारण का रूप स्पष्ट नहीं हो सकता, शेष के साथ केवल शब्द देना ही पर्याप्त समझा गया है—

अँ—आनँद^८, विलँव^९, सँग^{१०}, सँताप^{११}, सँपूरन^{१२}, हँकारघो^{१३} ।

आँ—आँखि^{१४}, उहाँ^{१५}, जाँघ^{१६}, दधिकारदौ^{१७}, बतियाँ^{१८}, माँगि ।^{१९}

१. सा. १-१५७ ।	२. सा. १-२१८ ।	३. सा. ३-२ ।
४ सा. १०-१५० ।	५. सा. १०-१५२ ।	६. सा. १०-१५४ ।
७. सा. १०-३६ ।	८. सा. ४-५ ।	९. सा. २-२४ ।
१०. सा. ३-१३ ।	११. सा. ४-६ ।	१२. सा. ४-५ ।
१३. सा. ३-१३ ।	१४. सा. ४-५ ।	१५. सा. ३-१३ ।
१६. सा. ४-११ ।	१७. सा. १०-४० ।	१८. सा. २-२५ ।
		१९. सा. ४-९ ।

ई—उहि^१, गोविर्दाहि^२, चीतति^३, देहि^४, माहि^५, सिंहासन^६ ।

इ—उपजी^७, गवनी^८, तिही^९, नार्द^{१०}, नितही^{११}, लगाई^{१२} ।

उ—कुटुंब^{१३}, कुंवर^{१४}, गाज^{१५}, जाज^{१६}, तिनहु^{१७}, पडुंयो^{१८} ।

ऊ—अजहु^{१९}, जिवाऊ^{२०}, बूढन^{२१}, मूदि^{२२}, सुनाऊ^{२३} सूधि^{२४} ।

ए—जैवत^{२५}, बँचि^{२६}, भेट^{२७}, रँग^{२८}, सँती^{२९} सँदुर^{३०} ।

ऐ—आई^{३१}, ताई^{३२}, मुएँ^{३३}, सहरै^{३४}, स्रवँ^{३५}, हिरदै^{३६} ।

ऑ—ब्रज बधु कहँ वार वार धन्य रे गढैया^{३७} । पुनि सुरचि कै चरननि पर्यो^{३८} ।

कृष्ण-जन्म सु प्रेम-सागर क्रीडै सब ब्रज लोग^{३९} । निमि भए रानी पै फिनि

आवँ^{४०} । तव उपदेस मै हरि कीं घ्यायो^{४१} । साँचैहि सुत भयो नँदनायक

कै हँ नाही वीरावति^{४२} ।

श्री^{४३}—कीन्हो^{४४}, गोडे^{४५}, ज्यो ज्यो त्यो त्यो^{४६}, दीन्हो^{४७}, दीनो^{४८}, पोछति^{४९},
मोको^{५०} ।

श्री^{५१}—गूंगी वातन यो अनुरागति भँवर गुजरत कमल मो बर्दाह^{५२} ।

श्री^{५३}—तीनों^{५४}, घों^{५५}, पसारां^{५६}, भजां^{५७}, मोसों^{५८}, लँहों^{५९} ।

१. सा. ४-५ । २. सा. २-१३ । ३. सा. १०-३२ । ४. सा. ५-३ ।

५. सा. ३-११ । ६. सा. ६-५ । ७. सा. ४-४ । ८. सा. १०-३२ ।

९. सा. ८-११ । १०. सा. ५-३ । ११. सा. ३-६ । १२. सा. ५-२ ।

१३. सा. ३-१३ । १४. सा. ४-९ । १५. सा. ४-९ । १६. सा. १०-४६ ।

१७. सा. २-३० । १८. सा. ३-११ । १९. सा. ४-९ । २०. सा. ८-८ ।

२१. सा. ५-३ । २२. सा. १०-४३ । २३. सा. ३-१३ । २४. सा. २-२६ ।

२५. सा. १०-१६८ । २६. सा. ४-५ । २७. सा. ४-११ । २८. सा. १०-७६ ।

२९. सा. ९-१७४ । ३०. सा. १०-२४ । ३१. सा. ३-४ । ३२. सा. २-२३ ।

३३. सा. ४-५ । ३४. सा. ४-३ । ३५. सा. १०-३० । ३६. सा. ४-५ ।

३७. सा. १०-४१ । ३८. सा. ४-९ । ३९. सा. १०-२६ । ४०. सा. ४-१२ ।

४१. सा. ४-९ । ४२. सा. १०-२३ ।

४३. ओं और उसके ह्रस्व रूप के उदाहरण 'सभा' के 'सूरसागर' में नहीं हैं, क्योंकि उसमें इनके स्थान पर ओं और ओं का सर्वत्र प्रयोग किया गया है। 'सूरसागर' के

पूर्व प्रकाशित सस्करणों में अवश्य ओं की भरभार है—लेखक ।

४४. सा. वेनी. ८०८ । ४५. सा. वेनी. १०८० । ४६. सा. वेनी. ११०६ ।

४७. सा. वेनी. ८०८ । ४८. सा. वेनी. ९४५ । ४९. सा. १०-९४ ।

५०. सा. वेनी. ९४४ । ५१. सा. १०-१०७ । ५२. सा. ३-१३ । ५३. सा. २-१५ ।

५४. सा. १०-३७ । ५५. सा. ६-५ । ५६. सा. ५-४ । ५७. सा. ३-१ ।

औं— कहौ हरि कथा सुनौ चित लाइ^१ । लाख टका अरु झूमका देहु सारी दाइ कौ
नेग^२ । इहि सराप सौं मुक्ति ज्यौ होइ^३ ।

स्वरो के संयुक्त प्रयोग—

हिन्दी की अन्य बोलियों या विभाषाओं की तरह ब्रजभाषा में भी कई स्वरों के सयुक्त रूपों का व्यवहार किया जाता है। सूर-काव्य में भी साथ-साथ आनेवाले स्वरों के अनेक प्रयोग मिलते हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या दो स्वरों के सयुक्त प्रयोगों की है। यों तो ब्रजभाषा के प्रधान और अप्रधान, सब स्वरों के परस्पर संयोग से अनेक युग्म बन सकते हैं, परन्तु यहाँ मुख्यतः वे ही सयुक्त प्रयोग दिये जाते हैं जिनके पर्याप्त उदाहरण सूर-काव्य में सरलता से मिल जाते हैं—

अइ—इकइस,^४ गइ,^५ भइ,^६ लइ^७ ।

अई—अनुसरई,^८ करई^९, टरई^{१०}, दई^{११}, नई^{१२}, पुरई^{१३}, बई,^{१४} बाढई^{१५}, भई^{१६}, मुई^{१७}, यहई^{१८}, सरई^{१९} ।

अई—वृथा होहु वर वचन हमारी अकई जीव कलेस सहौ^{२०} हौ । यह अनरीति सुनी
नहिं स्रवननि अब नई कहा करौ^{२१} । ज्यौ बिट पर तिय सग वस्यौ रे भोर

भए भई भीति^{२२} ।

अउ—अनउतर^{२३}, जउ^{२४} ।

अऊ—कलऊ^{२५}, तऊ^{२६} ।

अए—जए^{२७}, ठए^{२८}, तए^{२९}, दए^{३०}, नए^{३१} पठए^{३२}, वए^{३३} भए^{३४}, लए^{३५} ।

१ सा. ३-१ ।

२ सा. १०-४० ।

३ सा. ६-७ ।

४ सा. ९-१३ ।

५ सा. १०-६७ ।

६ सा. ६-२ ।

७ सा. ३८-३ ।

८ सा. १-४८ ।

९ सा. १-४८ ।

१० सा. १०-४ ।

११ सा. ४-४ ।

१२ सा. १-१८५ ।

१३ सा. १-२६ ।

१४ सा. १-१८५ ।

१५ सा. १०-४७ ।

१६ सा. १०-३८ ।

१७ सा. ४-४ ।

१८ सा. १-६९ ।

१९ सा. १०-४ ।

२० सा. ९-३३ ।

२१ सा. ९-९८ ।

२२ सा. १-३२५ ।

२३ सा. १०-३०७ ।

२४ सा. १-९३ ।

२५ सा. ९-१२३ ।

२६ सा. १-५८ ।

२७ सा. ३-८ ।

२८ सा. १०-८ ।

२९ सा. १-२८४ ।

३० सा. १-११ ।

३१ सा. १-२८६ ।

३२ सा. ९-४९ ।

३३ सा. १०-१७३ ।

३४ सा. १-७ ।

३५ सा. १०-११४ ।

अए—खोजत जुग गए वीति नाल को अत न पायी^१ । इतनी जन्म अकारथ खोयी
स्याम चिकुर भए सेत^२ ।

अए—स्वायभुव मनु सुत भए दोइ^३

आइ—उताइली,^४ चढाइ,^५ जाइ,^६ दाइज,^७ धाइ,^८ पाइ,^९ वगदाइ,^{१०}
राइ,^{११} लगाइ,^{१२} ममाइ^{१३} ।

आई—चराई,^{१४} ठकुराई,^{१५} तुहाई,^{१६} बधाई,^{१७} भरमाई,^{१८} लजाई,^{१९} लरिकाई,^{२०}
सरनाई,^{२१} हरहाई,^{२२} ।

आउ—आउज,^{२३} कताउ,^{२४} चवाउ,^{२५} चाउ,^{२६} जाउ,^{२७} पखाउज,^{२८} भाउ,^{२९}
मढ़ाउ,^{३०} राउर,^{३१} ल्याउ^{३२} ।

आऊ—बटाऊ^{३३}, बलदाऊ^{३४} ।

आए—अघाए,^{३५} आए,^{३६} उपजाए,^{३७} छाए,^{३८} जिताए,^{३९} घाए,^{४०} पुराए,^{४१}
मुकराए^{४२} ल्याए^{४३} ।

आई—सूर स्याम विनु कौन छुडावै चले जाव भाई पोइसि^{४४} । कमल नयन को
कपट किए माई इहि ब्रज आवै जोइ^{४५} ।

इअ—बतिअनि,^{४६} जिअनि,^{४७} कबिअनि^{४८}, बिटनिअनि^{४९} ।

इआ—खिसिआनी,^{५०} पतिआरी^{५१} ।

इए—किए,^{५२} जिए,^{५३} दिए,^{५४} पिए,^{५५} लिए,^{५६} हिए^{५७} ।

१. सा २-३६ ।	२ सा १-३२२ ।	३ सा ३-१२ ।	४ सा २०३१ ।
५. सा १०-३९ ।	६ सा १-११ ।	७ सा ९-२७ ।	८ सा १-१६ ।
९ सा १-३५ ।	१० सा १-६० ।	११ सा १०-४ ।	१२ सा १-५२ ।
१३. सा १०-१४ ।	१४ सा १-६ ।	१५ सा १-१९ ।	१६ सा १-२४ ।
१७. सा १०-१२ ।	१८ सा १०-५१ ।	१९ सा १-४० ।	२० सा १०-४ ।
२१. सा १-२७ ।	२२ सा १-५१ ।	२३ सा ९-७५ ।	२४ सा १०-४१ ।
२५ सा १-६० ।	२६ सा ९-७८ ।	२७ सा १-२७४ ।	२८ सा ९-७५ ।
२९ सा. ९-१२१ ।	३० सा १०-४१ ।	३१ सा १०-२४८ ।	३२. सा १०-४० ।
३३ सा ९-४५ ।	३४. सा बेनी-११५० ।	३५ सा. १-१३ ।	३६ सा १०-४ ।
३७ सा १-२६ ।	३८. सा १०-३० ।	३९ सा १-२४ ।	४० सा १-७ ।
४१ सा १-७ ।	४२ सा १-१७१ ।	४३ सा १०-१३ ।	४४ सा १-१३३ ।
४५ सा १०-५६ ।	४६. सा ४०१६ ।	४७ सा ४०६९ ।	४८ सा ३०६६ ।
४९. सा १७११ ।	५० सा १-१९६ ।	५१ सा ४२०० ।	५२ सा १-१३ ।
५३. सा १०-९९ ।	५४ सा १-१८ ।	५५ सा १०-९९ ।	५६ सा १-११ ।
५७ सा. १०-८८ ।			

इए—सूरदास स्वामी धनि तप किए बडे भाग जसुदा अह नर्दाहि ^१। आदर सहि

स्याम मुख नद अनद रूप लिए कनिर्या ^२।

इए—अवरेखिए, ^३ आइए, ^४ कीजिए, ^५ देखिए, ^६ वोइए, ^७ बरनिए, ^८ भजिए, ^९ मथिए, ^{१०}
मरिए, ^{११} लुनिए, ^{१२} सहिए ^{१३}।

इए—सूरदास प्रभु कों यौं राखौ ज्यौ राखिए गज मत्त जकरि क ^{१४}।

उअ—आंसुअनि, ^{१५} गरुअ ^{१६}, चुअत ^{१७}, चेदुअनि, ^{१८} वधुअनि, ^{१९} महुअरि ^{२०}।

उअ—गरुआई, ^{२१} गभुआरे, ^{२२} दुआदस, ^{२३} दुआरो, ^{२४} भुआल, ^{२५} मालपुआ ^{२६}।

उइ—दुइगानो ^{२७}।

उई—मुई ^{२८}।

उए—मुए ^{२९}।

एइ—जेइ-तेइ, ^{३०} देइ, ^{३१} भेइ, ^{३२} लेइ, ^{३३} सेइ ^{३४}।

एई—एई, ^{३५} खेई, ^{३६} येई ^{३७}।

एउ—ऐसेउ, ^{३८} छेउ-तेउ, ^{३९} देउ, ^{४०} पारेउ, ^{४१} लेउगे ^{४२}।

एऊ—कलेऊ, ^{४३} येऊ ^{४४}।

एए—सेए ^{४५}।

एए—द्वादस वर्ष सेए निसिबासर तव सकर भाषी है लैन ^{४६}।

ऐए—जैए ^{४७}।

ऐऐ—सकुचैए ^{४८}।

१ सा १०-१०७।	२ सा. १०-१०६।	३. सा. १०-३०७।
४. सा. १-५१।	५. सा १-२८।	६. सा. १०-३०७।
७. सा. १-४४।	८. सा- १-६८।	९. सा. १०-३३।
१०. सा. १-६१।	११. सा. १-४४।	१२. सा. १-६१।
१३. सा. १०-३४२।	१४ सा. १०-३१।	१५ सा. ४०७४।
१६. सा. २१३३।	१७. सा ४१०८।	१८. सा. ७-२।
१९. सा. ३६५१।	२०. सा. १४८७।	२१. सा ३५३९।
२२ सा. १०-१३४।	२३. सा ३६२७।	२४. सा. १०-१३५।
२५. सा. वेनी. १११२।	२६. सा. १०-१८३।	२७. सा वेनी- ११६६।
२८. सा. ९-७७।	२९. सा. ९-१४।	३०. सा. ३७२२।
३१. सा. ९-१७४।	३२. सा. १-२००।	३३. सा ९-११५।
३४. सा. १-२००।	३५. सा वेनी. ११८२।	३६. सा. ९-४२।
३७. सा. १०-८५।	३८. सा वेनी. ११०१।	३९. सा ३६९१।
४०. सा. ३-१३।	४१. सा. १-२५५।	४२. सा. १०-२७९।
४३. सा. १०-१६३।	४४. सा. ९-९५।	४५. सा. १-८२।
४६. सा. ९-१२।	४७. सा वेनी. १०९३।	४८. सा. ४-५।

ओइ—कोइ, ^१ कोइला, ^२ जसोइ, ^३ जांइ, ^४ दोइ, ^५ धोइ, ^६ पोइ, ^७ विगोइ, ^८ भरोइ, ^९
 रोइ, ^{१०} लोइ, ^{११} सँजोइ, ^{१२} सोइ, ^{१३} होइ ^{१४}।
 ओई—कोई, ^{१५} खोई, ^{१६} गोई, ^{१७} ग्मोई, ^{१८} सोई, ^{१९} होई ^{२०}।
 ओउ—दोउ, ^{२१} सोउ ^{२२}।
 ओऊ—कोऊ, ^{२३} गोऊ, ^{२४} तोऊ, ^{२५} दोऊ, ^{२६} रोऊ, ^{२७} वोऊ, ^{२८} मोऊ ^{२९}।
 ओए—सूरदास प्रभु सोए कन्हैया हलरावति मल्हरावति है ^{३०}।

ओइ—कव मेरो अँचरा गहि मोहन जंइ संइ कहि मोमी शगरं ^{३१}। दधिहि
 विचोइ मद माखन राखी मिथी नानि चटावै नंदलाल ^{३२}।

आउ—फोउ जुवती आई कंउ आवति । कोउ उठि चलति मुनति मुख पावति ^{३३}।
 बदरिकासरम टांउ मिलि आइ ^{३४}।

ओआ—नीआ ^{३५}।
 ओई—सिरानोई ^{३६}।

दो स्वरो के उक्त सयोगात्मक प्रयोगो के अतिरिक्त बोलचाल की सामान्य भाषा में कुछ और भी वैसे रूप प्रचलित हैं, जैसे अओ, अओ, आए (= आय), आओ आओ, (= आव), इअ, इआ, इई, ईआ, उओ, उओ, ऊई, ऊए, ऊओ, एआ, एओ, ओअ आदि । प्रयत्न करने पर इनमें से कुछ के दो-एक उदाहरण सूर-काव्य में मिल सकते हैं, परन्तु माघारणत ये रूप काव्य-भाषा में कम ही आते हैं ।

दो स्वरो के उक्त सयुक्त रूपों की तरह ही ब्रजभाषा में कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जिनमें तीन स्वरो का सयोग देखने में आता है । ब्रजभाषा में स्वरो की अधिकता के कारण एक दरजन में अधिक त्रिस्वर सयोगात्मक रूप बन सकते हैं, यथा अइया, अइओ,

१ सा १-२३० ।	२ सा ३८४३ ।	३. सा १०-५६ ।
४ सा १-२८६ ।	५ सा. १-२४५ ।	६ सा १-२६२ ।
७ सा १०-१४८ ।	८ सा १०-५६ ।	९ सा १०-५६ ।
१० सा १-२६२ ।	११ सा ३-१३ ।	१२ सा १०-२६ ।
१३ सा १-३५ ।	१४ सा १-२३० ।	१५ सा. १०-३ ।
१६ सा ३-१३ ।	१७ सा. १०-३२२ ।	१८ सा १०-५७ ।
१९ सा १-११७ ।	२० सा १-१० ।	२१ सा १-२६ ।
२२. सा वेनी ११५३ ।	२३ सा. १-३५ ।	२४ सा वेनी ११५९ ।
२५ सा वेनी ११५९ ।	२६. सा १-४० ।	२७ सा १-१८६ ।
२८ सा वेनी ११५९ ।	२९. सा १-१८६ ।	३० सा. १०-७३ ।
३१ सा १०-७६ ।	३२ सा १०-८४ ।	३३ सा. १०-७० ।
३४ सा ३-२ ।	३५ सा १०-१८० ।	३६ सा १-७३ ।

अउआ, आइउ, आइए, आइऐ, आइओ, आएउ, इअउ, इआई, इआऊ, इएउ, उइआ, एइआ, ऐएउ, ओआए, ओएउ, ओइआ आदि । इनमे से अधिकांश रूप सामान्य बोलचाल

मे ही अधिक प्रयुक्त होते हैं, यथा ओआए—जैसे सोआए,^१ एइए—जैसे सेइए^२ । इन उदाहरणों की सख्या बढ सकती है यदि 'ये' और 'यै' को क्रमशः 'ए' और 'ऐ' का रूप मान लिया जाय, जैसे जइयै, पइयै, करइयै, विछइयै, अइयै, मँगइयै, दुरइयै, छकइयै, अधिकइयै, बढइयै आदि प्रथम स्कंध के २३९वें पद मे आनेवाले सभी शब्द 'अइऐ' के और गाइयै, पाइयै^३ आदि 'आइऐ' के उदाहरण बन सकते हैं ।

सामान्य स्वरो की तरह इन सयुक्त स्वरो के भी सानुनासिक रूप होते हैं । तीन स्वरो से बनेवाले मूल रूपों की तरह उनके सानुनासिक प्रयोगों की सख्या भी सूत्र-काव्य मे नहीं के बराबर है । हाँ, दो स्वरो के प्रयोग उसमे बहुत मिलते हैं । ऐसे रूपों मे कही एक स्वर सानुनासिक है, कही दोनों, यथा—

अऐँ—भऐँ^४

अऐँ—भऐँ अपमान उहाँ तू मरिहै^५ ।

अौउ—इहाँउ^६ ।

अौई—गुसाई,^७ छाई-ताई^८ नाई-बनाई^९ ।

अौउँ—अगाउँ-छाउँ,^{१०} ठाउँ,^{११} डराउँ^{१२} नाउँ-निभाउँ,^{१३} पाउँ,^{१४} विकाउँ-लजाउँ, सुहाउँ ।^{१५}

आऊँ—कहाऊँ-गाऊँ,^{१६} चलाऊँ,^{१७} दुहाऊँ-धाऊँ-न्हाऊँ-पहिराऊँ,^{१८} पाऊँ,^{१९} बँधाऊँ,^{२०} बुलाऊँ,^{२१} लाऊँ ।^{२२}

आऐँ—अन्हावऐँ,^{२३} आवऐँ,^{२४} कराऐँ,^{२५} खाऐँ,^{२६} गाऐँ,^{२७} चुगाऐँ-न्हावऐँ,^{२८} न्हावऐँ-लाऐँ ।^{२९}

इऐँ—दिएँ ।^{३०}

ईऐँ—कीऐँ-जीऐँ^{३१} ।

उँअ—कुँअर ।^{३२}

१. सा. १०-८ ।	२. सा. वें १-१४५ ।	३. सा. ३-११ ।
४. सा. २-२२ ।	५. सा. ४-५ ।	६. सा. ३-२ ।
७. सा. १-४४ ।	८. सा. १-१४७ ।	९. सा. १-१६४ ।
१०. सा. १-१२८ ।	११. सा. १-१२८ ।	१२. सा. १-१६४ ।
१३. सा. १-१२८ ।	१४. सा. १-२० ।	१५. सा. १-१२८ ।
१६. सा. १-१६६ ।	१७. सा. १-१४६ ।	१८. सा. १-१६६ ।
१९. सा. १-१४६ ।	२०. सा. १-१६६ ।	२१. सा. १-३३२ ।
२२. सा. १-३३२ ।	२३. सा. १-३३२ ।	२४. सा. २-३२ ।
२५. सा. १-३३२ ।	२६. सा. २-३२ ।	२७. सा. २-६ ।
२८. सा. १-३३२ ।	२९. सा. २-६ ।	३०. सा. २-६ ।
३१. सा. ३७०० ।		
३२. सा. ४०९४ ।		

गत^१ आदि । पूर्ण 'ए' के समान हलंत 'ए' का प्रयोग भी 'संक्षिप्त सूरसागर', लखनऊ तथा वेंकटेश्वर प्रेस के संपूर्ण 'सूरसागरो' में कही-कही मिलता है, परंतु 'सभा' के मस्करण में इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने की ही नीति अपनायी गयी है, जैसे कंठ^२, कुडल^३, खड-गडकि^४, पडित^५, पाडव^६ आदि ।

व और व—देवनागरी वर्णमाला में व यद्यपि प्राचीन ध्वनि के रूप में स्वीकृत है, तथापि व की ध्वनि के अपेक्षाकृत सरल होने के कारण ब्रजभाषा-कवियों ने शब्दों के आदि के व को प्रायः सर्वत्र और मध्य या अंत में आनेवाले को विशेष अवसरों पर व लिखा है । सूरदास भी शब्दारभ के व को प्रायः सर्वत्र ही लिखने के पक्ष में हैं, जैसे वचन-वचन^७ विधाता-विधाता^८, विनोद-विनोद^९, विबुध-विबुध^{१०}, वृद्ध-वृद्ध^{११}, वृष्टि-वृष्टि^{१२} आदि । शब्दों के मध्य में प्रयुक्त व को गोवर्द्धन—गोवर्धन^{१३}, जैसे दो-एक शब्दों को छोड़कर प्रायः तभी वे व से बदलते हैं जब उपसर्ग जोड़कर अथवा समास-द्वारा नया रूप गढ़ा गया हो, जैसे ब्रज-वासी—ब्रजवासी^{१४}, अथवा उसके पूर्व का व भी व में बदला गया हो, जैसे विविध-विविध^{१५} । इसी प्रकार शब्दांत के व को व में तब परिवर्तित किया गया है जब उसके पूर्व की अन्य ध्वनि को भी सरल रूप में लिखा गया हो, जैसे पूर्व—पूर्व^{१६} । कुछ शब्दों में व के स्थान पर उ, जैसे ज्वर-जुर^{१७}, कुछ में ओ, जैसे गवन-गौन^{१८}, यादव-जादौ^{१९}, यादव-कुल—जादौ-कुल^{२०}, पवन-पौन^{२१}, और कुछ में म, जैसे यवन-जमन^{२२} भी 'सूरसागर' में मिलता है । साथ ही अनेक शब्द ऐसे भी पाये जाते हैं जिनका व कवि ने सुरक्षित रखा है, जैसे कुतवाल^{२३}, गँवायो^{२४}, जीव^{२५}, जुवा^{२६}, उवाला^{२७}, पावक^{२८}, पावन^{२९}, भगवत^{३०}, भव^{३१}, भागवत^{३२}, भाव^{३३}, सावक^{३४}, सुवा^{३५}, स्व^{३६}, स्वान^{३७}, स्वारथ^{३८} आदि ।

र और ल—यद्यपि इन दोनों व्यंजनो का उच्चारण-स्थान एक ही है और ल का उच्चारण र से सरल भी होता है, तथापि ब्रजभाषा में शब्दांत के ल को कभी कभी र में बदल दिया जाता है । सूर-काव्य में भी इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे—केला—

१ सा. २-२० ।	२. सा. ४-९ ।	३ सा. ३-१३ ।	४ सा. ५३ ।
५ सा. ८. १४ ।	६. सा. १-२५ ।	७. सा. १०-११ ।	८. सा. १०-२३ ।
९. सा. १०-४ ।	१०. सा. ३९३९ ।	११ सा. १०-२१ ।	१२. सा. १०-११ ।
१३. सा. १०-३७ ।	१४. सा. १०-३६ ।	१५ सा. १०-८४ ।	१६. सा. १०-८ ।
१७. सा. वें १४३३ ।	१८. सा. ३६९३ ।	१९. सा. १. २८८ ।	२०. सा. १०-३४ ।
२१ सा. ३६९० ।	२२ सा. ९-११ ।	२३. सा. १-६४ ।	२४. सा. १. ७९ ।
२५ सा. १-५४ ।	२६. सा. १-१०१ ।	२७ सा. १-४६ ।	२८. सा. १-५५ ।
२९ सा. १-९० ।	३० सा. १. २ ।	३१ सा. १-७६ ।	३२. सा. १-६५ ।
३३ सा. १-६५ ।	३४. सा. १-१०६ ।	३५ सा. १-८९ ।	३६. सा. १-५० ।
३७. सा. १-९८ ।	३८. सा. १-५३ ।		

कैरा^१, चटसाल—चटसार^२, छन—छर^३, जजाल—जजार^४, जाल—जार^५, नालो—नारो^६, पुतली—पुतरी^७, बादल—बादर^८, विकराल—विकरार^९। कही-कही शब्द के मध्य का ल भी र मे बदला गया है; जैसे गालियाँ—गारियाँ^{१०}, परन्तु ऐसा बहुत कम शब्दों में किया गया है। कुछ शब्दों में र का लोप भी मिलता है, जैसे—प्रिय—पिय^{११}, परन्तु ऐसा अधिक नहीं होता, यहाँ तक कि 'प्रिय' के स्त्रीलिंग रूप 'प्रिया'^{१२} का 'पिया' नहीं लिखा जाता। इसी प्रकार प्रीतम^{१३}, प्रीति^{१४}, प्रेम^{१५} आदि शब्द भी मूल रूप में ही 'सूरसागर' में मिलते हैं।

श, प और स—ब्रजभाषा को श और प से स की मधुर ध्वनि अधिक प्रिय है। यद्यपि 'सूरसागर' के कुछ सस्करणों में अनेक शब्दों को 'श' से ही लिखा गया है तथा कुशल^{१६}, क्लेश^{१७}, दशन^{१८}, दशमी^{१९}, दिशि^{२०}, निशान^{२१}, प्रघ्नहिं^{२२}, शीश^{२३}, शूल^{२४}, शोभित^{२५} आदि, तथापि ब्रजभाषा में इसके स्थान पर प्रायः सर्वत्र स ही लिखा जाता है। 'सूरसागर' के नये सस्करण में भी श के स्थान पर प्रायः सर्वत्र स ही मिलता है; जैसे अश—अस^{२६}, कुशल—कुसल^{२७}, जगदीश—जगदीस^{२८}, त्रिशूल—त्रिसूल^{२९}, दर्शन—दरसन^{३०}, द्वादश—द्वादस^{३१}, निशाचर—निसाचर^{३२}, शरणागत—सरनागत^{३३}, शस्त्र—सस्त्र^{३४}, सदेश—सदेस^{३५} आदि। श को स में परिवर्तित करने के इस नियम का निर्वाह सूरदास ने जितनी कट्टरता से किया है, ष को स से बदलने में वह दृढता नहीं दिखायी देती जिसके फलस्वरूप अनेक शब्दों में प ज्यो का त्यो वर्तमान है। जैसे आकरषण^{३६}, त्रिदोष^{३७}, निर्दोष^{३८}, पुरुष^{३९}, पुरषारथ^{४०}, पुरुषोत्तम^{४१}, पोष^{४२}, वरष^{४३}, वर्षा^{४४}, विषम-विषाद^{४५}, विष्णु^{४६}, वृषभ^{४७}, वैष^{४८}, भाष्यी^{४९}, भेषज^{५०};

१- सा. ३८६३।	२. सा. ७-२।	३. सा. २४५५।
४. सा. ७-२।	५. सा. २-४।	६. १-२०९।
७. सा. ६-५।	८. सा. १-३१९।	९. सा. १-२७९।
१०. सा. १०७२।	११. सा. २४५९।	१२. सा. २६०१।
१३. सा. ३२३१।	१४. सा. २०१८।	१५. सा. ३५९७।
१६. सा. ३८७।	१७. सा. ४०९७।	१८. सा. वेना. १४६५।
१९. सा. वें ९-४।	२०. सा. न. कि रासलीला ९७।	२१. सा. ३८१९।
२२. सा. ३६६९।	२३. सा. वें ९-२।	२४. सा. न. कि यमलार्जुन लीला, ३०।
२५. सा. बेनी. १६८१।	२६. सा. ६-५।	२७. सा. १-२३८।
२८. सा. १०-८९।	२९. सा. ६-५।	३०. सा. ९-८७।
३१. सा. ४-९।	३२. सा. ९-८४।	३३. सा. १-२६८।
३४. सा. ६-५।	३५. सा. १-२८६।	३६. सा. ९-२।
३७. सा. ४१४७।	३८. सा. १-२१५।	३९. सा. ९-२।
४०. सा. १-२६९।	४१. सा. १-२८७।	४२. सा. ९-५।
४३. सा. ९-२।	४४. सा. १-२८६।	४५. सा. ९-७।
४६. सा. ९-१२।	४७. सा. १-२८६।	४८. सा. १-१३६।
४९. सा. ८-१६।	५०. सा. ४१४७।	

मपंत^१, रिपिनि^२ द्विपद^३, सताप^४, हरपवत^५ हरपि^६ आदि । सब शब्दों का 'प' सुरक्षित रहा हो, सो बात भी नहीं है, कुछ में इसके स्थान पर स भी मिलता है, जैसे अवशेष—अवसेस^७, विशेष—विशेष^८, शेषनाग—मेषनाग^९ । इसी प्रकार 'व' के आदि का श यदि अर्द्धाक्षर के रूप में है और उसके आगे 'र' है तो कभी-कभी उसको नहीं बदला गया है, जैसे श्री^{१०}, श्रुति^{११}, श्रुगी^{१२}, यद्यपि सप्त^{१३}, अवननि^{१४}, श्रुति^{१५} आदि शब्द इसके अपवाद भी हैं ।

ब्रजभाषा-काव्य के कुछ नस्करणों में प के स्थान पर कही-कही ख और ख के स्थान पर प लिखा मिलता है । मन् १९४९ में छपी हुई 'साहित्यलहरी' में खण्डित, खरक, दुख, दुखिन, देखें हैं, वखाने, भख, मुख, लख, सखिन आदि शब्द पडित परक, दुप, दुपित, देप है वपाने, भप, मुप, लप, सपिन रूप में लिखे मिलते हैं^{१६} । बेंकेट्श्वर प्रेम के 'सूरसागर' में भी मख के स्थान में मप^{१७}—जैसे एकाध प्रयोगों में ख के स्थान प मिल जाता है । सभा के नस्करण में यह परिवर्तन नहीं मिलता ।

ङ—देवनागरी वर्णमाला की यह एक नयी ध्वनि है जिसको ब्रजभाषा ने कुछ शब्दों में तो अपना लिया है, परन्तु कुछ में इसके स्थान पर 'र' लिखना उसे प्रिय है । सूरदास ने भी कुछ शब्दों में तो इस परिवर्तन को स्वीकार किया है, जैसे ककडी, क्रीडा, खडाऊ, घोडा, छडीदार, जोडी, पकडी, पडना, वेडी, लकडी, लडाई आदि शब्द उन्होंने 'र' से लिखे हैं—ककरी^{१८}, क्रीरत^{१९}, खराऊ^{२०}, घोरा^{२१}, छरीदार^{२२}, जोरी^{२३}, पकरी^{२४}, परतो^{२५}, वेरी^{२६}, लराई^{२७}, लकरी^{२८}, परतु उडन^{२९}, उडाइ^{३०}, उडि^{३१}, उडिबे^{३२}, उडिवी^{३३}, उडैहै^{३४}, गडे^{३५}, गारुडी^{३६}, छांडे^{३७}, छांडै^{३८}, छांडोगी^{३९}, छांडचौ^{४०}, डौडी^{४१}, लाड^{४२}, लाडिली^{४३} आदि शब्दों में 'ङ' को ही स्थान दिया गया है । जड^{४४}, जडताई^{४५}, जडाई^{४६}, जडित^{४७} आदि शब्द 'सूरसागर'

१ सा १-२१५ । २ सा ८-१६ । ३ सा ४१६० ।

४ सा १-२१५ । ५ सा १०-८९ । ६ सा १०-४५ । ७ सा ४०७८ ।

८ सा ४०७८ । ९ सा १-२१५ । १० सा ७-२ । ११ सा १-२८४ ।

१२ सा ३८१२ । १३ सा १-६९ । १४ सा १-७२ । १५ सा १-९१ ।

१६ 'साहित्यलहरी' लहरियासराय, पद सख्या क्रमश २८, १४, ३३, १६,

२२, ३, १३, ८, ६ और ७ । १७ सा वें १२४१ ।

१८ सा ३९८८ । १९ सा १२०० । २० सा वें ३४७७ । २१ सा ९-९ ।

२२ सा १-४० । २३ सा ७६१ । २४ सा ३९८८ । २५ सा १-२९७ ।

२६ सा ३९९४ । २७ सा ३-९ । २८ सा ३९८९ । २९ सा १०-६५ ।

३० सा १२-२ । ३१ १० उ० ३१ । ३२ सा ३६६ । ३३ सा १-३३८ ।

३४ सा १-८६ । ३५ सा ४०७८ । ३६ सा ७५६ । ३७ सा ९-८३

३८ सा १-२८६ । ३९ सा १५११ । ४० सा ९-९६ । ४१. २-२८ ।

४२ सा २-३० । ४३ सा ७५९ । ४४ सा ५-३ । ४५ सा १-१८७ ।

४६. सा ७९९ । ४७ सा २५७३ ।

मे 'ड़' से लिखे भी मिलते हैं और ये तथा इनसे मिलते-जुलते शब्द, 'र' से भी; जैसे जर-जड़^१, जराइ-जडाइ^२, जराउ-जडाऊ^३, जरि-जड़ि^४, जरिया-जड़िया^५ आदि ।

न्ह, म्ह, र्ह और ल्ह^६—इन ध्वनियों को देवनागरी वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है, यद्यपि इन्हें, तुम्हें आदि शब्दों में इनमें से प्रथम दो का प्रयोग किया जाता है । ब्रजभाषा कवियों ने और सूरदास ने भी इनमें से अंतिम दो का प्रयोग तो बहुत कम किया है परंतु प्रथम दो का अधिक, यथा—
न्ह कन्हैया^७, कान्ह^८, कीन्ही^९, दीन्हां^{१०} न्हाउ^{११}, लीन्हे^{१२} ।

न्ह—तुम्हरो^{१३}, सम्हागति^{१४} ।

न्ह काल्हि^{१५} ।

सयुक्ताक्षर—हिंदी में जिन सयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है उनमें क्त, क्ष, ज, त्र, त्त, द्ध, च, द्व, प्त, प्ट, ल्ल, ह्य, ह्य, ल्ल, ल्व मुख्य है । ब्रजभाषा में इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है और जिन तत्सम शब्दों में ये प्रयुक्त होते हैं उनमें अर्द्धाक्षरों को पूर्ण करके अर्द्धतत्सम रूप प्रायः बना लिये जाते हैं । जहाँ ऐसा करने का अवसर नहीं मिलता वहाँ पूरे सयुक्ताक्षर के लिए ही सरल ध्वनिवाले मिलते-जुलते एकाक्षर या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है । सूरदास ने भी कुछ सयुक्ताक्षरों के अर्द्धाक्षरों को पूर्ण रूप से लिखा है, जैसे पद्म—पदुम^{१६}, प्रह्लाद—प्रहलाद^{१७}, प्राप्त—प्रापत^{१८}, मुक्ति—मुकुति^{१९}, कुछ में उसे दूसरे अक्षरों से बदल दिया है, जैसे—

क्ष—छ—अक्षत—अछत, ^{२०} अक्षम—अछम^{२१}, क्षणभगुर—छनभगुर^{२२}, क्षमा—छमा^{२३}, क्षमी—छमी^{२४} ।

क्ष—क्ष—अक्षर—अच्छर^{२५}, अमक्ष्य—अभच्छ^{२६}, वृक्ष—वृच्छ^{२७}, परीक्षित—परीच्छित^{२८}, रक्षा—रच्छा^{२९}, लक्षण—लच्छन^{३०}, लक्ष्मी—लच्छमी^{३१}, साक्षात्—

१. सा ९६३ । २. सा १०-१३३ । ३. सा. १०-४१ । ४. सा. १०-४१ ।
 ५. सा. १०-८८ । ६. डा० बाबूराम सक्सेना ने इन रूपों को स्वतंत्र व्यंजनो के समान मान लिया है—'इवोल्यूशन आव अवधी,' अनु० ६१, ६२ और ७२ ।
 ७ सा १०-१२५ । ८. सा. १०-१५३ । ९ सा. १-१९० । १० सा. १-२११ ।
 ११. सा. १०-१८६ । १२. सा १-१७७ । १३. सा. १-२०४ । १४. सा. १०-२३
 १५. सा ३८०८ । १६ सा १-९४ । १७. सा. ७-२ । १८. सा. ४-७ ।
 १९ सा ३७३५ । २०. सा. ३७३२ । २१. सा. १-१२१ । २२. सा. १-८४ ।
 २३. सा. १-२९० । २४. सा. १-३०९ । २५. सा. ४-९ । २६. सा. १-५६ ।
 २७. सा. ६-५ । २८. सा. १-२८ । २९. सा. १-११२ । ३०. सा. ३-१३ ।
 ३१. सा. ७-२ ।

साच्छात^१, शिक्षा—सिच्छा^२।

ज्ञ—ज—ज्ञानशिरोमणि—जानसिरोमनि^३।

ज्ञ—ग—यज्ञ—जाग^४।

ज्ञ—ग्य—अज्ञान—अग्यान^५।

उक्त सयुक्ताक्षरो मे क्ष विशेष कणकटु है, इसलिए इसके प्रयोग 'सूरसागर' के पुराने सस्करणो मे बहुत कम हुए हैं, परन्तु विलकुल न हुए हो सो बात भी नहीं है, जैसे—क्षत्रिआ^६, क्षीरोदक^७, क्षुद्रमति^८, मोक्ष^९, रक्षा^{१०} आदि। अन्य सयुक्ताक्षरो मे से अधिकाश का प्रयोग सूरदास ने किया है। इनमे से प्रमुख के कुछ उदाहरण यहाँ सकलित है—

क्त—अनुरक्ति^{११}, असक्त^{१२}, जुक्ति^{१३}, मुक्त^{१४}, मुक्ति^{१५}, साक्त^{१६}।

ज्ञ—अज्ञान^{१७}, आज्ञा^{१८}, आतमज्ञान^{१९}, परतिज्ञा^{२०}, सरवज्ञ^{२१}, सर्वज्ञ^{२२}।

त्र—गात्र^{२३}, त्रिविधि^{२४}, त्रैलोकनाथ^{२५}, दत्ताश्रेय^{२६}, घात्र-पात्र-मात्र^{२७}, मित्राई^{२८}, सत्रु^{२९}।

त्न—पत्नी^{३०}।

द्ध—उद्धार^{३१}, जुद्ध^{३२}, विरुद्ध^{३३}, बुद्धि^{३४}, वृद्ध^{३५}, सिद्धि^{३६}, सुद्धासुद्ध^{३७}।

द्म—पद्म^{३८}।

द्य—अविद्या^{३९}, उद्यम^{४०}, उद्योग^{४१}, जद्यपि^{४२}, तद्यपि^{४३}, द्याऊँ^{४४}, द्याल = दयालु^{४५}, द्युति^{४६}, द्योस^{४७}, द्योसनि^{४८}, विद्यमान^{४९}, वसुद्यो^{५०}।

द्ध—द्वद^{५१}, द्वादस^{५२}, द्विज^{५३}, द्वै^{५४}, द्विरेफ^{५५}।

प्त—अलिप्त^{५६}, गुप्तहि^{५७}, वृप्ति^{५८}।

१ सा २८४।	२ सा ३-११।	३ सा १-८।	४ सा ८-१४।
५ सा १-१५४।	६ सा १० उ १५१।	७ सा वें १६८९।	
८ सा वें ९४४।	९ सा १-४०।	१० सा ४३०९।	११ सा ३-१३।
१२. सा १-१०२।	१३ सा १-६०।	१४ सा ३-१३।	१५ सा ३८१६।
१६. ३-१२।	१७ सा ३-१३।	१८. सा ३-१३	१९ सा ३-१३।
२० सा १-३८।	२१ सा १-१२१।	२२ सा १-२८९।	२३. सा १-२१६।
२४ सा ३-१३।	२५ सा १०-१४६।	२६ सा ४-३।	२७ सा १-२१६।
२८ सा १-२८९।	२९ सा ३-९।	३०. सा ४-६।	३१ सा १-२०७।
३२ सा. ३-११।	३३. सा १-८२।	३४ सा १-४३।	३५ सा १-११८।
३६. सा ५-२।	३७ सा १-२१६।	३८ सा ४०७८।	३९ सा ४-१२।
४० सा ३-१३।	४१ सा ३९९३।	४२ सा ४-५।	४३ सा ६-४।
४४ सा ४-९।	४५. सा. ४-१०।	४६ सा ८६९।	४७ सा १-२८६।
४८ सा ४२२२१।	४९ सा १-१००।	५० सा ४१८६।	५१ सा ३-१३।
५२. सा १-६०।	५३ सा. १-८२।	५४ सा ८-११।	५५ सा ३९१७।
५६. सा ३-१३।	५७. सा ३७४६।	५८ सा. १-१०३।	

ष्ट्र—अरिष्ट^१, अष्ट^२, अष्टम^३, त्वष्टा^४, दृष्टि^५, दुष्ट^६, मिष्टान्न^७, मुष्टिक^८, सृष्टि^९

ष्ट्र—वसिष्ठ, सिष्ठ^{१०} ।

ह—चिह्न^{११}, चिह्नानि^{१२} ।

ह्य—ब्रह्म^{१३}, ब्रह्मादिक^{१४} ।

ह्य—कह्यौ^{१५}, गह्यौ^{१६}, निवह्यौ^{१७} पूछह्यौ^{१८} ।

ह्य—विह्वल^{१९}, ह्वै^{२०} ।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य सयुक्ताक्षरो का प्रयोग भी सूर-काव्य में हुआ है; परन्तु वे बहुत सामान्य हैं और हिंदी में भी वे बराबर प्रयुक्त होते हैं। अतः उनकी चर्चा यहाँ अनावश्यक है।

अन्य परिवर्तन—स्वर और व्यंजन-सम्बन्धी सूरदास के उक्त प्रयोगों के अतिरिक्त कुछ शब्दों में अन्य अक्षरों का भी परिवर्तन सूरदास ने किया है, जैसे—

ग—ई—लोग-लोइ^{२१} ।

म—उ—नाम-नाउ^{२२} ।

य—इ—आयु-आइ^{२३}, उपाय-उपाइ^{२४}, न्याय-न्याइ^{२५} ।

व—इ—चाव-चाइ^{२६}, भाव-भाइ^{२७} ।

व—उ—घाव-घाउ^{२८}, दावँ-दाउँ^{२९} ।

व—औ—अवसर-औसर^{३०}, स्रवन-स्रौन^{३१} ।

परन्तु इस प्रकार के प्रयोगों की संख्या इतनी कम है कि इनके आधार पर तद्विषयक नियम नहीं निश्चित किये जा सकते। फिर भी उक्त विवेचन से इनका तो स्पष्ट हो ही जाता है कि व्रजभाषा की प्रकृति आरंभ से ही व्यंजनों से अधिक स्वरों को अपना देने की ओर रही। सूरदास ने भी इस रहस्य को पूर्णतया हृदयगम कर लिया था। यही कारण है कि कुछेक तत्सम शब्दों को छोड़कर वे प्रायः सर्वत्र क्ष, ङ, ञ, ण और श के प्रयोग से तो बचे ही ज्ञ, य, व, ष और ङ पर भी जैसे प्रतिवध लगाते रहे, कम से कम शब्दप्रारंभ में तो उन्होंने इनको नहीं ही जाने दिया। इस प्रकार मूल व्यंजनों की संख्या में जहाँ उन्होंने लगभग पंचमाश की कमी कर दी, वहाँ स्वरों में एक तिहाई बढ़ाकर और उनके

१. सा. १.१२१ ।	२. सा. १.४० ।	३. सा. ३.१३ ।	४. सा. ६.४ ।
५. सा. १.४४ ।	६. सा. १.१०२ ।	७. सा. १०.२१२ ।	८. सा. १.१२३ ।
९. सा. ३.८ ।	१०. सा. ३.८ ।	११. सा. २७१७ ।	१२. सा. २५४९ ।
१३. सा. ५.२ ।	१४. सा. १.५२ ।	१५. सा. ३.५ ।	१६. सा. ६.४ ।
१७. सा. १.९६ ।	१८. सा. ४.१३ ।	१९. सा. ८.५ ।	२०. सा. ८.१० ।
२१. सा. २.५ ।	२२. सा. ६.३ ।	२३. सा. ७.२ ।	२४. सा. ३.३ ।
२५. सा. ३७३६ ।	२६. सा. ३.३ ।	२७. सा. ३-५ ।	२८. सा. ६.५ ।
२९. सा. ३.११ ।	३०. सा. ६.५ ।	३१. सा. ४.१२ ।	

अनेकानेक नये सयुक्त रूप गढ़कर वे ब्रजभाषा की जन्मजात कोमलता-मधुरता को-सृष्टि ही वृद्धि कर सके।

(ख) सूर का शब्द-समूह और उसका वर्गीकरण

किसी जनप्रदेश की बोली में जब साहित्य-रचना होने लगती है, तब स्वभावतः उसे पूर्ववर्ती और समकालीन भाषाओं के शब्द अपनाकर अपना भांडार भरना पड़ता है। ऐसा करने में उसकी व्यंजना-शक्ति विकसित होती है और धीरे धीरे वह समर्थ भाषा बनती है। सूरदास के पूर्ववर्ती कवि भी ब्रजभाषा का शब्द-कोष बढ़ाने में प्रयत्नशील रहे थे और उनकी लगन का यह सुफल था कि पन्द्रवीं शताब्दी तक शक्ति-संचय करने के उपरान्त, अपने सीमित क्षेत्र से ऊपर उठकर, वह साहित्यिक भाषा के प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो सकी थी। परन्तु उनमें से अधिकांश कवि सामान्य कोटि के ही थे। परिस्थिति का अनुकूल न होना इसका कारण हो, चाहे प्रतिभा का अभाव, तथ्य यही है जिसका प्रमाण चौदहवीं शताब्दी अथवा उसके पूर्व के किसी भी ब्रजभाषा कवि की रचनाओं का लोकप्रिय न होना माना जा सकता है। ब्रजभाषा को वस्तुतः शक्ति-सम्पन्न बनाने वाले सर्वप्रथम विख्यात कवि सूरदास ही हैं जिनकी अतद्दृष्टि ने जड़ और चेतन प्रकृति की नैसर्गिक सुदरता, मनोहर क्रिया-कलाप और मर्मभेदिनी अनुभूतियों को लक्ष्य किया और जिनके सत्प्रयत्न से ब्रजभाषा इनके स्पष्ट चित्रण में समर्थ हो सकी। सूरदास का इसमें महत्वपूर्ण योग यह था कि उन्होंने ब्रजभाषा की मूल प्रवृत्ति की सूक्ष्मताओं-को ममज्ञा और पूर्ववर्ती तथा समकालीन देशी-विदेशी भाषाओं के शब्द एवं प्रयोग अपनाने की रीति को व्यवस्थित और नियमित किया। अतएव दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपनाने की जो रीति सूरदास ने निर्धारित की, उसी का अनुसरण उनके समकालीन और परवर्ती ब्रजभाषा कवियों को करते देखकर अध्येता को डम अथ कवि की अद्भुत प्रतिभा पर आश्चर्य होता है।

सूर-साहित्य के सभी समालोचकों ने कृष्ण-काव्य-परंपरा के इस सर्वश्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि की भावुकता, अनुभूतियों की व्यापकता, वाक्-विदग्धता और नवोन्मेषगालिनी प्रतिभा की सराहना की है। इन गुणों या विशेषताओं के मूल में किसी सीमा तक देवी देने थीं। परन्तु ब्रजभाषा को व्यंजना की क्षमता प्रदान करने का सारा श्रेय उनकी लगन, संचय-वृत्ति, व्यावहारिक दूरदर्शिता और अभ्यास की-अनवरतता को ही है-जो उन्हीं की सी साधना वाले व्यक्ति के लिए संभव थी। सारांश यह है कि सूरदास के हाथ में पड़कर ब्रजभाषा सभी प्रकार के भावों को व्यक्त करने में समर्थ हो गयी और उसकी शाब्दिक समृद्धि किसी भी साहित्यिक भाषा के उपयुक्त मानी जाने लगी। यही नहीं, निकटवर्ती विभिन्न भाषाओं के शब्दों और प्रयोगों को अपनाने की नीति भी उन्होंने निश्चित कर दी, उदाहरण-स्वरूप मार्ग-प्रदर्शन कर दिया जिससे सदा के लिए सपर्क की घनिष्ठता बढ़ते रहने की आशा होने लगी। साथ-साथ जन-बोली से अपनी भाषा का सम्बन्ध-विच्छेद करना भी उन्हें नहीं रुचा और उसी से साहित्यिक ब्रजभाषा को मुष्ट करने का लक्ष्य उन्होंने सदैव अपने सामने रखा। इस प्रकार भाषा का रूप स्थिर करने एवं

उसकी नीति और गतिविधि निश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य लगभग साठ वर्ष तक निरंतर काव्य-सृजन में लगे रहनेवाले इस अध कवि के द्वारा सम्पन्न हुआ ।

पूर्ववर्ती और नवोदित भाषाएँ—

हिंदी के जन्म से पूर्व संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आदि भारतीय भाषाओं में पर्याप्त साहित्य रचा जा चुका था । इसके पठन-पाठन का क्रम पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी तक चलता रहा । विधिवत् और नियमित शिक्षा न होने के कारण सूरदास प्रत्यक्ष रूप से इससे कोई लाभ न उठा सके । वीतराग-जन प्रायः साधु-सन्तों के सत्संग-समागम द्वारा तथा कथावाचकों और धर्मोपदेशकों के व्याख्यानो और प्रवचनों से भाषा-सबधी ज्ञान प्राप्त करने हैं । तीस-बत्तीस वर्ष की आयु तक तो सूरदास को इसके लिए कम अवकाश मिला, परन्तु वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात् उनके लिए ऐसे अवसरों की सख्या यहाँ तक बढ़ी कि दिन-रात वे विद्वानों और पण्डितों के ही मध्य में रहने लगे । कीर्तन-सेवा का जो कार्य सूरदास को सौंपा गया था, उसने उनकी प्रसिद्धि बढ़ाने में बड़ा योग दिया और सगीत की कुशलता ने उनकी लोकप्रियता की वृद्धि की । वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित अनेक उपासक और भक्त कवि साहित्य-रचना के कार्य में उस समय बराबर लगे हुए थे । सूरदास ने इनसे प्रेरणा तो ली ही, परीक्ष रूप से वह वातावरण उनकी भाषा-समृद्धि बढ़ाने में भी सहायक हुआ ।

संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्रमुख पूर्ववर्ती भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त खड़ीबोली, अवधी, बुंदेलखड़ी, कन्नौजी, राजस्थानी आदि बोलियों तथा विभाषाओं के ब्रजप्रदेश में प्रचलित शब्दों और प्रयोगों से भी सूरदास सामान्य रूप से परिचित थे । उन्होंने स्वयं इन भाषाओं के क्षेत्रों की यात्राएँ नहीं की थी । परन्तु समय-समय पर कुछ ऐसे व्यक्तियों से उनका सम्पर्क अवश्य रहा था, उक्त बोलियों या भाषाओं में से एक न एक जिनको मातृभाषा थी । साथ ही, ब्रजप्रदेश की तीर्थ-यात्रा के लिए आनेवाले भक्तों-उपासकों से भी उनका सम्पर्क हुआ और उनके साथ वार्तालाप करके सूरदास ने ब्रजभाषा की प्रकृति से मेल रखनेवाले उपयोगी शब्दों और प्रयोगों को अपना लिया । प्रसिद्ध सगीतज्ञ सूरदास के निकट सम्पर्क में रहने का लोभ इन बोलियों के गायकों और कलाकारों को रहा हो और उन्होंने इनसे इनकी बोलियों के लोकगीत तथा गेय पद सुने हों, यह बात भी स्वाभाविक जान पड़ती है । सूरदास की रचना में इन बोलियों के शब्द और प्रयोग मिलने के ये ही सम्भव कारण हो सकते हैं ।

अरबी, फारसी, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं के शब्द ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी से ही इस देश के पश्चिमोत्तर प्रदेश में प्रचलित हो गये थे । संभवतः इसी से डा० केलॉग ने लिखा था कि हिंदी अपने जन्म से ही विदेशी भाषाओं से प्रभावित होती रही है^१ ।

1. Almost from its very origin Hindi has been subjected to foreign influence.—Rev. S H. Kellogg, 'A Grammar of the Hindi Language', Chapter III, P 36

सूरदास के प्रादुर्भाव-काल तक ब्रजमंडल की जनभाषा में ही नहीं, सामान्य काव्य-भाषा में भी अनेक विदेशी शब्दों को स्थान मिल चुका था। खुमरो की मिली-जुली भाषा में स्फुट रचनाएँ जनसाधारण को प्रिय थीं और उनका अनुकरण करनेवाले साधारण तुकवन्दीकारों की कमी कभी नहीं रही। सूरदास ने इन विदेशी भाषाओं— मुद्दत अरबी-फारसी—के अनेक शब्दों और प्रयोगों को उदारतापूर्वक अपनाया जो इस बात का द्योतक है कि वे जन-भाषा की गति-विधि परखने में कुशल थे और अपने को सामान्य वर्ग से ऊपर समझने की अहंकारपूर्ण मनोवृत्ति का उनमें सर्वथा अभाव था। इन विदेशी भाषाओं के प्रचलित शब्द और प्रयोग जनता की बोली में घुलमिल कर उसका अभिन्न अंग हो गये थे। अतएव सूरदास ने भी उन्हें उसी रूप से अंगीकार किया जिस रूप में जन समुदाय उन्हें अपनाया था। इस दिशा में उनका सबसे महत्वपूर्वक कार्य यह था कि उन्होंने विदेशी भाषाओं के प्रयोग ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुरूप बना कर, इसी के व्याकरण से उन्हें शासित करके, एक ऐसी नियमित व्यवस्था की जिसका समकालीन और परवर्ती कवियों ने भी अनुकरण किया। अनेक अरबी-फारसी शब्दों, अथवा उनके मूल रूपों, को लेकर उन्होंने नये रूप गढ़ने की प्रणाली का भी श्रीगणेश किया जिसने ब्रजभाषा की व्यञ्जना-शक्ति की वृद्धि की, जो उसकी लोकप्रियता बढ़ाने में भी सहायक हुई और जिससे भाषा के क्षेत्र में असहिष्णुता-जन्य विरोध भी बहुत कम हो गया।

सूर-साहित्य में कवि के भाषा-विषयक दृष्टिकोण अथवा आदर्श की व्याख्या करने वाले जैसे कथन नहीं मिलते जैसे गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में उपलब्ध है^१। केवल एक पद में उन्होंने 'भाषा' रचना करने का उल्लेख भर किया है —

श्रीमुख चारि स्लोक दए ब्रह्मा कौ समुझाइ ।
 ब्रह्मा नारद सौं कहे, नारद व्यास सुनाइ ।
 व्यास कहे सुकदेव सौं द्वादस स्कध बनाइ ।
 सूरदास सोई कहे पद भाषा करि गाइ^२ ।

१. क. स्वात. सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबधमतिमजुलमातनोति ।

—'मानस', बालकांड, श्लोक ७ ।

ख भाषा भनिति भोरि मति भोरी । हँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी ॥

—'मानस', बालकांड, दोहा ९ ।

ग. कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहँ हित होई ।

× × × ×

सरल कबित कीरति बिमल सोइ आवरहिं सुजान ।

सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनिं करहिं वखान ॥

—'मानस', बालकांड, दोहा १४ क ।

घ भाषा वद्धमिद चकार तुलसीदासस्तथा मानसम् ।

—'मानस', उत्तरकांड, अंतिम श्लोक १ ।

२. 'सूरसागर, प्रथम स्कंध, पद २२५ ।

इससे अनुमान होता है कि न तो उन्हें गोस्वामी जी की तरह सस्कृतज्ञ पंडितों के विरोध का प्रत्यक्ष सामना करना पड़ा और न केशवदास की तरह भाषा से रचना करने का लज्जामय सकोच^१ ही उन्हें था। प्रारंभिक विनय-पदों में उसके रचयिता के दैन्य और अकिंचनत्व को देखकर एक अथ कवि का विरोध करने की निष्ठुरता और हृदयहीनता हो ही किस विद्वान में सकती थी? ऐसी स्थिति से देगी-विदेगी बोलियों, विभाषाओं और भाषाओं के, सूर-काव्य में प्राप्त, प्रयोगों के आधार पर ही उनके तद्विषयक आदर्श पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है।

सूरदास का शब्द-भांडार—

साहित्य-शास्त्रियों ने काव्य के भाव और कला पक्षों में द्वितीय को अप्रधान माना है और भाषा की गणना इसी के अतर्गत की है। संभवतः इसका कारण यह है कि प्रथम अर्थात् मुख्य पक्ष की प्रधानता जिस कवि की रचना में रहती है, उपयुक्त और समर्थ भाषा पर उसका अपेक्षित अधिकार सहज ही हो जाता है। वास्तव में भाव या हृदयपक्ष के समावेश के लिए, दैवी देन के रूप में, तद्विषयक स्वभावगत विशेषता, विषयानुकूल शब्द-चयन की योग्यता, स्वतः प्रदान कर देती है। कवि यदि शिक्षित और स्वाध्यायी हो तो यह योग्यता इतनी अलक्षित गति से आती है कि उसे अपने प्रयत्न का आभास भी नहीं मिल पाता। परन्तु यदि कारणवश वह अध्ययन की सुविधा से वंचित रहा हो और आगे भी नेत्रेंद्रिय का उपयोग करने की निसर्ग-सुलभ क्षमता उसमें न हो तो उसका कार्य कठिन ही नहीं, विशेष श्रम-साध्य और प्रतिभा-साध्य भी हो जाता है। अतएव जब हम देखते हैं कि बाल्यकाल में अध्ययन की सुविधा से वंचित और जीवन भर नेत्रेंद्रिय से हीन रहने के अनंतर भी सूरदास का शब्द-भांडार बहुत विस्तृत और पूर्ण है, उनका शब्द-चयन बहुत उपयुक्त और विषयानुकूल है तथा उनकी भाषा में काव्य-भाषा के सभी साहित्यिक गुण विद्यमान हैं, तब हमें कवि की प्रतिभा, उसकी ग्रहणशक्ति और नाद तथा संगीत-विषयक उसके परिज्ञान का महत्व ज्ञात होता है।

जैसा पीछे कहा जा चुका है, इस अथ कवि ने भाषा का शास्त्रीय रीति से अध्ययन तो नहीं किया होगा, परन्तु इसमें सदेह नहीं कि नेत्रों की सारी शक्ति श्रयणों के द्वारा जैसे उसके मस्तिष्क को मिल गयी थी जिससे कवि की स्मरण-शक्ति असाधारण हो गयी। एक ही विषय का विभिन्न दृष्टियों से वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्दों के केवल पर्यायों से ही कवि ने काम नहीं निकाला है, प्रत्युत सर्वथा नवीन प्रयोग करके पूर्ववर्णित विषय को सर्वथा नूतन-सा रोचक बना देने में कवि की सफलता अद्वितीय है। एक ही विषय की अनेक-

१. क. भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल को दास।

भाषा कवि भो मदमति सो कवि केशोदास।

—‘कविप्रिया’, पृ. २१, छंद ७।

ख. उपज्यो तेहि कुल मंदमति शठ कवि केशवदास।

रामचंद्र की चंद्रिका भाषा करी प्रकास ॥

—‘रामचंद्रिका’, पहिला प्रकाश, छंद ५।

आवृत्तियाँ होने पर भी नये शब्दों और प्रयोगों की चयनशीलता-सवधी क्षमता के बल पर ही कवि ने विषय को अरोचक और नीरस होने से बचा लिया है। साराश यह कि सूरदास ने अपने शब्द-भांडार की पूर्ति के लिए बड़ी उदारता से काम लिया। मूलतः उनकी भाषा व्रजप्रदेशीय बोली है जिसको सपन्न बनाने के लिए उन्होंने पूर्ववर्ती और समकालीन देशी-विदेशी भाषा, विभाषा या बोली, सभी के शब्दों और प्रयोगों को लगन और सम्मान से अपनाया। उनके शब्द-समूह का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

- क पूर्ववर्ती भाषाओं—संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश - के शब्द।
 ख समकालीन देशी भाषाओं—पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी—के शब्द।
 ग समकालीन विभाषाओं और बोलियों—खड़ीबोली, अवधी, कन्नौजी और बुन्देल-खड़ी के शब्द।
 घ विदेशी भाषाओं—अरबी, फारसी और तुर्की—के शब्द।
 ङ अन्य प्रयोग—देशज और अनुकरणात्मक अथवा ध्वन्यात्मक शब्द।

अ. पूर्ववर्ती भाषाओं के शब्द—

वैदिक धर्म और भारतीय सस्कृति के प्रारम्भिक विकास-काल से ही संस्कृत भाषा का उनसे घनिष्ठतम संबंध रहा। ईसा के लगभग ५०० वर्ष पूर्व जैन और बौद्ध धर्मों के जन्म के पश्चात् बारह-तेरह सौ वर्ष तक इन क्षेत्रों में यद्यपि पाली और प्राकृत ने भी अपना अधिकार जमाया, तथापि इसके अनंतर बौद्ध धर्म की भारत में समाप्ति और जैन धर्म का क्षेत्र सीमित हो जाने के कारण वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ जिसके फलस्वरूप संस्कृत-साहित्य का पठन-पाठन ही नहीं, निर्माण भी द्रुत गति से होने लगा। इस समय तक विकसित तत्कालीन जन-भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था।

आधुनिक आर्य-भाषाओं के प्रादुर्भाव के समय, लगभग सन् १००० के आसपास, तो हिंदी में संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत और अपभ्रंश के भी शब्द और प्रयोग पर्याप्त संख्या में अपनाये गये थे, परंतु कालांतर में इस प्रणाली में परिवर्तन हो गया और कवियों की रुचि संस्कृत के आधार पर भाषा के समृद्धि-वर्द्धन के प्रति हो गयी। शुक्ल जी ने इसी को लक्ष्य करके हिंदी काव्य-भाषा-विकास के दो मुख्य काल-भेद—प्राकृत-काल और संस्कृत-काल—किये हैं^१। इस रुचि-परिवर्तन का कारण संभवतः उस गौरवपूर्ण अतीत की स्मृति की सजगता थी जो विदेशी इस्लामी विजेताओं की कट्टरता की प्रतिक्रिया कही जा सकती है। जो हो, सूरदास की भाषा में पाली के शब्दों का अभाव है, एव प्राकृत और अपभ्रंश के वे ही शब्द और प्रयोग मिलते हैं जो व्रजभाषा की प्रकृति से मेल खाते थे और जिनका प्रचलन आगे भी काव्यभाषा में बना रहा।

संस्कृत के शब्द—

हिंदी की विभिन्न भाषाओं में प्राप्त संस्कृत शब्दों को तीन वर्गों में विभाजित किया

जाँ सकता है—तत्सम, अर्द्धतत्सम और तद्भव । सूरदास की भाषा में भी ये तीनों रूप मिलते हैं । इनके सबध में इन्हीं उपशीर्षको के अतर्गत विचार करना उपयुक्त होगा ।

तत्सम शब्द—

सूरदास के प्रादुर्भाव के पूर्व नवोदित भारतीय भाषाओं में प्राकृत और अपभ्रंश के कुछ शब्दों को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी । वैष्णव धर्म के उत्थान और प्रचार-प्रसार के साथ इस मनोवृत्ति में परिवर्तन होने लगा । जन-साधारण में बढ़ते हुए इसलामी प्रभाव को रोकने और वैष्णव-विरोधी विभिन्न सांप्रदायिक आंदोलनों का मूलोच्छेदन करने के लिए शास्त्रार्थों और प्रवचनों का इतना अधिक आश्रय लिया गया कि अशिक्षित हिंदुओं में ही नहीं, उन मुसलमानों में भी संस्कृत के शब्दों का प्रचार हो गया जिनका वाल्यकाल इसी देश में बीता था और जिनका पालन-पोषण यही हुआ था । सत और सूफी कवियों की रचनाओं में भी अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों की विद्यमानता इस बात का प्रमाण है कि सर्व-साधारण की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का उनके समय में अच्छा प्रचार था ।

सूरदास और उनके समकालीन कवियों ने संस्कृत के तत्सम शब्दों को विशेष रुचि और सम्मान से अपनी भाषा में स्थान दिया । इसके चार प्रमुख कारण थे । प्रथम तो यह कि जिस वातावरण में वे पोषित और शिक्षित हुए थे उसमें संस्कृत भाषा का पठन-पाठन प्रचलित था और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के नियमित पारायण के साथ-साथ उनकी टीका-व्याख्या भी की जाती थी । कृष्ण भक्ति के मूल ग्रंथ—‘गीता’, ‘नारद-भक्ति-सूत्र’, ‘भागवत’, ‘ब्रह्म वैवर्तपुराण’ आदि—संस्कृत के ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं । सूरदास ने विभिन्न उत्सवों आदि के अवसर पर इनकी व्याख्याएँ अवश्य सुनी थी । अतएव संस्कृत शब्दावली के प्रति सूरदास के झुकाव का यह एक प्रमुख कारण है ।

दूसरे, स्वधर्म और स्वसंस्कृति के प्रति उनकी आस्था ने उनसे घनिष्ठतम रूप से संबंधित इस प्राचीन आर्य-भाषा के प्रति उन कवियों में विशेष सत्कार और आत्मीयता की भावना जाग्रत और पल्लवित कर दी । वस्तुतः हमारी आस्था जिस सनातन धर्म के और हमारी श्रद्धा जिस आर्य संस्कृति के प्रति है, उन दोनों से संबंधित प्रामाणिक आर्ष ग्रंथ आदिकाल से संस्कृत में ही उपलब्ध रहे हैं । आर्य-जीवन के संस्कारों में से अधिकांश संस्कृत के आचार्यों और पंडितों द्वारा ही कराये जाते हैं । विद्यारंभ, उपनयन, विवाह आदि प्रमुख संस्कारों के मंत्र और श्लोक हिंदू जाति प्राचीन काल से संस्कृत में ही सुनती आयी है । इनमें प्रयुक्त अधिकांश शब्दों से शिक्षित ही नहीं, अशिक्षित ग्रामीण भी परिचित हो जाता है, भले ही वह उनका शुद्ध उच्चारण न कर सके । आशय यह है कि धर्म और संस्कृति-संबंधी हमारी दैनिक चर्चा और चर्चा संस्कृत भाषा के बिना संपन्न ही नहीं हो पाती । अतएव प्रारंभ से ही हिंदी भाषा और उसकी प्रमुख विभाषाएँ देववाणी संस्कृत के शब्दों से संपन्न होती आयी है, यह दूसरी बात है कि समय समय पर, सुविधानुसार उनका उच्चारण कुछ परिवर्तित कर लिया गया हो, परंतु यह परिवर्तन ऐसा भी नहीं होता कि शब्द के मूल रूप का पता न चल सके ।

तीसरे, संस्कृत भाषा का ज्ञान, उमकी सूक्तियों का उद्धरण, उसके तत्सम और पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग विद्वता या पांडित्य का परिचायक समझा जाता था, जैसे वीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में किसी रचना में अंगरेजी अवतरण और प्रयोग लेखक को विद्वान सिद्ध करने में सहायक होते थे ।

अंतिम कारण यह था कि सूरदास के कुछ समय पूर्व ही प्राकृत और अपभ्रंश के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होकर हिन्दी की ब्रजभाषा और अवधी जैसी विभाषाएँ साहित्यिक भाषा बनने का प्रयत्न करती दिखायी देती हैं । इनके सामने प्रश्न था कि परंपरागत संपत्तिके रूप में प्राप्ति शब्दकोश से संतुष्ट रहकर, ठेठ प्रयोगों के माधुर्य की रक्षा करते हुए, अपने सीमित क्षेत्र की संकुचित परिधि में ही विचरती रहे, अथवा पूर्ववर्तिनी प्रतिष्ठित भाषाओं का अनुकरण करके उनके और समकालीन समकक्ष विभाषाओं के उपयोगी तथा अपनी प्रकृति के अनुकूल शब्दों और प्रयोगों को अपनाने की उदारता का परिचय देकर निजी व्यंजना-शक्ति का विकास करें तथा अपने क्षेत्र-विस्तार की नींव डालें । ब्रजभाषा के समर्थकों और प्रेमियों ने द्वितीय मार्ग को सामयिक समझा और उनकी दूरदर्शिता ने उसी को ग्रहण करने की प्रेरणा उन्हें दी । फलस्वरूप, संस्कृत के सैकड़ों शब्द तत्सम रूप में अपनाये गये । इस अवधि में सूरदास के काव्य का महत्व इस बात में है कि ब्रजभाषा में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों में लगभग अस्सी प्रतिशत को अपनाकर सर्वप्रथम उन्होंने ही अपनी दूरदर्शिणी बुद्धि का परिचय दिया था । उनके परवर्ती ब्रजभाषा कवियों ने पंद्रह-बीस प्रतिशत से अधिक नये तत्सम शब्द नहीं ग्रहण किये और उनमें भी अधिकांश ब्रजभाषा आत्मसात् नहीं कर सकी ।

सूरदास के समस्त काव्य में आदि से अंत तक तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग मिलता है । इन प्रयोगों के आधार पर, स्थूल रूप से, तीन निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । एक, वे ऐसे वातावरण में रहे कर साहित्य-रचना करते थे जिसमें संस्कृत भाषा का पठन-पाठन और प्रचार था । दूसरे, उनकी दूरदर्शिणी बुद्धि ने समझ लिया कि भाषा की व्यंजना-शक्ति की वृद्धि संस्कृत शब्दों के प्रयोग से ही हो सकती है और भविष्य में यही नीति कल्याणप्रद होगी । तीसरे, सूरदास केवल उपयोगी और आवश्यक प्रयोग अपनाने के ही पक्ष में रहे, केवल पांडित्य-प्रदर्शन के लिए तत्सम शब्दों को अपना लेने के पक्ष में नहीं, क्योंकि ऐसा करने से अपना सहज माधुर्य और नैसर्गिक आकर्षण खोकर ब्रजभाषा के बोझिल हो जाने और उसके स्वाभाविक विकास में बाधा पहुँचाने की आशंका थी ।

इसमें सन्देह नहीं कि ब्रजभाषा के कुछ कवियों ने तत्सम शब्दों का प्रयोग कभी कभी केवल पांडित्य-प्रदर्शन के लिए किया है । यह दोष साधारणतः दो प्रकार से आता है—एक तो पारिभाषिक शब्दों की अधिकता से जो, उपयुक्त वातावरण के अभाव में, टाट में रेशम की बखिया-से, अलग ही चमकते और अपनी अनुपयुक्तता की ओर सरलता से ध्यान आकर्षित कर लेते हैं और दूसरे, भाव-गाभीर्य के अभाव में जहाँ वे बरबस घसीटते

जाकर निष्प्राण-से लगते हैं। वस्तुतः यह सतोप की बात है कि अपने साहित्यिक जीवन के आदि से अत तक सूरदास पांडित्य-प्रदर्शन की मानवीय दुर्बलता पर कठोर नियंत्रण रखकर अपने इष्टदेव की प्रिय जन्मभूमि की प्रियतर बोली की मधुरता, सरलता और स्वाभाविकता की रक्षा करने में समर्थ एवं उसकी लोकप्रियता के वर्द्धन और प्रचार-प्रसार में सहायक हो सके।

'सूरसागर', 'साहित्य-लहरी' और 'सारावली'—तीनों ग्रंथों में स्थल-विशेष पर ही तत्सम शब्दों की अधिकता नहीं है, प्रत्युत आदि से अत तक उनका प्रयोग किया गया है। अतः यह है कि साधारण विषयों की चर्चा में वे यत्र-तत्र ही प्रयुक्त हुए हैं और भावपूर्व या रुचिकर स्थलों पर कवि ने अपने समृद्ध शब्द-कोश का मुक्तहस्त से उपयोग किया है, यद्यपि ब्रजभाषा की प्रकृति का पूर्ण ध्यान उसे सर्वदा बना रहा है।

सूरदास ने जिन तत्सम शब्दों का प्रयोग किया, स्थूल रूप से, उनको निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—व्यावहारिक, पारिभाषिक और भाषा-समृद्धि-द्योतक तत्सम शब्द।

व्यावहारिक तत्सम शब्द—प्रत्येक भाषा में भूख-प्यास, वेश-भूषा आदि की वस्तुओं, शरीर के अंगों, निकटतम पारिवारिक और सामाजिक संबंधों आदि के लिए बहुतेक साधारण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मानव जीवन और प्रकृति के नैतिक-नैमित्तिक कार्यों-व्यापार और स्थिति-सूचक अनेक शब्द भी प्रचलित रहते हैं। सस्कृत-जैसी प्रतिष्ठित साहित्यिक भाषा में इनके लिए सँकड़ों सरल और सीधे-सादे शब्द प्रयुक्त होते हैं। चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी से, विदेशी सस्कृति की प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप, भारतीय सस्कृति को सरुचि अपनाने की भावना-वृद्धि के साथ-साथ, सस्कृत भाषा के प्रति हिन्दी कवियों और लेखकों की श्रद्धा इतनी बढ़ी कि सामान्य व्यवहार में साधारण प्रचलित शब्दों के स्थान पर सस्कृत शब्दों को ही आश्रय दिया जाने लगा। यह प्रवृत्ति केवल ब्रजभाषा के ही नहीं, हिन्दी की अन्य बोलियों के साथ-साथ उत्तरी भारत की अन्य नवोदित आर्य भाषाओं के भी साहित्यकारों में स्पष्ट परिलक्षित होती है। अतएव ब्रजभाषी कवि सूरदास की प्रवृत्ति भी स्वभावतः ऐसे तत्सम शब्द अपनाने की ओर रही जैसा कि उक्त विषयों से संबंधित तत्सम शब्दों के निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है—

१. भूख प्यास, भोजन या खानपान-संबंधी तत्सम शब्द—

१. सकल स्रुति दधि मथत पायी इतौई घृत-सार ।^१

२. मनु पय-निधि मुर मथत फेन फटि दयो दिखाई चद ।^२

३. मधु मेवा पकवान मिठाई अपने हाथ जँवावत ।^३

४. अरु हेसमि सरस सँवारी । अति स्वाद परम मुखकारी ।^४

५. अरु मेवा बहु भाँति भाँति हैं पटरस के मिष्टान्न ।^१
२. रहन-सहन, वेश-भूषा, वस्त्रालंकार आदि से सवधित तत्सम शब्द—
१. केसर-तिलक-रेख अति सोहै ।
मृगमद-विदा तामें राजै ।
मोर मुकुट पीतांबर सोहै ।^१.....^३
 २. बदन सरोज तिलक गोरोचन लट लटकनि मधुकर गति डोलनि ।^३
 - ३ किंकिन नूपुर पाट पटवर मानी लिये फिरै घर-वार ।^४
 ४. पाटंबर अवर तजि गूदरि पहिराऊँ ।^५
 - ५ कुतल कुटिल मकर-कुण्डल भ्रुव नैन विलोकनि वक ।
सोभित सुमन मयूर-चंद्रिका नील नलनि तनु स्याम ।^६
 - ६ मुक्ता-विट्म नील-पीत मनि लटकत लटकन भाल री।^७
 - ७ जहँ जहँ जात तही तहिं वासत अस्म, लकुट, पद वान ।^८
 - ८ हरि नख उर अति राजही, सतनि दुख मोचन ।^९
३. शरीर के तत्वों और अंगों से संबंधित तत्सम शब्द -
१. आमिप रुधिर अस्थि अंग जोलीं, तोलीं कोमल चाम ।^{१०}
 २. दस इन्द्रिय दासी सौं नेह ।^{११}
 ३. अनायास विनु उद्यम कीन्हे अजर उदर भरै ।^{१२}
 ४. पहुँची करनि पदिक उर हरि-नख कठुला कठ मजु गजमनियाँ ।
कुटिल भृकुटि सुख की निधि आनन कल कपोल की छवि न उपनियाँ ।^{१३}
 - ५ माता अछत छीर विनु सुत मरै अजा-कठ-कुच सेइ ।^{१४}
 - ६ कटि किंकिन बर हार ग्रीव पर रुचिर वाहु भूपन पहिराए ।
सुमग चिबुक द्विज अधर नासिका स्रवन कपोल मोहिं सुठि भाए ।^{१५}
 - ७ चरन चिबुर कर नख दए (रे) नयन नासिका कान ।^{१६}
 - ८ तन पुर जीव पुरजन राव । कुमतिं तासु रानी कौ नाँव ।
आँखि नाक मुख मूल दुवार । मूत्र स्रौन, नवपुर कौ द्वार ।
लिंग-देह नृप कौ निज गेह ।^{१७}
 ९. ज्यो मृग-नाभि कमल निज अनुदिन निकट रहत नहिं जानत ।^{१८}
 १०. बहुतक जन्म पुरीष-परायन सूकर-स्वान भयो ।^{१९}
 ११. वैसी आपदा तैं राख्यो, तौष्यो, जिय दयो,

१ सा १०-२१२ ।	२ सा ३-१३ ।	३ सा १०-१२१ ।	४ सा १-४१ ।
५ सा १-१६६ ।	६ सा १०-१५४ ।		७ सा १०-१४० ।
८ सा १-१०३	९ सा १०-११६ ।		१० सा १-७६ ।
११ सा ४-१२ ।	१२ सा १-१०५ ।		१३ सा १०-१०६ ।
१४ सा १-२०० ।	१५. सा १०-१०४ ।	१६ सा १-३२५ ।	१७ सा ४-१२ ।
१८. सा. १-४९ ।	१९ सा १-७८ ।		

मुख-नासिका-नयन-स्त्री-न-पद-पानि ।^१

१२. रसना द्विज दलि दुखित होति बहु तउ रिस कहा करै ।^२

१३. तरिवन स्रवन रतन मनि भूषित सिर सीमंत सँवारि ।^३

४. पारिवारिक-सामाजिक संबंध और स्थिति के द्योतक तत्सम शब्द—

१. रावन अरि को अनुज विभीषन ताकों मिले भरत की नाई ।^४

२. तुम लायक भोजन नहिं गृह मे अरु नाही गृह-स्वामी ।^५

३. गृह दीपक धन तेल, तूल तिय सुत ज्वाला अति जोर ।^६

४. जगतपिता जगदीस जगतगुरु निज भक्तनि की सहत ढिठाई ।^७

५. गीघ्यौ दुष्ट हेम तस्कर ज्यों अति आतुर मति मद ।^८

६. मेरे मात पिता पति बधू एकै टेक हरी ।^९

७. रंक चलै सिर छत्र घराइ ।^{१०}

८. राखी लाज समज माहिं जब, नाथ नाथ द्रौपदी पुकारी ।

तीनि लोक के ताप निवारन सूर स्याम सेवक सुखकारी ।^{११}

९. पचि पचि रहैं सिद्ध साधक मुनि तऊ न बढै-घटै ।^{१२}

१०. सुत कलत्र कौ अपनौ जानै ।^{१३}

११. सुत-संतान-स्वजन बनिता रति घन समान उनई ।^{१४}

१२. सूरदास स्वामी करुणामय वार वार बदौ तिहिं पाई ।^{१५}

५. मानवीय स्थिति, गुण, कार्य-व्यापार, मनोदशा, संस्कार आदि संबंधित तत्सम शब्द—

१. अनुभव जानही बिना अनुभव कहा, प्रिया जाको नही चित्त चोरै ।^{१६}

२. रहत अत्रजा होइ गोसाईं चलत न दुखाहिं मिति ।^{१७}

३. काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-बस अतिहिं किये अघ भारे ।^{१८}

४. यह गति-मति जानै नहिं कोऊ किहिं रस रसिक ढरै ।^{१९}

५. जड़-स्वरूप सौं जहँ तहँ फिरै ।^{२०}

६. पाडव कौ दूतत्व कियौ पुनि उग्रसेन कौ राज दयौ ।

दुखित जान दोउ सुत कुवेर के नारद साप निवृत्त कियौ ।^{२१}

७. धन-मद कुल-मद तरुनी कै मद, भव-मद हरि विसरायो ।^{२२}

८. राजा निरखि प्रफुल्लित भयो । मानौ मृतक बहुरि जिय लहौ ।^{२३}

१. सा. १-७७ ।

२. सा १-११७ ।

३. सा. २११८ ।

४. सा. १-३ ।

५. सा १-२४१ ।

६. सा. १-४६ ।

७ सा. १-३ ।

८. सा. १-१०२ ।

९. सा. १-२५४ ।

१०. सा. १-१ ।

११. सा. १-३० ।

१२. सा. १-२६३ ।

१३. सा. ३-१३ ।

१४. सा० १-५० ।

१५. सा. १-१ ।

१६. सा. १-२२२ ।

१७. सा. ११-१ ।

१८. सा. १-२७ ।

१९. सा. १-३५ ।

२०. सा. ५-३ ।

२१. सा. १-२६ ।

२२. सा. १-५८ ।

२३. सा. ९-२ ।

- ९ भ्रम-मद-मत्त, काम-तृष्णा-रस-वेग न क्रमै गह्यौ ।^१
१०. अरु तिनसौं ममत्व बहु ठानै ।^२
११. हिंसा-म-म-मता-रस भूत्यो आसाही लपटानी ।^३
चेतन प्रकृति की सर्व प्रमुख अंग—मानव वर्ग—से सबधित उक्त शब्दों की तरह
के, सूरदास द्वारा प्रयुक्त तत्सम शब्दों की सूची बहुत लंबी है, परंतु उद्धृत उदाहरणों
से ही कवि के तद्विषयक दृष्टिकोण का स्पष्ट परिचय मिल जाता है। इसी प्रकार अन्य
चेतन प्राणियों—पशु-पक्षियों—से सबधित अनेक तत्सम शब्द सूर-काव्य में मिलते हैं।
पक्षियों की अपेक्षा मानव-वर्ग का पशुओं से अधिक निकट संबध रहा है, अतएव
पहले उन्हीं के नाम-द्योतक कुछ तत्सम शब्द यहाँ उद्धृत हैं—
- १ तँ जड नारिकेल कपि-कर ज्यों, पायो नहिं पयो ।^४
- २ कामयेनु छाँडि कहा अज लँ दुहाऊँ ।^५
- ३ हा करुनामय कुजर डेरघो, रह्यो नही बल थाक्यो ।^६
- ४ खर कीं कहा अरगजा लेपन मर्कट (मरकट) भूपन अग ।^७
- ५ कनक-कामिनी सौं मन वाँध्यो हूँ गज चल्थो स्वान की चालहिं ।^८
- ६ कवहुँक चढी तुरंग महा गज कवहुँक भार वहाँ ।^९
- ७ गिरा रहित वृक ग्रसित अज लौं अतक आनि गह्यौ ।^{१०}
- ८ रौवै वृषभ-तुरग अरु नाग ।^{११}
- ९ खग-मृग-पीन-पतग लौं मैं सोधे सब ठौर ।^{१२}
- १० हय-गयद उतरि कहा गर्दभ चढि घ्याऊँ ।^{१३}
पशुओं की तरह पक्षियों का उतना घनिष्ठ संबध मानव वर्ग से भले ही न रहा
हो, परंतु उपयोगिता और सींदर्य में ये पशुओं से कम भी नहीं हैं। सूर-काव्य में इनके
लिए भी अनेक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, यथा—
- १ रवि की किरनि उलूक न मानत ।^{१४}
- २ दुरि गए कीर कपोत मधुप पिक सारग सुधि बिसरी ।^{१५}
- ३ ये जु मनोहर बदन-इंदु के सारद कुमुद चकोर ।
परम तृषा-रत सजल स्याम-धन-तन के चांतक मोर ।
मधुप मराल जु पद-पकज के गति-बिलास-जल मीन ।
चक्रवाक दुति मनि दिनकर के मृग मुरली आधीन ।^{१६}
- ४ जैसे स्वान कुलाल के पाछै बावँ ।^{१७}
- ५ केकी, कौक-कपोत और खग करत कुलाहल भारी ।^{१८}
- ६ खजन हूँ उडि जात छिनक मे प्रीतम जही तही ।^{१९}

१. सा. १-४९ ।	२. सा ३-१३ ।	३. सा. १-४७ ।
४. सा. १-७८ ।	५. सा १-१६६ ।	६. सा १-११३ ।
७. सा. १-७४ ।	९. सा. १-१६१ ।	१०. सा. १-२०१ ।
११. सा. १-३२५ ।	१३. सा. १-१६६ ।	१४. सा १-१७४ ।
१६. सा. ३५६९ ।	१७. सा २-९ ।	१८. सा २८५३ ।
		१९. सा ३५७१ ।

७. सेमर-फूल सुरँग अति निरखत मुदित होत खग-भूप ।^१
 ८. तजि कै गरुड चले अति आतुर नक्र चक्र करि मारचौ ।^२

थल और नभचारी अन्य जीव-जतुओ और कीट-पतंगो से भी मानव-समाज आरम्भ से परिचित रहा है। सूर-काव्य मे यत्र-तत्र इनके लिए भी तत्सम शब्दो का प्रयोग किया गया है। इनमे से अधिकांश शब्द 'भ्रमर' के पर्यायवाची रूप मे प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—

१. ते अलि अब ये ज्ञान सलाकै क्यों सहि सकति तिहारी ।^३
२. जनु खद्योत चमक चलि सकत न, निसिगत तिमिर हिराने ।^४
३. विकसत कमलावली चले प्रपुज चंचरीक गुजत कल कोमल घुनि त्यागि कज न्यारे ।^५
४. लाभ-हानि कछु समुञ्जत नाही ज्यो पतंग तन दीन्ही ।^६
५. सब सौं बात कहत जमपुर की गज पिपीलिका लौं ।^७
६. कहा होत पय पान कराएँ विष नहि तजत भुजंग ।^८
७. कहि चकोर विधु-मुख विनु जीवत भ्रमर नही उडि जात ।^९
८. स्याम वियोग सुनों हो मधुकर अँखियाँ उपमा जोग नही ।^{१०}
९. जदपि मधुप तुम नदनँदन कौ निपटाँहि निकट कहत ।^{११}
१०. कहु षट्पद कैसेँ खैयतु है हाथिनि कै संग गाँडे ।^{१२}

मानवेतर प्राणियो मे एक वर्ग जलचारी जीव-जतुओ का भी है जिनमे से कुछ को काव्य मे स्थान मिलता रहा है। सूर-काव्य मे जिन जल-जीवो के लिए तत्सम शब्दो का प्रयोग किया गया है, उनमे से कुछ ये है—

१. लिए जात अगाध जल काँ गहे ग्राह अनग ।^{१३}
२. तजि कै गरुड चले अति आतुर नक्र चक्र करि मारचौ ।^{१४}
३. नैन-मीन मकराकृत कुडल भुज सरि सुभग भुजग ।^{१५}

थल, नभ और जल के चेतन प्राणियो के अतिरिक्त प्रकृति का दूसरा बड़ा वर्ग जड पदार्थो का है जिसमे वन, पर्वत, सागर, सरिता, पेड़-पौधे, फल-फूल, सभी आ जाते हैं। मानव से इसका संबन्ध बहुत घनिष्ठ इसलिए है कि जन्म से ही वह इनके मध्य मे पलता है और जीवन-धारण के लिए उसे बहुत-कुछ इन्ही पर निर्भर रहना पडता है। कवि को इस प्राकृतिक अग के कार्य-व्यापार से सदैव प्रेरणा और स्फूर्ति मिलती है। अतएव उसके विविध रूपो का सभी देशो के कवियो ने बडे विस्तार से वर्णन किया है। सूर-काव्य मे प्राकृतिक चित्रण की विवेचना तो यहाँ विषयातर होगी, अतएव यहाँ

१. सा. १-१०२ ।	२. सा. १-१०९ ।	३. सा. ३५७० ।
४. सा. २६०१ ।	५. सा. १०-२०५ ।	६. सा. १-४५ ।
७. सा. १-१५१ ।	८. सा. १-३३२ ।	९. सा. ३५७२ ।
१०. सा. ३५७१ ।	११. सा. ३५७४ ।	१२. सा. ३६०४ ।
१३. सा. १-९९ ।	१४. १०९ ।	
१५. सा. ६२८ ।		

केवल उन तत्सम शब्दों की एक सक्षिप्त सूची ही दी जा रही है जो सूर-काव्य में यत्र तत्र प्रकृति के विविध अंगों के लिए प्रयुक्त हुए हैं—

१ जिहिं मधुकर अत्रुज रस चाख्यो कर्षी करील फल भावै ।^१

२. मगन ही भव अत्रुनिधि में, कृपासिधु मुरारि ।^२

× × × ×

नीर अति गभीर माया लोभ लहरि तरंग ।

× × × ×

स्याम भुज गहि काढि लीजै सूर ब्रज कै कूल ।

३ भय उदधि जमलोक दरमै निपट ही अँघियार ।^३

४ कीर कपोत मीन पिक सारंग केहरि कटली-छवि विदली ।^४

५ चरन-कमल वदो हरिराई ।

जाकी कृपा पगु गिरि लवै, अवे को सब कछु दरसाई ।^५

६. परसत चोच तूल उघरत मुख परत दुख कै कूप ।^६

७. सूरदास व्रत यहै कृष्ण भजि, भव जलनिधि उतरत ।^७

८. पुःकर माल उतार हृदय ते दीनी सुदर स्याम ।^८

९ सज्जा पृथ्वी करी बिस्तार । गृह गिरि-कट्टर करे अपार ।^९

१०. व्योम, घर, नद सैल कानन इते चरि न अघाइ ।^{१०}

११. ज्यों गयद अन्हाइ सरिता बहुरि वहै सुभाइ ।^{११}

१२. सलिल लीं सब रग तजि कै एक रग मिलाइ ।^{१२}

सूरदास द्वारा प्रयुक्त उक्त तत्सम शब्दों के साथ उद्धृत पद के पूरे चरण की भाषा का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश स्थलों पर कवि ने साधारण पदों के बीच में ही दो-एक तत्सम शब्द इस प्रकार दिये हैं कि वे उसी में घुल-मिल गये हैं और सामान्य प्रचलित भाषा के शब्दों से भिन्न नहीं जान पड़ते। वस्तुतः कवि उनको व्रजभाषा की ही संपत्ति समझता है और ठेठ या तद्भव शब्दों से किसी प्रकार का अधिक सम्मान या महत्व उनको नहीं देना चाहता। ये व्यावहारिक तत्सम शब्द स्थल-विशेष पर ही नहीं, समस्त सूर-काव्य में—यहाँ तक कि उन पदों में भी जो काव्य की दृष्टि में बहुत साधारण हैं—बिखरे मिलते हैं। ऐसे कुछ शब्द यहाँ और दिये जाते हैं।

अज्ञान^{१३}, अवस्था^{१४}, अविद्या^{१५}, आजीविका^{१६}, उत्साह^{१७}, उद्धार^{१८}, उद्यम^{१९},

१. सा १-१६८ । २ सा १-९९ । ३ सा १-८८ । ४. सा ७३९ ।

५ सा. फा १-१ । ६ सा १-१०२ । ७ सा. १-५५ । ८. सारा ५५४ ।

९ सा. २-२० । १० सा १-५६ । ११ सा १-४५ । १२ सा १-७० ।

१३. सा ४-५ । १४ सा ४-६ । १५ सा. ४-१२ । १६ सा. ४-११ ।

१७. सा. ४-१२ । १८. लहरी. ३० । १९. सा. ४-१२ ।

द्वयान^१, उपचार^२, उल्लास^३, कल्पना^४, किञ्जल्क^५, जीविका^६, त्रास^७, त्रिदोष^८, पन्नग^९, पुष्प^{१०}, पुष्कर^{११}, प्रकोप^{१२}, प्रतिविम्ब^{१३}, प्रतिभा^{१४}, प्रतिष्ठा^{१५}, प्रवाह^{१६}, प्रस्वेद^{१७}, प्रतिहार^{१८}, भेषज^{१९}, महत्^{२०}, महिमा^{२१}, मुक्ता-हल^{२२}, ललाट^{२३}, व्यवहार^{२४}, समाधान^{२५}, सुमन^{२६}, सुपमा^{२७}, सौरभ^{२८} आदि ।

पारिभाषिक तत्सम शब्द—सरस और भावपूर्ण कथा-प्रसंगों के वर्णन अथवा मार्मिक और सुन्दर दृश्यों के चित्रण के अतिरिक्त कवि जब शास्त्रीय तत्त्वों के विवेचन में प्रवृत्त होता है तब उसे स्वभावतः पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है । हिंदी के प्रायः सभी भक्त-कवियों ने पारिभाषिक विवेचन से बचने का प्रयत्न किया है, परन्तु वल्लभ-संप्रदाय में मान्य 'भागवत' आदि गीतों में वर्णित पौराणिक प्रसंगों को अपनाने के कारण, ब्रह्म, माया, ज्ञान, भक्ति आदि की कुछ शास्त्रीय परिभाषाओं का सारांश सूत्र-काव्य में मिल ही जाता है । ऐसे ही स्थलों पर उन्होंने पारिभाषिक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ, ब्रह्म के लिए प्रयुक्त कुछ तत्सम शब्द यहाँ सकलित हैं—

१. सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप ।

प्रकृति-पुरुष श्रीपति नारायण सब है अश गुपाल^{२९} ।

२. अमल अकल अज भेद-विचर्जित सुनिर्विधि विमल विवेक^{३०} ।

३. अविगत आदि अनंत अनूपम अलख पुरुष अविनाशी^{३१} ।

४. आदि निरंजन निराकार कोउ हुतौ न दूसर^{३२} ।

५. ब्रह्म अगोचर मन बानी तै अगम अनंत प्रभाव^{३३} ।

उक्त उदाहरणों में जो तत्सम शब्द ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुए हैं वे सामान्य रूप से प्रायः सभी भक्त-कवियों ने लिखे हैं । सूरदास ने अपने आराध्य श्रीकृष्ण को परब्रह्म ही माना है, परन्तु उनके सगुण रूप के लिए कुछ अन्य तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, यथा अखिल अधिकारी^{३४}, अखिल लोकनायक^{३५}, अजित^{३६}, कृपानिधान^{३७}, कृपानिधि^{३८}, कृपासागर^{३९}, गोपाल^{४०}, दयानिधि^{४१}, दामोदर^{४२}, परमानंद^{४३}, मुकुंद^{४४},

१. सा. ४-१२ ।	२. सा. ३६०९ ।	३. लहरी ६८ ।
४. सा. २४९२ ।	५. सा. १-३३९ ।	६. सा. ४-११ ।
७. लहरी २६ ।	८. सा. ४१४७ ।	९. लहरी २५ ।
१०. सारा ३०५ ।	११. सारा ५५४ ।	१२. सा. ३७८० ।
१३. सा. २-३६ ।	१४. सा. २५४४ ।	१५. सा. ३०९ ।
१६. सा. ३६०९ ।	१७. सा. ४-५ ।	१८. सा. ४-५ ।
१९. सा. ४-१२ ।	२०. सा. ४०४६ ।	२१. सा. ४-५ ।
२२. सा. ४१४७ ।	२३. सा. ४-५ ।	२४. सारा. ९१९ ।
२५. सा. ३०१ ।	२६. सा. २-२६ ।	२७. सा. २-२६ ।
२८. सा. ४१६६ ।	२९. सा. २-३६ ।	३०. सा. २-३६ ।
३१. सा. २-३४ ।	३२. सा. २-३६ ।	३३. सा. २-३६ ।
३४. सा. १-१२२ ।	३५. सा. १-१७७ ।	३६. सा. १-१८१ ।
३७. सा. १-१०९ ।	३८. सा. १-१२७ ।	३९. सा. १-२५३ ।
४०. सा. १-११४ ।	४१. सा. १-१०९ ।	४२. सा. १-१६३ ।
४३. सा. १-२४८ ।		

राजति अति चँवर चिकुर, सरद सभा माँहि ।
 जमुना के जलहि नाँहि जलधि जान देति ।
 सुरपुर तँ सुर धिमान यह बुलाई लेति ,
 स्थावर चर जंगम जड़ करत जीति जीति ।
 विधि की विधि भेटि करत अपनी नई रीति ।
 बसी-बस सकल सूर सुर - नर - मुनि नाग ।
 श्रीपति हूँ की सुधि विसारी याही अनुराग^१ ॥

इस प्रकार के पदों में संस्कृत के तत्सम शब्दों की संख्या अन्य विषयों के पदों से बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि प्रसंग-विशेष का वर्णन करते समय कवि विषय-लीनता के उच्च स्तर तक पाठकों की बोध-वृत्ति को उठाना चाहता है और इस उद्देश्य की सिद्धि में, अपेक्षाकृत गभीर वातावरण प्रस्तुत करने में, तत्सम शब्दों से पर्याप्त सहायता मिलती है। साथ ही, इनके सहारे वह सहज ही भाषा को अनुप्रासमयी भी बना लेता है। उक्त पदों में यद्यपि उपमा, रूपक आदि अलंकारों का समावेश और निर्वाह वह अत्यंत स्वाभाविक रीति से कर सका है, जो सहृदयों को विशेष रुचिकर प्रतीत होता है, तथापि जिन स्थलों पर कवि ने रूपको, उत्प्रेक्षाओं आदि की झड़ी सी लगा दी है, वहाँ की भाषा और भी तत्समता-प्रधान हो गयी है, यथा—

१. देखि री देखि आनँदकंद ।

चित्त-चातक, प्रेम-धन लोचन-चकोरनि चद ।
 चलित कु डल गंड मंडल झलक ललित कपोल ।
 सुधा-सर जनु मरु क्रीडत इदु डह-डह डोल ।
 सुभग कर आनन समीपै मुरलिका ईहि भाइ ।
 मनु उभै अंभोज- भाजन लेत सुधा भराइ ।
 स्याम देह दुकूल दुति-मिलि लसति तुलसी माल ।
 तडित धन सजोग मानौ, सैनिका सुक-जाल ।
 अलक अबिरल चारु हास विलास भूकुटी भग ।
 सूर हरि की निरखि सोभा भई मनसा पग^२ ॥

२. प्रिया-मुख देखौ स्याम निहारि ।

कहि न जाइ आनन की शोभा रही बिचारि बिचारि ।
 छीरोदक घूँघट हातो करि सन्मुख दियो उधारि ।
 मनी सुधाकर दुग्ध सिधु तँ कढयो कलक पखारि ।
 मुक्ता-माँग सीस पर सोभित, राजति ईहि आकारि ।
 मानौ उडगत जानि नवल ससि आए करन जुहारि ।

भाल लाल सिंदूर विंदु पर, मृग-मद दियौ सुधारि ।
 मनौ बधूक कुसुम ऊपर अलि वैठ्यो पख पसारि ।
 चंचल नैन चहूँ दिसि चितवत जुग खंजन अनुहारि ।
 मनौ परस्पर करत लराई कीर बचाई राति ।
 वेसरि के मुक्ता में झाँई वरन विराजति चारि ।
 मानौ सुरगुरु सक्र भौम सनि चमकत चद मँझारि ।
 अघर विव बिच दियौ विधाता रूप सीव निरुवारि ।
 तरिवन स्रवन रतन मनि भूषित सिर सीमंत सँवारि ।
 जनु जुग भानु दुहूँ दिसि उगए भयौ द्विधा तम हारि ।
 लाल माल कुच बीच विराजति, सखियनि गुही सिंगारि ।
 मनहुँ घुई निर्धूम अग्नि पर तप बँठे त्रिपुरारि ।
 सन्मुख दृष्टि परै मनमोहन लज्जित भई सुकुमारि ।
 लीन्ही उमँगि उठाई अंक भरि सूरदास बलिहारि^१ ॥

इसी प्रकार प्रकृति के मनोरम रूपों, यमुनातटवर्ती कुजों, ऋतुओं के नेत्राकर्षक दृश्यों, विविध उत्सवों और पर्वों का चित्रण करते समय भी कवि इतना तन्मय हो गया है कि सामान्य भाषा से उसका काम नहीं चलता और स्वभावतः उसके मुख से प्रसंग और वातावरण के उपयुक्त तत्समता-प्रधान शब्दावली की सरस धारा निःसृत होने लगती है। इन विषयों को लेकर सूरदास ने पूरे पद बहुत कम लिखे हैं। अतएव पदांशों द्वारा ही उक्त कथन की पुष्टि की जा सकती है—

१. जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले ।
कुमुद बृद सकुचित भए भृंग लता भूले^२ ।
२. प्रगट्यौ भानु मद भयौ उडुपति फूले तरुन तमाल^३ ।
३. इहि अंतर भिनुसार भयौ ।
तारागन सब गगन छपाने अरुन उदित अँधकार गयो^४ ।
४. जागियै गोपाल लाल, प्रगट भई असु माल, मिट्यौ अवकाल उठौ जननी सुखदाई ।
मुकुलित भए कमल-जाल कुमुद-बृद-वन-बिहाल, भेटहु जजाल-जाल त्रिविध ताप तन नसाई^५ ।
५. गगन घहराइ जुरी घटा कारी ।
पवन झकझोरि चपला चमक चहुँ ओर स्रवन-तन चित नँद डरत भारी^६ ।
६. नये कुंज, अति पुंज नये द्रुम सुभग जमुन जल पवन हिलोरी^७ ।

१. सा. २११८ । २. सा. १०-२०२ । ३. सा. १०-२०६ । ४. सा. ५२० ।
 ५. सा. ६१९ । ६. सा. ६८४ । ७. सा. ६८५ ।

७. चपला चर्मकि चर्कचाँधति, करति शब्द आघात ।

अघाघुघ पवनवर्त्तक घन करत फिरत उत्पात ।

निसि सम गगन भयी आच्छादित वरपि वरपि झर इद^१ ।

८. सरद निसि देखि हरि हरप पायी ।

विपिन वृ दा रमन सुभग फूले सुमन रास रुचि स्याम के मर्नाह आयी ।

परम उज्ज्वल रैनि छिटकि रही मूमि पर सद्य फल तरुनि प्रति
लटक लागे ।

तैसोई परम रमनीक जमुना पुलिन त्रिविध वहै पवन अनंद जागे^२ ।

तत्सम शब्दों की दृष्टि से उद्धृत अवतरणों की भाषा सामान्य रूप-वर्णन-विषयक पदों से मिलती-जुलती है। इसका कारण यह है कि प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करना कवि का प्रधान उद्देश्य कभी नहीं रहा, प्रसंगवश ही उसने तद्विषयक कुछ विचार लिख दिये हैं जिनमें कहीं कहीं तो एक सी ही शब्दावली मिलती है। इसके विपरीत, यद्यपि नृत्य लीलाओं, उत्सवों, पर्वों आदि के विस्तृत वर्णन थोड़े ही पदों में मिलते हैं, तथापि उनमें कवि की वृत्ति लीन हुई है और ऐसे स्थलों पर तत्सम-प्रधान भाषा का जैसे स्वतः प्रयोग हो गया है।

सूरदास ने परंपरागत रूप से जिस ब्रजभाषा को प्राप्त किया था, वह उस समय तक सूक्ष्म भावों की व्यञ्जना में समर्थ नहीं बन पायी थी। परंतु अपने गेय काव्य की सफलता के लिए उन्हें ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो कठोर और कोमल, स्थूल और सूक्ष्म, सभी प्रकार के भावों को सुगमता से व्यक्त करने की क्षमता रखती हो। ब्रजभाषा में यह गुण लाने के लिए सूरदास ने कभी कभी तत्सम शब्दों का ही सहारा लिया है। अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के बल पर सूक्ष्माति-सूक्ष्म मानवीय वृत्तियों और आन्तरिक हृदयोद्गारों तक उन्होंने अपनी पहुँच दिखायी—ऐसा वे उक्त भाषा-रूप को वाछनीय समर्थता प्रदान करने के पश्चात् ही कर सकें। अपनी उच्च कोटि की कल्पना का चमत्कार-प्रदर्शन करने में भी तत्सम शब्दों से उन्हें बड़ा सहारा मिला। भाव-व्यञ्जना में सहायक तत्समता-प्रधान शब्द-योजना के ऐसे उदाहरण प्रायः साग रूपको और अन्योक्तियों में भी मिलते हैं, यथा—

१. चकई री चलि चरन सरोवर, जहाँ न प्रेम-बियोग ।

जहँ भ्रम-निसा होत नहि कबहूँ सोइ सायर मुख जोग ।

जहाँ सनक सिव हंस, मीन मुनि, नख रवि-प्रभ-प्रकास ।

प्रफुलित कमल, निमिष नहि ससि डर, गुजत निगम सुवास ।

जिहि सुर सुभग मुक्ति मुक्ताफल सुकृत श्रमृत रस पीजँ ।

सो सर छाँडि कुबुद्धि बिहगम इहाँ कहाँ रहि कीजँ ।

लछमी सहित होति नित क्रीडा सोभित सूरजदास ।

अब न सुहात विषय-रस-छीलर वा समुद्र की आस^३ ।

२. भृंगी री, भजि स्याम कमल-पद जहाँ न निसि कौ त्रास ।
 जहँ विधु-भानु समान, एकरस, सो वारिज सुखरास ।
 जहँ किजल्क भक्ति नव लच्छन, काम-ज्ञान-रस एक ।
 निगम सनक सुक नारद सारद मुनिजन भृंग अनेक ।
 सिव विरचि खजन मन-रंजन छिन छिन करत प्रवेस ।
 अखिल कोप तहँ भर्यौ सुकृत जल प्रगटित स्याम-दिनेस ।
 सुनि मधुकर, भ्रम तजि कुमुदनि कौ, राजिववर की आस ।
 सूरज प्रेम-सिधु मे पुलकित तहँ चलि करै प्रकास^१ ।

३. देखियत चहुँ दिसि तै घन घोरे ।
 मानौ मत्त मदन के हथियनि बल करि बधन तोरे ।
 स्याम सुभग तनु चुवत गंडमद वरषत थोरे थोरे ।
 रुकत न पवन महावत हू पै, मुरत न अकुस मोरे ।
 मनौ निकसि वग पंक्ति दंत उर अवाधि सरोवर फोरे ।
 बिनु बेला बल निकसि नयन जल कुच कंचुकि बद बोरे^२ ।

इष्टदेव की दयालुता, स्वभाव की कोमलता, भक्त-वत्सलता आदि का स्मरण करते समय भाव-विभोर होकर, श्रद्धापूर्वक हृदयोद्गारों की व्यञ्जना के लिए, जिस शब्दावली का सूरदास ने प्रयोग किया है, कभी-कभी वह भी तत्समता से युक्त हो गयी है। निम्नलिखित उदाहरणों से इस कथन की पुष्टि होती है—

१. अद्भुत राम-नाम के अंक ।
 धर्म-अंकुर के पावन द्वै दल मुक्ति-बधू ताटंक ।
 मुनि-मन-हंस-पच्छ जुग, जाके बल उडि ऊरध जात ।
 जनम-मरन-काटन कौ कर्तारि तीछन बहु विख्यात ।
 अंधकार अज्ञान हरन कौ रवि ससि जुगल प्रकास ।
 वासर-निसि दोउ करै प्रकासित महा कुमग अनयास ।
 दुहँ लोक सुखकरन हरन दुख वेद पुराननि साखि ।
 भक्ति-ज्ञान के पथ सूर ये प्रेम निरंतर भाखि^३ ।

२. ऐसी कव करिहौ गोपाल ।
 मनसानाथ मनोरथदाता हौ प्रभु दीनदयाल ।
 चरनन चित्त निरन्तर अनुरत रसना चरित रसाल ।
 लोचन सजल प्रेम पुलकित तन गर अंचल कर माल^४ ।

३. हरि जू की आरती वनी ।
 अति विचित्र रचना रचि राखी परति न गिरा गनी ।
 कच्छप अथ आसन अनूप अति डांडी सहसफनी ।

मही सराव, सप्त सागर घृत वाती सैल घनी ।
 रवि ससि ज्योति जगत परिपूरत हरति तिमिर रजनी ।
 उडत फूल उडगन नभ अतर अजन घटा घनी ।
 नारदादि सनकादि प्रजापति सुर नर असुर अनी ।
 काल कर्म गुन ओर अत नहि प्रमु-इच्छा रचनी ।
 यह प्रताप दीपक सु निरन्तर लोक सकल भजनी ।
 सूरदास सब प्रगट ध्यान में, अति विचित्र सजनी^१ ।

४ नमो नमो हे कृपानिधान ।

चितवत कृम-कटाच्छ तुम्हारे, मिटि गयी तम अज्ञान ।
 मोह-निसा की लेस रहयी नहि भयी विवेक विधान ।
 आतम रूप सकल घट दरस्यो, उदय कियो रवि ज्ञान^२ ।

२. भाषा शृंगार के लिए--भाषा की आलकारिता-वृद्धि में वही कवि समर्थ और सफल होता है जो सशक्ति इस दिशा में प्रवृत्त हो और जिसके पास सार्थक और उपयुक्त शब्दों का अक्षय भांडार हो । सूरदास ने यद्यपि अनेक स्थलों पर तत्सम शब्दों का प्रयोग करके भाषा को अलंकृत किया है, तथापि सप्रयास भाषा-शृंगार में उन्होंने सर्वत्र शक्ति नहीं दिखायी । उदाहरणार्थ, उनका निम्नलिखित पद, जिसमें तत्सम शब्दों का निसकोच प्रयोग किया गया है, उद्धृत किया जाता है—

यहई मन आनद अवधि सब ।

निरखि सरूप विवेक नयन भरि या सुख तै नहि और कछू अब ।
 चित चकोर गति करि अतिसय रति, तजि स्रम सघन बिषय लोभा ।
 चिति चरन मृदु चारु चद नख चलत चिन्ह चहुँ दिसि सोभा ।
 जानु सुजघन करम कर आकृति वटि प्रदेश किंकिनि राजै ।
 हृद विच नाभि उदर त्रिवली वर अवलोकत भव भय भाजै ।
 उरग इंद्र उनमान सुभग भुज पानि पदुम आयुध राजै ।
 कनक बलय मुद्रिका मोदप्रद, सदा सुभग सतनि काजै ।
 उर बनमाल विचित्र विमोहन, भृगु भँवरी भ्रम कौ नासै ।
 तडित-वसन घनस्याम सदृस तन, तेज पुंज तम कौ त्रासै ।
 परम रुचिर मनि कंठ किरनिगन, कुंडल-मुकुट-प्रभा न्यारी ।
 बिधु मुख मृदु मुसक्यानि अमृत सम सकल लोक लोचन प्यारी ।
 सत्य सौल सपन्न सुमूरति, सुर-नर-मुनि-भक्तनि भावै ।
 अंग-अंग-प्रति-छबि-तरंग-गति सूरदास क्यों कहि आवै ।^३

उक्त पद सूरदास की आलंकारिक भाषा का सुंदर उदाहरण है । अनुप्रासमयी शब्द-योजना के ऐसे उदाहरण 'सूरसागर' के प्रथम से नवम स्कंध तक बहुत थोड़े हैं, दसवें

स्कंध मे भी जिन प्रसंगो के पद ऊपर उद्धृत किये जा चुके हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाय तो अन्यत्र उनकी संख्या अधिक नहीं है। इस प्रकार की भाषा के सबंध मे ध्यान रखने की विशेष बात यह है कि नेत्र-दृष्टि से वचित होने के कारण कवि स्वयं अपने पदो को लिख नहीं सकता था जिससे भाषा को अलकृत करने के लोभ का उसे सवरण करना पडा। सूरदास के सीधे-साधे वाक्य-विन्यास से भी इस कथन की पुष्टि होती है। वस्तुतः वह युग ही भाषा के शृंगार का नहीं था, सफल और सुबोध भाव-व्यजना का ध्येय लेकर ही उस समय के कवि काव्य-रचना मे प्रवृत्त होते थे। यही लक्ष्य सूरदास का भी था और इसमे उन्हे अभीष्ट सफलता भी प्राप्त हुई।

तत्सम संधि-प्रयोग—संस्कृत की भाँति संधि-योजना ब्रजभाषा की प्रवृत्ति नहीं है। इसमे जो संधियुक्त तत्सम शब्द मिलते हैं, उनमे से अधिकांश ऐसे हैं जो यौगिक रूप मे ही संस्कृत से ग्रहण कर लिये गये हैं। सूर-काव्य मे प्राप्त ऐसे संधि-प्रयोगो के कुछ उदाहरण यहाँ सगृहीत हैं जो संस्कृत व्याकरण के नियमो से वाधित हैं—

अधरामृत^१, इद्रादिक^२, कमलासन^३, कर्मादिक^४, कुसुमाजलि^५, कुसुमाकर^६, कुसुमावलि^७, गर्जेन्द्र^८, गोपागना^९, जठरातुर^{१०}, ज्ञानेंद्रिय^{११}, त्रिसिरासुर^{१२}, दैत्यारि^{१३}, नीलावर^{१४}, परमानंद^{१५}, पादोदक^{१६}, पीतावर^{१७}, पुरुषोत्तम^{१८}, प्रथमारभ^{१९}, प्रेमाकुर^{२०}, ब्रह्मादिक^{२१}, भारतादि^{२२}, भीमादिक^{२३}, महोत्सव^{२४}, मिष्टान्न^{२५}, मुखारविंद^{२६}, रुद्रादिक^{२७}, लोभानुर^{२८}, सतोषादि^{२९} आदि।

ऊपर दिये गये उदाहरण स्वर-संधि के हैं। इसके नियमो मे जटिलता न होने से सूर-काव्य मे ऐसे लगभग पाँच सौ प्रयोग मिलते हैं। व्यजन-संधि के उदाहरण सूर-काव्य मे अपवाद-स्वरूप ही मिलते हैं, विसर्ग-संधि के अधिकांश उदाहरण भी ऐसे शब्दो मे ही मिलते हैं जो यौगिक रूप मे ही अपनाये गये हैं, जैसे दुर्जन^{३०}, निरुत्तर^{३१}, निर्दोष^{३२}, निर्मल^{३३} निस्सदेह^{३४}, आदि। ये सब संधि-प्रयोग भाषा के प्रसादगुणत्व मे योग देनेवाले ही हैं। अतएव, स्पष्ट है कि सूरदास ने अपनी भाषा को क्लिष्ट संधियो से दूर रखा, जिससे परुषता या जटिलता के दोष से वे उसको बचाने में सहज ही सफल हो सके।

सामासिक शब्द—सामासिक शब्दो के प्रयोग से, भाषा को सगठित करने मे, प्रायः सहायता मिलती है। सूरदास ने इनके प्रयोग से भी लाभ उठाया है। उनके

१. सा ३६६६।	२ सा २-२३।	३ सा ३८८४।	४ सा ४-१२
५. सा ६२६।	६ सा ३९४७।	७ सा २८२६।	८ सा. ८-२।
९. सा. १०-११३।	१० सा. ३२१९।	११. सा ४०६।	१२. सा. ९८१।
१३ सा ३०२४।	१४. सा. २५०८।	१५. सा. १-१६३।	१६. सा. ९-१२।
१७. सा. ५७२।	१८. सारा०न०कि०पू० १९।	१९. सा. १४८०।	२०. सा. १७४४।
२१. सा. १-३२४।	२२. सा. १-२३८।	२३. सा. १-२८८।	२४. सारा.न कि पू २८।
२५. सा १०५५।	२६. सा १०-२०५।	२७ सा. १-३२४।	२८. सा. १-२९५।
२९. सा. ४-१२।	३०. सा. ४-६।	३१. सा. ११-४।	३२. सा. १-२१५।
३३. सा. १-३३८।	३४. सा. १-३४२।		

अधिकांश सामासिक पद दो-तीन शब्दों से ही बने हैं, यथा—अलि-सुत^१, कचनपुर-पति^२, कमल-नयन^३, कुमुद-वधु^४ गुरु-हत्या^५, गोकुल-नायक^६, जल-सुत^७, दारु-जात^८, दासी-सुत^९, दीनदयाल^{१०}, दीनवधु^{११}, द्रुष्ट-सभा^{१२}, नद-नदन^{१३}, पाडव-दल^{१४}, पाडु-कुमार^{१५}, भक्त-वत्सल^{१६}, भक्त-वत्सलता^{१७}, भगवत-भजन^{१८}, मति-मद^{१९}, मन-कामना^{२०}, मुक्ति-क्षेत्र^{२१}, रघुनदन^{२२}, रस-लपट^{२३}, रास-रस^{२४}, सत-समागम^{२५}, साधु-समागम^{२६}, सुरसरि-सुवन^{२७}, हरि-कथा^{२८}, हेम-सुता-पति^{२९} आदि । यद्यपि 'सूर-सागर' के कुछ पदों में अधर-मधु-पान-मत्त^{३०}, अहिपति-सुता-सुवन-सन्मुख^{३१}, काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-व्रस^{३२}, गोपी-नवाल-गाय-गोसुत-हित^{३३}, सुत-सतान स्वजन-वनिता-रति^{३४} जैसे कुछ बड़े समास भी मिलते हैं, तथापि ये भी पूर्ण स्पष्ट हैं और इनकी सख्या भी अधिक नहीं है । सामासिक पद-प्रधान भाषा की दृष्टि से सूरदास के निम्नलिखित पद प्रतिनिधि माने जा सकते हैं—

१. गिरिधर, वज्रधर, मुरलीधर, धरनीधर, माधौ पीतांबरधर ।
संख-चक्र-धर, गदा-पद्म-धर, सीस-मुकुट-धर, अधर-सुधा-धर ।
कंबु-कंठ-धर, कौस्तुभ-मनि-धर, वनमाला-धर, मुक्त-माल-धर ।
सूरदास प्रभु गोप-वेष-धर, काली - फन पर चरन कमल - धर^{३५} ।
२. खर-दूखन - त्रिसिरासुर - खडन । चरन - चिन्ह - दंडक-भुव - मंडन ।
वकी-द्वन वक्र-वदन - विदारन । वरुन - विवाद - नद - निस्तारन ।
रिपि-मध - भ्रान ताड़का - तारक । वन वसि तात - वचन-प्रतिपालक ।
काली - दवन केसि-कर - पातन । अघञ्चरिष्ट - धेनुक - अनुघातन ।
रघुपति प्रवल-पिनाक-विभंजन । जग - हित जनक-सुता - मन-रजन ।
गोकुल-पति गिरिधर गुन-सागर । गोपी - रवन - रास - रति - नागर ।
करुनामय कपि-कुल - हितकारी । वालि - विरोधि कपट मृग - हारी ।
गुप्त-गोप - कन्या - व्रत - पूरन । द्विज-नारी-दरसन-दुख - चूरन^{३६} ।

तत्सम शब्दों के आधार पर निर्मित, उक्त उद्धरणों में प्रयुक्त, लंबे सामासिक पदों की विद्यमानता में भी सूर की भाषा का प्रसाद-गुण अक्षुण्ण है और अर्थ-बोध में किसी

१. सा. ३९०६ ।	२. सा ४२४१ ।	३. सा. १-२४० -
४. सा. ३९१५ ।	५. सा. १-२६१ ।	६. सा. ३७४९ ।
७. सा. ४२०७ ।	८. सा. १-२४२ ।	९. सा. ३७४० ।
१०. सा. १-२५४ ।	११. सा. ३८१० ।	१२. सा. १-२६९ ।
१३. सा. ३७२१ ।	१४. सा. १-२६७ ।	१५. सा. १-२४८ ।
१६. सा. २-१९ ।	१७. सा. १-३४० ।	१८. सा. १-२६३ ।
१९. सा. ४१०५ ।	२०. सा. १-२३३ ।	२१. सा. १-२९२ ।
२२. सा. १-२६६ ।	२३. सा. ४२४१ ।	२४. सा. ३४८१ ।
२५. सा. १-२७ ।	२६. सा. १-१७ ।	२७. सा. १-५० ।
२८. सा. ९८१ ।		२९. सा. ५७२ ।

प्रकार की कठिनाई नहीं होती। इसके विपरीत, सूरदास के 'साहित्यलहरी' नामक ग्रंथ में इसी प्रकार के जो सामासिक प्रयोग मिलते हैं, उनमें अभीष्ट अर्थ तक पहुँचना साधारण पाठक के लिए ही नहीं, विद्वानों के लिए कभी-कभी बहुत कठिन हो जाता है। इस ग्रंथ में तो प्रायः प्रत्येक पद एक जटिल पहेली बना हुआ है। इसके उदाहरण दृष्टकूट शीर्षक के अतर्गत आगे दिये जायेंगे।

तत्सम सहचर पद—द्वय समास से बने सहचर या सहयोगी पदों का प्रयोग कवि की भाषा-समृद्धि का द्योतक है। साथ ही, इनका न्यूनाधिक प्रयोग प्रायः उसी अनुपात में जन-साधारण की भाषा से कवि या लेखक के सवध की ओर भी संकेत करता है। सूरदास का सपर्क जन-भाषा से बहुत घनिष्ठ था, अतएव उन्होंने तत्सम सहचर शब्दों का प्रयोग भी बराबर किया है। कुछ पद यहाँ सकलित हैं—

अगम-अगोचर^१, अन्न-जल^२, अन्न-वस्त्र^३, गिरि-कदर^४, ज्ञान-ध्यान^५, तेज-तप^६, दान-मान^७, दारा-सुत^८, देवी-देव^९, धन-दारा^{१०}, निगम-आगम^{११}, पुत्र-कलत्र^{१२}, माला-तिलक^{१३}, मित्र-वधु^{१४}, रग-रूप^{१५}, राग-द्वेष^{१६}, रुदन-विलाप^{१७}, लाभ-अलाभ^{१८}, सभा-समिति^{१९}, साधु-असाधु^{२०}, सुत-कलत्र^{२१}, सुर-असुर^{२२} आदि।

उच्चारण की दृष्टि से तत्सम शब्दों का वर्गीकरण—उच्चारण की दृष्टि से सूरदास द्वारा प्रयुक्त उक्त तथा अन्यान्य तत्सम शब्दों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम में वे तत्सम शब्द रखे जा सकते हैं जो दो, तीन या चार अक्षरों से मिलकर बने हैं, उच्चारण में किसी प्रकार की कठिनता न होने के कारण जो प्रायः प्रचलित रहे हैं और अपनी सरलता के कारण हिंदी की प्रायः सभी बोलियों और विभाषाओं में जो सहज ही अपना लिये गये हैं। इनमें से अधिकांश शब्द ब्रजभाषा के निजी प्रयोगों और तत्सम शब्दों से निर्मित तद्भवों की भाँति ही कोमल, मधुर और सरल हैं। सूरदास के काव्य में प्रयुक्त समस्त तत्सम शब्दों में एक-दो प्रतिशत को छोड़ कर शेष प्रायः इसी प्रकार के हैं। इनको अपनाते से ब्रजभाषा को लोकप्रिय बनाने और उसका क्षेत्र बढ़ाने में पर्याप्त सहायता मिली है। कोमल और सरल ध्वनिवाले ये शब्द गीतिकाव्योपयोगी भाषा में सहज ही घुल-मिल गये। ऐसे अनेक शब्द ऊपर उद्धृत उदाहरणों में मिल जायेंगे, कुछ अन्य^{२३} यहाँ सकलित हैं—अग, अतपुर, अतर्गत, अति, अधम, अनुभव, अनुभवी, अपमान, अभिमानी, अभिराम, अवस्था, अविद्या, असत्कार, असाधु, अस्थिर, अहभाव, आज्ञाकारी, आडवर, आहुति, इन्द्रिय, उत्साह, उद्यम, उद्यान,

१. सा. ३८७४।	२. सा. १-३४१।	३. सा. १०-३६।	४. सा. २-२०।
५. सा. ३८७४।	६. सा. ६-५।	७. सा. १०-३८।	८. सा. १-३१७।
९. सा. १-८६।	१०. सा. १-३१९।	११. सा. १-३०८।	१२. सा. ६-४।
१३. सा. ६-६।	१४. सा. १-२०३।	१५. सा. १-८६।	१६. सा. १-२४२।
१७. सा. १-३१९।	१८. सा. १-२६२।	१९. सा. ३८७४।	२०. सा. १-२१७।
२१. सा. २-२०।	२२. सा. १-२०१।		

२३ ये और ऐसे ही तत्सम शब्द सूरदास ही नहीं, सभी ब्रजभाषा कवियों द्वारा अपनाये गये हैं; अतएव इनके साथ पद-संख्या देने की आवश्यकता नहीं है। —लेखक

उन्मत्त, उपकार, उपचार, उपराग, कच, कपट, कुजर, कुड, कूल, क्रीडा, गति, गृह, चारु, जिह्वा, जीविका, दुर्जन, दृढ, दोष, द्रुम, धूम, निगड, निर्दोष, निस्तार, नृप, नीरस, पथ, पति, परस्पर, परिपाटी, पारावार, प्रकोप, प्रतिद्वंद्व, प्रतिहार, प्रथम, प्रपच, प्रसन्न, प्रसाद, प्रसिद्ध, प्रारभ, प्रेम, भेषज, मधुर, मनोरथ, महत, महानुभाव, महिमा, मात्र, मुक्ता, मुक्ति, मुखर, मुख्य, मुद्रा, मृतक, रति, राजनीति, ललाट, ललित, लुब्धक, विद्यमान, विसर्जन, व्यापक, सकल्प, सचार, सताप, ससार, सकल, सत्कार, सप्तम, सबल, समाधान, सर्वज्ञ, सावधान, सुकुमार, सुखकर, सुधाकर, सुमन, सौरभ, स्वरूप, स्वल्प, स्वाद, हृदय आदि ।

दूसरे प्रकार के तत्सम शब्दों की ध्वनि इतनी सरल न होकर कुछ क्लिष्ट है । फलस्वरूप, उनका प्रयोग सामान्य ब्रजभाषा-भाषियों में कम रहा और सामान्य वोलियों के काव्य में भी जो अपने तत्सम रूप से सरलता से प्रवेश नहीं पा सके । कोमल और सुकुमार भावों की व्यञ्जना में इनके प्रयोग से कभी-कभी बाधा ही पहुँचती है । ऐसे शब्दों का प्रयोग सूरदास ने कम ही किया है और जो शब्द उनके काव्य में प्रयुक्त भी हुए हैं वे भाषा की सरलता और सुकुमारता का विशेष ध्यान रखनेवाले कवियों द्वारा सहर्ष नहीं अपनाये गये । सूरदास स्वयं इस तथ्य से अवगत जान पड़ते हैं, संभवतः इसी से इनमें से अधिकांश तत्सम शब्दों का प्रयोग उन्होंने बार-बार नहीं दोहराया है । ऐसे शब्दों में कुछ ये हैं—आजीविका^१, आविर्भाव^२, आस्वादिनि^३, किंजल्क^४, व्वासि^५, गह्वर^६, दूतत्व^७, निमित्त^८, न्यास^९, प्रस्वेद^{१०}, ममत्व^{११}, विद्वाचारि^{१२}, विबुत्तुद^{१३}, व्युत्पन्न^{१४}, सत्वर^{१५}, सात्त्विकी^{१६} आदि ।

सारांश यह है कि ब्रजभाषा की समृद्धि-वृद्धि के लिए सूरदास ने ऐसे तत्सम शब्दों का निःसंकोच प्रयोग किया है जो काव्यभाषा को शाब्दिक और आर्थिक श्री-संपन्नता प्रदान करने में सहायक हो सकें । ये प्रयोग भावों के धारा-प्रवाह में थपड़े खाकर भी अटक कर रहनेवाले पत्थर के भारी-भरकम ढोको की तरह नहीं, वेग में और तीव्रता लाकर एक प्रकार का नाद-सौंदर्य उत्पन्न करनेवाली चिकनी और सुडील बटियों की तरह है जिनकी छटा, धारा के साथ तो दर्शक को मुग्ध करती ही है, उससे विलग हो जाने के पश्चात् भी कलामर्मज्ञों को भक्तों की भाँति विस्मय-विमुग्ध कर देती है । तत्सम शब्दों के ऐसे प्रयोगों की मुख्य विशेषता यह है कि भाव-व्यञ्जना में सहायता देने के लिए वेगार में पकड़े गये, किसी भार से दबे हुएों की तरह नहीं, स्वच्छदतायुक्त हँसी बिखेरते, सहकारिता और दायित्व-निर्वाह की भावना लिये आकर, ये विषय और माध्यम, दोनों की शोभा-वृद्धि करते और आमंत्रक को गौरव प्रदान करते हैं । कवि ने

१. सा ४-११ ।	२ सा ९-१५ ।	३ सा ३६६६ ।	४ सा १-३३९ ।
५ सा २४५२ ।	६. सा ३५८३ ।	७, सा १-२६ ।	८ सा. ४-५ ।
९ सा ४१६९ ।	१०. सा. ३८०० ।	११ सा. ३-१३ ।	१२. सा. २७०८ ।
१३. सा. २६०१ ।	१४ सा. ११४४ ।	१५ सा ३७८९ ।	१६. सा ३-१३ ।

मस्तिष्क को कुरेद-कुरेद कर सप्रयास इनकी पकड़ का आयोजन नहीं किया, प्रत्युत विषय, भावना और रस के अनुकूल तत्सम शब्द, भावावेश के साथ ही, शालीन सेवकी के समान, स्वतः सामने आ जाते हैं। यही कारण है कि कृत्रिमता और आडंबर की छाया का लेश भी अधिकांश तत्सम प्रयोगों में नहीं मिलता और वर्ण-मैत्री तथा भाषा की सगीतात्मकता में सहायक शब्द-चयन से भाषा की शोभा भी बहुत बढ़ी हुई है।

सूरदास के विभिन्न ग्रंथों में तत्सम शब्दों की सख्या विषय, भाव और वातावरण की गुरुता - गभीरता तथा कवि-रुचि के विषयानुकूल रही है। सामान्य कथा-प्रसंगों में व्यावहारिक तत्सम शब्दों का यत्र-तत्र प्रयोग ही मिलता है, क्योंकि ऐसे स्थलों पर कवि का उद्देश्य विषय को पद्य-बद्ध करना मात्र जान पड़ता है, न उसने इनमें विशेष रुचि दिखायी है और न अपनी काव्य-प्रतिभा का ही उसने उपयोग किया है। इसके विपरीत, जिन भावोत्कर्षक मार्मिक प्रसंगों के वर्णन एवं दृश्यों के चित्रण में कवि स्वयं तल्लीन हो गया है, उसकी कल्पना-शक्ति उपयुक्त संयोग पाकर खिल उठी है और अतीत के दिव्य दृश्यों का दर्शन पाठक को कराने में प्रवृत्त हो गयी है, उसकी सूक्ष्मदर्शिणी दृष्टि स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़कर चित्र का सागोपाग आलेखन करने लगी है, उन सबको अपनाते ही सूरदास की भाषा का स्तर भी सहज ही ऊपर उठ जाता है एवं उसके माध्यम से पाठक भी ऐसे साहित्यिक और भावुकतापूर्ण वातावरण में पहुँच जाता है, जहाँ रस-सिक्त और आनन्द-विभोर होकर क्षण भर के लिए वह अपने को भूल जाता है। ऐसे स्थलों के तत्सम प्रयोग भाषा के शृंगार और सौण्डर्य की वृद्धि करते हैं तथा सूक्ष्म-तिसूक्ष्म भावों की सफल व्यञ्जना में सहायक होकर उनकी समृद्धि और शक्ति बढ़ाते हैं।

अर्द्धतत्सम शब्द—अर्द्धतत्सम शब्दों का प्रयोग साधारणतः उच्चारण की सुविधा-सरलता के लिए किया जाता है। सूरदास की भाषा में प्रयुक्त अर्द्धतत्सम रूपों को देखने से स्पष्ट भी होता है कि जिन तत्सम शब्दों के उच्चारण में किसी प्रकार की कठिनता थी, अथवा जिनकी ध्वनि में कुछ कर्कशता या कठोरता जान पड़ी थी, कवि ने उन्हें ही सरल रूप देने का प्रयत्न किया है और इस प्रकार उन्हें काव्य-भाषा के लिए उपयुक्त बना लिया है। कभी कभी चरण की मात्रा-पूर्ति के लिए भी तत्सम शब्दों के कुछ अर्द्धाक्षरों को उन्हें स-स्वर करना पड़ा है। वस्तुतः किसी शब्द का रूप विकृत करने का उद्देश्य यदि उसकी उपयोगिता बढ़ाना हो तो कवि की प्रशंसा ही करनी चाहिए। सूरदास के सामने, अर्द्धतत्समों का निर्माण करते समय प्रायः यही उद्देश्य रहा है। अतएव उनके इस प्रयत्न ने ब्रजभाषा का निजी शब्द-कोश बढ़ाने में विशेष सहायता दी, क्योंकि ये नवनिर्मित शब्द उसकी ही संपत्ति हैं और उसी के व्याकरण से शासित होते हैं। दूसरी बात यह है कि अर्द्धतत्समों का प्रयोग साधारणतः ऐसे स्थलों पर होना चाहिए जहाँ भाव के प्रवाह में मग्न और विषय में लीन पाठक को उनकी उपस्थिति सगत जान पड़े। सतोष की बात है कि सूरदास ने इसका भी पूरा-पूरा ध्यान रखा है और प्रसंग एवं वातावरण के उपयुक्त अर्द्धतत्समों का ही प्रायः चुनाव किया है। उनकी रचनाओं में सबसे अधिक सख्या अर्द्धतत्सम शब्दों की ही है। निम्नलिखित उदाहरणों से उनकी अर्द्धतत्सम-रूप-निर्माण की प्रवृत्ति का पता लग सकता है—

अग्नि < अग्नि ^१ ,	अनुसासन < अनुशासन ^२ ,	अभरन < आभरण ^३ ,
अम्रित < अमृत ^४ ,	अरघ < अर्द्ध ^५ ,	अस्तुति < स्तुति ^६ ,
अस्थान < स्थान ^७ ,	अस्मर < स्मर ^८ ,	अच्छादित < आच्छादित ^९ ,
आसरम < आश्रम ^{१०}	ईस्वरता < ईश्वरता ^{११}	उच्छेद < उच्छेद ^{१२} ,
उनमत्त < उन्मत्त ^{१३} ,	करतार < कर्तृ ^{१४} ,	किरपा < कृपा ^{१५} ,
कुदरसन < कुदर्शन ^{१६} ,	कृतघन < कृतघ्न ^{१७} ,	गाहक < ग्राहक ^{१८} ,
चतुरभुज < चतुर्भुज ^{१९} ,	जनम < जन्म ^{२०} ,	तृण < तृण ^{२१} ,
तृष्णा < तृष्णा ^{२२} ,	थान < स्थान ^{२३} ,	थिति < स्थिति ^{२४} ,
दरपन < दर्पण ^{२५} ,	दुआदस < द्वादश ^{२६} ,	दुर्बुद्धि < दुर्बुद्धि ^{२७} ,
दुरमति < दुर्मति ^{२८} ,	धरम < धर्म ^{२९} ,	नगन < नग्न ^{३०} ,
निरघन < निर्वन ^{३१} ,	निस्चै < निश्चय ^{३२}	निहकाम < निष्काम ^{३३}
निहर्चै < निश्चय ^{३४} ,	पदारथ < पदार्थ ^{३५} ,	परकार < प्रकार ^{३६} ,
परजत < पर्यं त ^{३७} ,	परजा < प्रजा ^{३८} ,	परताप < प्रताप ^{३९} ,
परतिज्ञा < प्रतिज्ञा ^{४०} ,	परतीति < प्रतीति ^{४१} ,	परवत < पर्वत ^{४२}
परवीन < प्रवीण ^{४३} ,	परमान < प्रमाण ^{४४} ,	परससा < प्रशसा ^{४५} ,
परसन < प्रसन्न ^{४६} ,	पराकरम < पराक्रम ^{४७} ,	वितत < व्यतीत ^{४८} ,
विदमान < विद्यमान ^{४९} ,	विपाक < विपाक ^{५०} ,	विरति < विरक्ति ^{५१} ,
विलम < विलव ^{५२} ,	वैद < वैद्य ^{५३} ,	भीपन < भीषण ^{५४} ,
मरजादा < मर्यादा ^{५५} ,	मरम < मर्म ^{५६} ,	मारग < मार्ग ^{५७}
रतन < रत्न ^{५८} ,	रिधि < ऋद्धि ^{५९} ,	लछमी < लक्ष्मी ^{६०} ,

१ सा १-३१२ ।	२. सा १-१९७ ।	३ सा ३६८२ ।	४ सा. १-२४१ ।
५. सा १-१२९ ।	६. सा १-२९९ ।	७ सा. ४-८ ।	८ सा ३०६० ।
९ सा ८८३ ।	१० सा ३-१३ ।	११ सा १-३९३ ।	१२ सा १-१०४ ।
१३ सा ४-१२ ।	१४ सा ४-३ ।	१५ सा ४-११ ।	१६ सा १-१२५ ।
१७ सा १-७७ ।	१८ सा ३५४३ ।	१९ सा ३-१३ ।	२० सा १-२९४ ।
२१ सा २-६ ।	२२ सा २-१३ ।	२३ सा ३०२१ ।	२४ सा ३५३० ।
२५ सा २-२६ ।	२६ सा ३६२ ।	२७ सा ४-५ ।	२८ सा १-२५८ ।
२९ सा १-२४८ ।	३० सा १-२५४ ।	३१ सा १-२४२ ।	३२ सा १-२५७ ।
३३ सा ३५८९ ।	३४ सा ३०९० ।	३५ सा ३-६ ।	३६ सा. २-३७ ।
३७ सा १-१० ।	३८ सा १-२९० ।	३९ सा १-२३५ ।	४० सा १-२६७ ।
४१ सा ३३७४ ।	४२ सा १-२३४ ।	४३ सा ३५३७ ।	४४ सा १-२२९ ।
४५ सा ३५३४ ।	४६ सा ९१४ ।	४७ सा ३०७७ ।	४८ सा. १-२८९ ।
४९ सा ३५२७ ।	५० सा ३-२ ।	५१ सा १-३०० ।	५२ सा ४४३ ।
५३ सा ३५२९ ।	५४ सा १-२५२ ।	५५ सा ३२७० ।	५६ सा ४-५ ।
५७. सा. १-१८७ ।	५८. सा. १-२३५ ।	५९. सा १-३२७ ।	६०. सा. १-३३७ ।

सनोन < स्नान^१, सरवन्न < सर्वन्न^२, सराध < श्राद्ध^३, सवाद < स्वाद^४,
साच्छात < साक्षात्^५, सुभाइ < स्वभाव^६ सुम्रित < स्मृति^७ आदि ।

इन अर्द्धतत्सम रूपो से स्पष्ट होता है कि इनका निर्माण कही तो 'स्वरभक्ति' के आधार पर किया गया है, जैसे-नगन-नगन, पदार्थ-पदारथ आदि, कही 'अग्रागम' के, जैसे-स्थान-अस्थान, स्मर-अस्मर आदि, कही व्रजभाषा की प्रकृति का ध्यान करके, जैसे-तृष्णा-तृष्णा, विपाक-विपाक, और कही शब्द-विशेष के उच्चारण की सुगमता या स्पष्टता के लिए जैसे अमृत-अम्रित, ऋद्धि-रिधि, स्मृति-सुम्रिति आदि । अर्द्धतत्सम रूप बनाने की यह पद्धति सदैव ही प्रचलित रहती है, एक भाषा में दूसरी के अनेक शब्द इसी प्रकार अपनाये जाते हैं । अतएव सूरदास का तत्सवधी प्रयत्न भी भाषा-विज्ञान के नियमों के अनुकूल और भाषा-प्रकृति की दृष्टि से नितात स्वाभाविक समझा जाना चाहिए ।

परतु किसी शब्द के अर्द्धतत्सम रूप का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि नवनिर्मित रूप अर्थ की दृष्टि से कही भ्रामक न हो जाय । उदाहरणार्थ 'कर्म' से 'करम' और 'असत्' से 'असत' शब्द साधारणतः बनाये और प्रयोग में लाये जाते हैं । इसी प्रकार यदि 'क्रम' से 'करम' और 'अस्त' से 'असत' बना लिये जायें तो इन नये शब्दों से पूर्वार्थ-सूचक रूपों का भ्रम हो सकता है । फिर भी कवि ऐसे भ्रामक प्रयोग किया ही करते हैं । सूर-काव्य में भी ऐसे दो-एक उदाहरण मिल जाते हैं, — जैसे 'स्मर' के लिए 'समर' लिखना, क्योंकि इससे भिन्नार्थ 'युद्ध' का भ्रम हो जाता है— अग-अग छवि मनहुँ उये-रवि ससि अरु समर लजाई^८ ।

तद्भव शब्द—संस्कृत के तत्सम और अर्द्धतत्सम शब्दों के अतिरिक्त सूरदास की भाषा में बहुत अधिक संख्या में तद्भव शब्द मिलते हैं । इनसे आशय उन शब्द-रूपों से है जो मूलतः तो संस्कृत के थे, परतु मध्यकालीन भाषाओं—पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि—की प्रकृतियों के अनुसार परिवर्तित होते होते नये रूप में हिंदी तक पहुँचे थे । वस्तुतः किसी भाषा की निजी संपत्ति ये तद्भव रूप ही होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण सर्वथा जनभाषा की प्रकृति के अनुरूप और बहुत स्वाभाविक रीति से होता है । सूरदास के काव्य में प्रयुक्त तद्भव शब्दों की सूची बहुत लंबी है । अतएव यहाँ चुने हुए कुछ उदाहरण ही सकलित हैं —

अगुण्ठ > अगुट्ट > अँगुठा, अँगुठा^९ । अधकार > अँधकार > अँधियार, अँध्यारी^{१०} ।
आम्र > अब > अँव, अबु^{११} । अश्रु > अस्सु > आँसू^{१२} । आकार्यार्थ > अकारियत्थ >
अकारय^{१३} । अक्षवाट > अक्खजाड > अखाडा, अखारा^{१४} । आरच्य > अच्चरिय-
> अचरज^{१५} ।

.१. सा. २-१७ । २. सा १-१२१ । ३. सा १-२९० ।
४. सा ३-१० । ५. सा ३-११ । ६. सा १-८ । ७. सा १-१८७ ।
८. सा ६२६ । ९. सा १०-६२ । १०. सा ५०५ । ११. लहरी० उ ३८ ।
१२. सा. सा. ३४९ । १३. सा १-१०७ । १४. सा ९-४ । १५. लहरी० ४५ ।

अद्य > अज्ज > आज^१, आजु^२ । अष्टादस > अष्टारम > अठारह^३ । अर्द्ध > अर्द्ध या अर्द्धो > अर्ध^४ । आकर्ण > आकणन > अकनना, अनकना, अनकनि^५ । अन् + अक्ष > अनख्ख > अनख^६, अनखैयत^७, अनखौही^८ । अन्यत्र > अन्नत्त > अनत^९ । अपुण्ट > अपुट्ट > अपूठा, अपूठी^{१०} । अवरुधन > ओरुज्जन > अरुज्जना, अरुज्जत^{११} । अहिवाद्य > अहिवाद > अहिवात^{१२} । अक्षि > अक्खि > आंख, आंखि^{१३} । वाद्य > वज्ज > आउज = एक बाजा^{१४} । अर्क > अक्क > आक^{१५} । अक्षर > अक्खर > आखर^{१६} । अक्षय > अक्खय > आखा, आखो^{१७} = कुल, समस्त । अग्नि > अग्नि > आग^{१८} ।

उत्कथन > उक्कथन > उघटना, उघट^{१९}, उघट्यो^{२०} । उत्सग > उच्छग > उच्छग^{२१} । उत्साह > उच्छाह > उच्छाह, उच्छाहु^{२२} । उद्गार > उग्गाल > उगाल, उगार, उगारु^{२३} । उद्गिलन > उग्गिलन > उगलना, उगिली^{२४} । उद्वर्त्तन > उद्वटन > उवटन^{२५}, उवटनो^{२६} । उट्ट > उट्ट > ऊट^{२७} । उद्ग्रहण > उग्गहन > उगाहना, उगाहु^{२८} । उद्घाटन > उग्घाटन > उघटना, उघरना, उघरी^{२९}, उघरे^{३०} । अवतरण > उत्तरण > उतरना, उतरात^{३१}, उतरानी^{३२} । अनुसार > अनुहार > उनहार^{३३}, उनिहारी^{३४} । ऋद्ध > उद्ध > उरद^{३५} । आवर्त्तन > आवट्टन > औटना, औटाई^{३६}, औटि^{३७} ।

ककोटक > कक्कोडक > ककोडा, ककोरा^{३८} । कर्त्तन > कट्टन > काटना, कट्टे^{३९} । कृष्ण > कण्ह > कन्हाई^{४०}, कन्हैया^{४१}, कान्ह, कान्हुर^{४२}, कान्हा^{४३} । कक्ष > कच्छ > कच्छ, काछ^{४४}, काछनी^{४५} । कार्य > कज्ज > काज^{४६} । काष्ठ > काट्ट > काठ^{४७} । कर्म > कम्म > काम^{४८} । कवर्त्त > केवट्ट > केवट^{४९} । कुक्षि > कुक्खि > कोख^{५०}, कोखि^{५१} । कपर्दिका > कवड्डिआ > कौडी^{५२} । गुह्य > गुज्झक > गुझा^{५३} । ग्रथ > गत्थ > गथ^{५४}, गथु^{५५} । गजेंद्र > गर्गिद > गयद^{५६} ।

- १ सा १-५१ । २ सा वे ११३४ । ३ सा २-१९ । ४ सा वे ३३०४ ।
 ५ सा वे २०६९ । ६ सा ३८४ । ७ सा, वे २१४६ । ८ सा १२४८ ।
 ९ सा १-१८ । १० सा ९-८७ । ११ सा वे पृ. ३३३ । १२ सा, ५७७ ।
 १३ सा वे २३७७ । १४ सा. ९-७५ । १५ सा वे पृ. ३३३ । १६ सा १०-४० ।
 १७ सा वे ३०२१ । १८ सा ९-२ । १९ सा ४४८ । २० सा १-२०५ ।
 २१ सा ९-१६२ । २२ सा वे २८३६ । २३ सा वे १८२७ । २४ सा १०-२५४ ।
 २५ सा १०-१८३ । २६ सा १०-१८५ । २७ सा २-१४ । २८ सा वे ११७४ ।
 २९ सा वे ३३४६ । ३० सा १०-२५४ । ३१ सा ५५२ । ३२ सा १०-३३७ ।
 ३३ सा वे ३०३७ । ३४ सा ४९२ । ३५ सा ३९६ । ३६ सा १-६३ ।
 ३७ सा १०-२२७ । ३८ सा वे २३२१ । ३९ सा १-१८० । ४० सा. ५२७ ।
 ४१ सा. ४५१ । ४२ सा १०-७५ । ४३ सा १०-१८३ । ४४ सा वे. २३५० ।
 ४५ सा १-३०७ । ४६ सा १०-२६० । ४७ सारा ४१८ । ४८ सा. १०-२४० ।
 ४९ सा १-३०८ । ५० सारा ३९ । ५१ सारा ४४ । ५२ सा वे २७११ ।
 ५३ सा वे. १८२२ । ५४ सा १-१८५ । ५५ सा ११-१ । ५६ सा १५५३ ।

ग्रंथि > गठि > गाँठ, गाँठि^१, गाँठी^२ । गर्जन > गज्जन > गाजना, गाजन^३
गाजनु^४ । गर्त > गड्ड < गाड = गड्डा, गाडे^५ । गुह्यक > गुञ्जा > गुञ्जा^६
गोञ्जा^७ । घात > घाअ < घाव^८ । घृत > घीअ > घी, घिय, घीव^९ ।

चिविट > चिविड > चिउडा, चिउरा^{१०} । चीत्कार > चिक्कार > चिकार^{११} ।
चतुष्क > चउक्क < चौक^{१२} । चतुर्थी > चउत्थि > चउथि, चौथ^{१३} ।
छत्र > छत्त > छाता^{१४} । जिह्व > जिम्भ > जीभ^{१५} । जुष्ठ > जुट्ट > जूठा, जूठो, जूठी^{१६} ।
अयुक्त > अजुत्त < झूठ^{१७} । दृष्टि > दिट्टि > डिट्टि > डीठ, डीठि^{१८}, दीठि^{१९} ।
शिथिल > सिढिल < ढीला, ढीली^{२०} । तप्त > तत्त > ताता, ताती^{२१} ।
तुण्ड > तुट्ट < तूठना, तूठे^{२२} । दर्प > दप्प > दाप^{२३} । दुर्लालिन > दुल्लाडन > दुलार,
दुलारी^{२४}, दुलारो-दुलारी^{२५} । दुर्लभ > दुल्लह > दूलह^{२६} ।
ज्ञाति > णाति > नात^{२७}, नाती^{२८} । नि-निकट > निनिअड > निनरा, निनरे, निनारे^{२९} ।

पक्षालु > पक्खाडु > पखेरू^{३०} । पदक > पअक, पक > पग^{३१} । पत्री > पत्ती >
पाती^{३२} = पत्र । पाद > पाय > पाव, पांउ^{३३} । प्रावृष > पाउस > पावस^{३४} । पापाण >
पाहाण > पाहन^{३५} । पुटकिनी > पुडइनी > पुरइन^{३६} । प्रोता > पोता > पोत = ^{३७}
काँच की गुरिया का दाना । प्रतोली > पओली > पौरी, पौरि^{३८} ।
वत्स > वच्छ > वच्छ^{३९} । अवसृष्ट > अवसिट्ट > वसीठ^{४०} । विद्युत > विज्जु > वीजु^{४१} ।
वचन > वयन > वैन^{४२} । भक्ष > भक्ख > भख^{४३} । मौक्तिक > मोत्तिय > मोती^{४४} ।
मूय्य > मुल्ल > मोल^{४५} । राजिका > राइआ > राई^{४६} यष्ठि > लट्टि > लडी,
लड, लर^{४७} । स्वस्तिक > सत्थिअ > सथिया^{४८} । शुक्र > सूअ > सूआ, सुआ या सुवा^{४९} ।
हरित > हरिअ > हरा, हरी^{५०} । हृदय > हिअ > हिय^{५१} ।

१. सा. ९-१६४ । २. सा. वे. ८८० । ३. सा. ६२२ । ४. सा. वे. २८७२ ।
५. सा. १-१२४ । ६. सा. १०-१८३ । ७. सा. वे. २३२१ । ८. सा. वे. २८२६ ।
९. सा. ३९६ । १०. सा. १०-२११ । ११. सा. १०-७०-२ । १२. सारा २३९ ।
१३. सा. ३-१३ । १४. सा. १-२३ । १५. सा. १-१८८ ।
१६. सा. ४६८ । १७. सा. १-१३७ । १८. सा. १०-६९ ।
१९. सा. १-२७४ । २०. सा. १०-२९९ । २१. सा. १-२३ । २२. सा. १-१७७ ।
२३. सा. ४-५ । २४. सा. ७०८ । २५. सा. १०-१५ । २६. सा. वे. २९५९ ।
२७. सा. ३१६१ । २८. सा. ३९३३ । २९. सा. ३७५८ । ३०. सा. २२७२ ।
३१. सा. १-२४२ । ३२. सा. ३४४३ । ३३. सा. ९-४४ । ३४. सा. ४११७ ।
३५. सा. १-३३२ । ३६. सा. १०४९ । ३७. सा. ३६९० । ३८. सा. ८-१४ ।
३९. सा. ४३६ । ४०. सा. ४०२४ । ४१. सा. ६२३ । ४२. सा. १०-१०३ ।
४३. सहरी ३१ । ४४. सा. १०-८४ । ४५. सा. ३८७० । ४६. सा. ४१९९ ।
४७. सा. १८७१ । ४८. सा. १०-३२ । ४९. सा. १-३४० । ५०. सा. ९-१६४ ।
५१. सा. ९-८४ ।

कुछ शब्दों के अर्द्धतत्सम और तद्भव, दोनों रूप प्रचलित रहते हैं, जैसे - वत्स, अर्द्धं वच्छ, तद्० वच्चा। यदि ये दोनों रूप नवोदित काव्यभाषा के योग्य और उसकी प्रकृति के अनुरूप होते हैं, तो आवश्यकतानुसार दोनों को काव्य-रचनाओं में स्थान दिया जाता है। सूर-काव्य में भी कुछ शब्दों के अर्द्धतत्सम और तद्भव, दोनों रूप मिलते हैं, यथा—स० अग्नि, अर्द्धं० अगिन,^१ अगिनि^२, तद्० आग।^३ स०कार्य, अर्द्धं० कारज^४, तद्, काज^५।

अर्द्धतत्सम, तद्भव और मिश्रित संधि-प्रयोग—

-अर्द्धतत्सम, तद्भव और सरल तत्सम शब्दों को सूरदास ने प्राय एक ही वर्ग में रखा है और अपने काव्य में इन्हें बिना किसी भेद-भाव के, निसकोच समान अविकार दिया है। यही कारण है कि दिनेस^६, बदरिकासरम^७ जैसे इने-गिने संधि-प्रयोग केवल अर्द्धतत्समों या तद्भवों के आधार पर बने मिलते हैं, अन्यथा उन्होंने मिश्रित शब्द-रूपों की स्वतंत्रतापूर्वक संधियाँ की हैं, यथा—कुसासन^८, चरनावुज^९, चरनोदक^{१०}, सुपनातर^{११} आदि। सूरदास प्राय तीन-चार अक्षरों से अधिक के शब्दों का प्रयोग करने के पक्ष में नहीं जान पड़ते। पाँच-छह अक्षरोंवाले बहुत ही थोड़े शब्द उनके काव्य में मिलते हैं और उनमें भी अधिकांश पारिभाषिक या व्यक्तिवाचक ही हैं, यद्यपि कवि की रुचि अवसर मिलते ही उनको भी संक्षिप्त करने की ओर रही है। इसी कारण एक तो संधि-प्रयोगों की संख्या ही उनके काव्य में कम है और दूसरे, इस प्रकार निर्मित जो शब्द मिलते भी हैं उनमें से अधिकांश सरल स्वर-संधि के ही उदाहरण हैं।

अर्द्धतत्सम, तद्भव और मिश्रित समास—

संधि-प्रयोगों की अपेक्षा अर्द्धतत्सम और तद्भव सामासिक पदों की संख्या सूर-काव्य में अधिक है। जिन पदों में कवि ने इन शब्दों का प्रयोग अधिक किया है, वहाँ तो ऐसे समास मिलते ही हैं, साथ ही तत्सम शब्दावली-प्रधान भाषा के बीच में भी उसने इन्हें निस्संकोच स्थान दिया है। इसका कारण यही है कि कवि तद्भव और अर्द्धतत्सम शब्दों से अधिक महत्व का पद तत्सम शब्दों को नहीं देना चाहता; जैसे—करम-फाँस^{१२}, नख-प्रकास^{१३}, बान-बरषा^{१४}, विषय-विकार^{१५}, व्रजचद^{१६}, व्रजवासी^{१७}, भुज-स्रम^{१८} आदि।

अर्द्धतत्सम या तद्भव और संस्कृत के तत्सम शब्दों के आधार पर बने हुए

१ सा वे १० उ० ४६।	२ सा १-९१।	३ सा. ९-२।
४ सा ४-११।	५ सा १०-१४६।	६ सा १-३३९।
७ सा ३-४।	८ सा १-३४१।	९ सा ४२८७।
१० सा १-२३९।	११ सा ८४०।	१२ सा १-२६३।
१३ सा १-४८।	१४ सा १-४८।	१५ सा १-४८।
१४ सा १-२७१।	१५ सा. ४१०३।	१६ सा ३७७५।
१७ सा. ३७३२।	१८ सा. ३७३२।	१९ सा. ३७३२।
१८ सा. १-१५।		

सामासिक पदों की संख्या भी सूर-काव्य में बहुत अधिक है। 'सारावली' में ऐसे प्रयोग कम मिलते हैं, परन्तु 'सूरसागर' में कवि ने इनका आदि से अंत तक निस्सकोच प्रयोग किया है और 'साहित्यलहरी' के तो प्रायः प्रत्येक पद में इनके पाँच-सात उदाहरण तक मिल जाते हैं। 'सारावली' और 'साहित्यलहरी' सामासिक पदों के प्रयोग की दृष्टि से सूरदास की भाषा के दो अति-प्रधान रूप हैं, अतएव मध्य-वर्तिनी भाषा 'सूरसागर' की ही समझनी चाहिए। इसी काव्य से सकलित कुछ उदाहरणों से सूरदास की तद्विषयक मनोवृत्ति का स्पष्ट परिचय मिल सकता है, यथा—
 कटि-वसन^१ करुना-सिंधु^२, कुस-आसन^३, गोपी-जन-वल्लभ^४, छपद^५,
 जगदीस-भजन^६, जटुकुल^७, जलविहार^८, जादवकुल-दीपक^९, जीवन-प्राण^{१०}, तन-
 दसा^{११}, धन-जोवन-मद-माते^{१२}, पमु-पालक^{१३}, प्रेम-मगन^{१४}, बाल-सँघाती^{१५},
 रन-भूमि^{१६}, रूप-रतन^{१७}, सभु-सुत^{१८}, सिव-रिपु^{१९}, सुख-सेज्या^{२०}, हरि-भख^{२१} आदि।
 अर्द्धतत्सम, तद्भव और मिश्रित सहचर-पद—

तत्सम सहचर-पदों से लगभग चौगुने अर्द्धतत्सम, तद्भव और मिश्रित पद सूर-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है—अहनिसि^{२२}, उच्च-अनुच^{२३}, ऊँच-नीच^{२४}, कूकर-सूकर^{२५}, खर-कूकर^{२६}, खाटो-खारो^{२७}, गाइ-वच्छ^{२८}, गुन-अवगुन^{२९}, घाट-वाट^{३०}, जनम-मरन^{३१}, जोग-जुगति^{३२}, ताल-पखावज^{३३}, तीरथ-व्रत^{३४}, दिन-राती^{३५}, दुख-सताप^{३६}, देस-विदेस^{३७}, घर-अवर^{३८}, नख-सिख^{३९}, नभ-धरनि^{४०}, नान्हे-नून्हे^{४१}, निसि-वासर^{४२}, नेम-व्रत^{४३}, पहर-धरी^{४४}, पसु-पक्षी^{४५}, पाखंड-चतुराई^{४६}, पाप-मुन्य^{४७}, फूल-फल^{४८}, वन-उपवन^{४९}, वाद-विवाद^{५०}, भंडार-भूमि^{५१}, भले-बुरे^{५२}, भाजी-साक^{५३}, भाव-भगनि^{५४}, मूख-नीद^{५५}, मत्र-जत्र^{५६},

१. सा १-२४६।	२. सा. ३-११।	३. सा १-३४१।
४. सा ३-१०।	५. सा. ४१५२।	६ सा १-२३३।
७. सा १-२४२।	८. सा १-२४०।	९. सा. ३८८२।
१०. सा १-२४०।	११ सा. १-२४०।	१२. सा ३७४८।
१३ सा ३७४१।	१४ सा १-२४०।	१५ सा ४१०५।
१६. सा १-२६१।	१७. सा ३७२१।	१८ सा ४२४१।
१९ सा ४००४।	२० सा १-२६८।	२१ सा ४००७।
२२ सा ४-१२।	२३ सा १-२०३।	२४. सा १-१३०।
२५. सा. २-१४।	२६ सा १-१०३।	२७ सा १-१५२।
२८. सा. १०-२६।	२९ सा १-१११।	३०. सा २८८३।
३१ सा १-३१५।	३२. सा १-१२७।	३३ सा १-१५१।
३४. सा. १०-१६।	३५ सा १-३२५।	३६. सा ९-९०।
३७. सा १-२०३।	३८. सा ९-१०४।	३९ सां. १-१७७।
४०. सा ७-२।	४१. सा १-९६।	४२ सा १-१४१।
४३. सा १-१६७।	४४. सा. १-१३०।	४५ सा ९-४६।
४६ सा १-३१७।	४७ सा. १-१५१।	४८ सा ९-५९।
४९ सां. ९-७५।	५० सा १-२३३।	५१ सा १-२४७।
५२. सा. १-१७०।	५३. सा. १-२३९।	५४ सा १-१४९।
५५. सां. ९-२।	५६. सा. ७-२।	

मया-मोह^१, मान-परेखी^२, रक-भिखारी^३, सपदा-आपदा^४, सर-अवसर^५, सीत-उज्ज्वल^६, सूर-सुभट^७, सेमर-ढाक^८, स्वर्ग-पताल^९, हय-गय^{१०}, हर्ष-सोक^{११} ।

अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्द-प्रधान भाषा के उदाहरण —

सूर-काव्य से तत्समता-प्रधान भाषा के आदर्श-रूप उदाहरणों को चयन करने में तो पाठक को कुछ समय लगता है, परन्तु अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्द-प्रधान भाषा तो उनके सभी ग्रंथों में केवल रूप और दृश्य-चित्रण के स्थलों को छोड़कर, प्रायः आदि से अंत तक मिलती है। इसका कारण यह है कि कवि ने ब्रजभाषा की स्वाभाविकता की रक्षा करते हुए उसे प्रयासपूर्ण शब्द-योजना की कृत्रिमता से सर्वत्र वंचाया है। श्रीकृष्ण और राधा के रूप-वर्णन और विशिष्ट भाव-चित्रण के पदों के अतिरिक्त सभी मार्मिक और हृदयस्पर्शी प्रसंगों की व्यञ्जना कवि ने जिस भाषा में की है उसमें अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों की ही अधिकता है। ऐसे पदों में संस्कृत के छोटे-छोटे तत्सम शब्द भी कवि ने निस्सकोच अपनाये हैं और यह इसलिए कि कवि ने उन्हें सभी दृष्टियों से अर्द्धतत्समों और तद्भवों के समकक्ष समझा है। सूर-काव्य के विभिन्न स्थलों से इस प्रकार की भाषा के कुछ उदाहरण उक्त कथन की पृष्टि में यहाँ सकलित हैं। इन पदों में बड़े छोटे शब्द तत्सम हैं और शेष प्रायः सभी, केवल विदेशी शब्दों को छोड़कर, अर्द्धतत्सम अथवा तद्भव हैं—

१ जा दिन मन पछी उडि जैहै ।

ता दिन तेरे तन तरुवर के, सबै पात झरि जैहैं ॥
 या देही को गरब न करिऐ, स्वार काग गिध खैहैं ॥
 तीननि में तन कृमि, कैं बिण्टा, कैं ह्वै खाक उडैहैं ॥
 कहँ वह नोर कहाँ वह सोभा, कहँ रंग - रूप दिखैहै ॥
 जिन लोगनि सौं नेह करत है, तेई देखि घिनैहैं ॥
 घर के कहत सबारे काढी, भूत होइ घरि खैहै ॥
 जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिपारघी, देवी - देव मनैहैं ॥
 तेई लँ खोपरी बाँस दै, सीस फोरि बिखरैहैं ॥
 अजहँ मूढ करी सतसगति, सतनि में कछु पैहै ॥
 नर बपु धारि नाहि जन हरि कौ, जम की मार सो खैहै ॥
 सूरदास भगवत भजन बिनु, बृथा सुजनम गवैहै^{१२} ॥

२ रामहिं राखी कोऊ जाइ ।

जब लगि भरत अजोष्या आवै, कहत कौसिला माइ ।

१. सा ५३१ ।

२. सा. ३९७५ ।

३. सा १-१७० ।

४. सा १-२६५ ।

५. सा १-१५८ ।

६. सा १-११७ ।

७. सा ९-९७ ।

८. सा. ९-४२ ।

९. सा ९-७४ ।

१०. सा १-३१७ ।

११. सा ५-४ ।

१२. सा १-८६ ।

पठवौ दूत भरन कौ ल्यावन वचन कह्यौ बिलखाइ ।
 दसरथ-वचन राम वन-गवने यह कहियौ अरथाइ ।
 आए भरत दीन ह्वै बोले, कहा कियो कैकइ माइ ।
 हम सेवक वै त्रिभुवनपति, कत स्वान सिह बलि ख इ ।
 आजु अजोध्या जल नहिँ अँचवौ मुख नहिँ देखीं माइ ।
 सूरदास राघव विछुरन तँ मरन भली दव लाइ^१ ।

३ यह न होइ जैसे माखन-चोरी ।

तव वह मुख पहिचानि, मानि सुख, देती जान, हानि हुति थोरी ।
 तव तिन दिननि कुमार कान्ह तुम, हमहुँ हुती अपनै जिय भोरी ।
 तुम ब्रजरज वडे के ढोटा, गोरस कारन कानि न तोरी ।
 अब भए कुसल किसोर कान्ह तुम, हीं भइ सजग समान किसोरी ।
 जात कहाँ बलि वाँह छुडाए मूसे मन-सपति सब मोरी ।
 नख-सिख लीं चित-चोर सकल अँग चीन्हे पर कत करत मरोरी ।
 इक मुनि सूर हरथी मेरी सरवस, औ उलटी डोलति संग डोरी^२ ।

४ (ऊवौ) इन वतियनि कैसे मन दीजै ।

विनु देखे वा स्याम सुंदर के पल-पल ही तन छीजै ।
 जो करि आनि हमारै दीनों सो अपनै कर लीजै ।
 वाँचि सुनावहु लिख्यौ कहा है, हम वाँचत यह भीजै ।
 वडौ मती है जोग तिहारे, सो हमरै कह कीजै ।
 अच्छर चारिक आनि सुनावहु तिनहिँ त्रास करि जीजै ।
 उर की सूल तव भल निकसै नैन वान जो कीजै ।
 सूरदास प्रभु प्रान तजति हौ मोहन मिलैं तौ जोजै^३ ।

४. कैसे करि आवत स्याम इती ।

मन-क्रम-वचन और नहिँ मेरै पद-रज त्यागि हित्ती ।
 अतरजामी यही न जानत जो मो उरहिँ विती ।
 ज्यौं जुवारि रस-ब्रीधि, हारि गथ, सोचत पटक चित्ती ।
 रहत अन्नज्ञा होइ गोसाईं चलत न दुखाहिँ मित्ती ।
 क्यो विस्वास करहिगो कौरौ, सुनि प्रभु कठिन कृती ।
 इतर नृपति जिहि उचित निकट करि देति न मूठि रिती ।
 छुटत न असु नितहि कृपन कै, प्रीति न सूर रिती^४ ।

उक्त उदाहरण 'सूरसागर' के विभिन्न स्कवो और प्रसगो से सकलित हैं । इनमें अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दो की सख्या तो रेखाकित तत्सम शब्दो से अधिक है ही, साथ ही सभी पद भावपूर्ण और मर्मस्पर्शी हैं । 'सारावली' मे भी इस प्रकार

की भाषा के अनेक उदाहरण मिलते हैं यद्यपि उसका कोई सुसपादित सस्करण न होने से नवलकिशोर और वेंकटेश्वर प्रेसों के 'सूरसागरो' के आरभ में प्रकाशित 'सारावलियों' से ही काम चलाना पड़ता है जिनमें अनेक अर्द्धतत्समों को असावधानी से तत्सम रूपों में लिखा गया है। फिर भी 'सारावली' के निम्नलिखित अवतरणों की भाषा^१, किसी सीमा तक, 'सूरसागर' से उद्धृत उक्त पदों की भाषा से मिलती-जुलती है।

१. जसुमति माय धाय उर लीन्हो राई-लोन उतारो ।
लेत बलाय रोहनी नीकै सुदर रूप निहारो ।
बबहुक कर करताल वजावत नाना भाँति नचावत ।
कबहुँक दधि-माखन के कारन आछी आर मचावत^२ ।

२ गोपिनि सो विनती करि कहियो नित प्रति मन सुघ करियो ,
विरह-बिथा बाढै जब तन मे तब तब मोहि चित धरियो ।
पाती लिखी आप कर मोहन बनवासी सब लोग ।
मात जसोदा पिता नद जू बाढयो विरह-बियोग ।
घोरी धूमर कारी काजर मैं मजीठी गाय ।
ताको बहुत राखियो नीकै उन पोप्यों पै व्याय ।
बन मे मित्र हमारो इक है हम ही सो है रूप ।
कमल नैन धनस्याम मनोहर सब गोधन को भूप ।
ताको पूज बहुत सिर नइयो अरु कीजो परनाम ।
उन हमरो ब्रज सर्बाह बचायो सब विधि पूरे क,म^३ ।

३. भोर भये उठि चले भवन को हरि कछु इनहि न दीनो ।
ताको हरष सोक निज मन मे मुनिवर कछु न कीनो ।
भली भई हरि दरसन पायो तन को ताप नसायो ।
दुर्बल बिप्र कुचील सुदामा ताको कठ लगायो ।
धन्य धन्य प्रभु की प्रभुताई मोपै बरनि न जाई ।
शेष सहस मुख पार न पावत निगम नेति कहि गाई^४ ।

'सूरसागर' के उक्त पूरे पद अथवा 'सारावली' के एक ही प्रसंग के कुछ अंश जैसे उद्धृत कर दिये गये हैं, 'साहित्यलहरी' की भाषा के अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्द-प्रधान वैसे पूर्ण उद्धरण देना संभव नहीं है। कारण यह है कि इसके दृष्टकूटों में थोड़े से तत्सम शब्दों की अनेक आवृत्तियों से ही कवि ने नये नये अर्थ निकालने का प्रयत्न किया है और

१ 'सारावली' के उक्त तीनों अवतरणों के मूल पाठ में दिये गये यशुमति, ब्रज, यशोदा, वृष, शेष शब्द यहाँ किंचित् परिवर्तन के साथ दिये गये हैं—लेखक ।

२. सारा. न०. कि.पृ. १७ । ३ सारा न० कि.पृ २१ । ४ सारा.न कि पृ २७ ।

वे अर्थ भी सरलता से नहीं खुलते। अतएव उक्त अवतरणों से मिलती-जुलती भाषा के उदाहरण 'साहित्यलहरी' के कुछ पदों की प्रायः प्रारम्भिक पक्तियों में ही मिलते हैं, यथा—

१. आज अकेली कुंजभवन में वंठी बाल विसूरत ।^१
२. आज सखिनि संग सुख साँवरी करत रही जल केलि ।
आइ गयो तहाँ सरस साँवरो प्रेम पसारन बेलि^२ ।
३. पिय विनु बहत बैरिन वाय ।
मदन बान कमान ल्यायो करवि कोप चढाय^३ ।
४. सजनी जो तन धृथा गँवायो ।
नंदनंदन ब्रजराजकुँवर सो नाहक नेह लगायो^४ ।
५. जब ब्रजचद-चदमुख लखिहै ।
तब यह बान मान की तेरी अगन आपु न रखिहै^५ ।

'सूरसागर', 'सारावली' और 'साहित्यलहरी' के उक्त उदाहरणों में प्रयुक्त तत्सम शब्द रेखांकित कर दिये गये हैं, शेष में से कुछ विदेशी शब्दों को छोड़कर, सब शब्द अर्द्धतत्सम और तद्भव हैं जिनको सम्मिलित रूप से ब्रजभाषा की, परंपरा से प्राप्त और अर्जित, सक्तिमानना चाहिए। उक्त अवतरणों के भाषा-रूप के संवध में एक रोचक बात यह है कि तत्सम शब्दों की संख्या लगभग बीस प्रतिशत है और वे भी ध्वनि या उच्चारण की दृष्टि से बहुत सरल हैं। सूर-काव्य का लगभग आधा अंश इसी भाषा-रूप में लिखा गया है।

पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द—

सूरदास द्वारा प्रयुक्त तद्भव शब्दों के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं वे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से होते हुए ब्रजभाषा तक पहुँचे थे। उनके अतिरिक्त कुछ शब्द सूरदास की भाषा में उसी रूप में मिलते हैं जिस रूप में वे पाली, प्राकृत अथवा अपभ्रंश में प्रयुक्त होते थे और इनके मूल रूप में अपना लिये जाने का कारण था इनकी ध्वनि का ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुरूप होना। सूरदास के काव्य में प्रयुक्त ऐसे कुछ शब्द यहाँ संकलित हैं—

असवार^६ < अश्ववार या अश्वपाल । उज्जल^७ < उज्ज्वल । ऊसर^८ < ऊषर ।
केहरि^९ < केसरी । खार^{१०} < क्षार । गय^{११} < गज । गाहक^{१२} < ग्राहक । घर^{१३} < गृह ।

१. लहरी०, पद ३ ।

२. लहरी०, पद ७ ।

३. लहरी०, पद ३२ ।

४. लहरी०, पद ४६ ।

५. लहरी०, पद ९७ ।

६. सा. ८-८ ।

७. सा. १-३३८ ।

८. सा. ६-५ ।

९. सा. १०-९९ ।

१०. सा. ९-१०७ । ११. सा. १-२२६ । १२. सा. वं ३२४४ । १३. सा. वं २२०५९ ।

चिह्न^१ < चिकुर । जस^२ < यशस् । ताव^३ < ताप । फटिक^४ < स्फटिक । विज्जु^५
< विद्युत् । सायर^६ < सागर आदि ।

हिन्दी बोलियों के शब्द—

चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी में ब्रजभाषा के साथ-साथ उसके निकटवर्ती प्रदेश की जिन बोलियों का विकास हो रहा था उनमें चार प्रमुख थी—अवधी, खड़ीबोली, कन्नौजी और बुन्देलखड़ी । इनमें प्रथम दो तो विकसित होकर स्वतंत्र भाषा का पद प्राप्त कर सकी, अंतिम दोनों, एक प्रकार से, ब्रजभाषा में ही समा गयी । इन बोलियों से ब्रजभाषा का शब्द-संवर्धन आदान-प्रदान बराबर चलता रहा और ब्रजभाषा-कवियों की, जिनमें सूरदास भी हैं, रचनाओं में इनके शब्द यत्र-तत्र मिल जाते हैं ।

अवधी के शब्द—ब्रजभाषा के साथ-साथ अवधी का भी विकास हुआ । सूफ़ी कवियों के अतिरिक्त रामभक्ति-शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास ने उसके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखकर उसे सदा के लिए अमर कर दिया । गोस्वामी जी के प्रारंभिक के पूर्व तक अवधी और ब्रजभाषा की स्थिति बहुत-कुछ समान थी । पूर्ववर्ती भारतीय भाषाओं तथा समकालीन विदेशी भाषाओं के प्रति दोनों की नीति में भी बहुत कुछ समानता थी । गोस्वामी जी ने जहाँ अवधी को अपनाकर उसे विकास की चरम सीमा तक पहुँचा दिया, वहीं ब्रजभाषा में काव्य-रचना करके इसकी लोकप्रियता-वृद्धि और महत्ता-स्थापन में महत्वपूर्ण योग देकर, परोक्ष रूप से, अवधी का क्षेत्र भी सीमित-संकुचित कर दिया । संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तथा अरबी, फारसी और तुर्की के जो तत्सम, अद्वैतसम और तद्भव शब्द उस समय तक प्रचलित हो गये थे, दोनों पर ब्रजभाषा और अवधी का समान अधिकार था और दोनों के कवियों ने इनका निस्संकोच प्रयोग किया । उम समय शब्दकोश समृद्ध करने और व्यञ्जना-शक्ति बढ़ाने की इन भाषाओं में जैसे होड़ सी लग रही थी, इसीलिए अवधी ने ब्रजभाषा के और ब्रजभाषा ने अवधी के काव्योपयोगी प्रयोगों को भी सहर्ष अपना लिया । दोनों भाषाओं में पर्याप्त साहित्य-रचना हो जाने के पश्चात् शब्दों का आदान-प्रदान बढ़ता ही गया । परन्तु ब्रजभाषा के पक्ष में एक ऐसी बात थी कि अवधी से उसे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो गया । ब्रजभाषा क्षेत्र में तो अवधी में रचना करतेवाले कवियों की संख्या नहीं के बराबर रही, लेकिन अवधी-क्षेत्र-वासी अनेक कवियों ने ब्रजभाषा को काव्य-रचना के लिए सादर ग्रहण किया जैसा गोस्वामी जी कर चुके थे । इनकी ब्रजभाषा में अवधी के प्रयोगों का आ जाना स्वाभाविक ही था ।

सूरदास ने न तो अवधी-भाषा क्षेत्र की कभी यात्रा की थी और न उन्होंने उसके साहित्य का विधिवत् अध्ययन किया था जिससे इसका प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी भाषा पर

पंडता। अतएव उनकी रचना मे अवधी के ऐसे प्रयोग ही मिलते हैं जो इतने सरल थे कि ब्रजभाषी क्षेत्र मे सरलता से प्रचलित हो गये थे, साथ-साथ अवधी की प्रवृत्ति को प्रभाव भी सूरदास के अनेक शब्द-रूपो पर दिखायी देता है; जैसे—

अस—तो को अस त्राता जु अपुन करि कर कुठात्रँ पकरंगो^१ । धन्य जसोदा जिन जायो अस पूत^२ ।

आहि—उमा, आहि यह सो मुँडमाल^३ । तृनावर्त प्रभु आहि हमारो^४ ।

इह—तासो भिरहु तुर्माहि मो लायक इह हेरनि मुसकानि^५ ।

इहो—इहो ओइ सब नासी^६ । इहो अपसगुन होत नित गए^७ । ते दिन विसरि गए इहो आए^८ ।

उहो—उहो जाइ कुरुपति बल जोग । दियो छाँडि तन कौ सजोग^९ ।

ऊँच—महाँ ऊँच पदवी तिन पाई^{१०} ।

कनियो—ता पाछै तू कनियो लै री^{११} । हरि किलकत जसुदा की कनियो^{१२} । लाल कौ कबहुँक कनियो लैहो^{१३} ।

कीन—नृप व्रत पूरन कीन^{१४} । मुकुट कुडल किरनि रवि छवि परम विगसित कीन^{१५} ।

गोर—मनमोहन पिय दूल्हा राजत दुलहिन राधा गोर^{१६} । द्वै ससि स्याम नवल घन द्वे कीन्हे विधि गोर^{१७} ।

छोट—वैठत सबै सभा हरि जू की, कौन बडो को छोट^{१८} ।

जुआर—मानौ हार्यौ हेम जुआर^{१९} ।

जुवारी—ज्यों गय हारे थकित जुवारी^{२०} ।

तोर—पावक परों सिंधु महँ वूडौ नहिँ मुख देखौ तोर^{२१} ।

दुवार—देखन रूप मदन मोहन कौ नद दुवार खरी^{२२} ।

पियासे—रचि रुचि प्रेम पियासे नैनन क्रम क्रम बलहिँ बढावत^{२३} ।

बड—सजि आयुष बड़-छोट^{२४} ।

वियारी—कमल-नैन हरि करौ वियारी^{२५} ।

उक्त प्रयोगो मे कनियाँ-जैसे शब्द अवधी भाषी क्षेत्र मे ही अधिक प्रचलित हैं। इनके अतिरिक्त अस, ऊँच, गोर, छोट, तोर, बड आदि रूप अवधी की अकारात् प्रवृत्ति के आधार पर निर्मित हैं। इस प्रकार पियारे, वियारी-जैसे शब्दो मे 'इ' के पश्चात् 'आ'

१. सा. १-७५। २. सा. १०-३६। ३. सा. १-२२६। ४. सा. वें. २५७४।
 ५. सा. २४२०। ६. सा. १-१९२। ७. सा. १-२८६। ८. सा. १-३२०।
 ९. सा. १-२८४। १०. सा. १-२४। ११. सा. १०-५५। १२. सा. १०-८१।
 १३. सा. वें. २५५०। १४. सा. ९-२६। १५. सा. वें. २३५८।
 १६. सारा. १०६६। १७. सा. वें. १९१९। १८. सा. १-३२। १९. सा. ३१४०।
 २०. सा. ४०७३। २१. सा. ९-८३। २२. सा. २८७३। २३. सा. ३२०१।
 २४. सा. वें. २७६९। २५. सा. १०-२२७।

का; एव जुआर, जुवारी, दुवार आदि मे 'उ' के पश्चात् 'आ' का उच्चारण भी अवधी की प्रवृत्ति का द्योतक है। सूरदास के काव्य मे ऐसे प्रयोग यद्यपि एक प्रतिशत से भी कम हैं, परतु इनकी विशेषता यह है कि रूप की दृष्टि से सुगम होने के कारण ये काव्यभाषा के उपयुक्त थे और इनसे मिलते-जुलते रूप ब्रजभाषा मे प्रचलित भी थे। फलस्वरूप परवर्ती ब्रजभाषा-कवियों का ध्यान उनके भिन्न-भाषत्व की ओर जा ही नहीं सका और उन्होने स्वतंत्रतापूर्वक उन्हे अपनी भाषा मे स्थान तो दिया ही, उन्ही के अनुरूप अनेक शब्दों का निर्माण करके भाषा को अधिक व्यापक भी बनाया। अवधी-जैसी विकासोन्मुख भाषा से होड मे आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता भी थी। सूरदास ने इस दिशा मे एक नीति निर्धारित की। यह भी उनके महत्व का एक कारण है।

खडीबोली के शब्द—खडीबोली का जन्म यद्यपि ब्रजभाषा और अवधी के साथ ही हुआ, परतु संभवत विदेशियों के घनिष्ठ संपर्क मे आनेवाले क्षेत्र के निवासियों की भाषा होने के कारण चौदहवी-पंद्रहवी शताब्दी तक ब्रजभाषा और अवधी की तरह उसका स्वतंत्र विकास न हो सका। खडीबोली इन शताब्दियों मे सामान्य व्यवहार की भाषा के रूप मे ही रही और उसमे मौखिक रचना ही अधिक हुई, किसी प्रतिष्ठित कवि ने उसे स्वतंत्र काव्य-भाषा का रूप देने का प्रयत्न नहीं किया। अतएव ब्रजभाषा-काव्य मे खडीबोली की पद और वाक्यांश-रचना का भी कहीं-कहीं प्रभाव दिखायी देता है।

नवलकिशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित 'सूरसागर' मे 'नित्य कीर्तन' शीर्षक के अतर्गत सूर-स्याम छाप के साथ एक लंबा पद प्रकाशित हैं, जिसकी भाषा खडीबोली से बहुत प्रभावित है। पद इस प्रकार है—

मैं जोगी जस गाया रे बाबा मैं जोगी जस गाया ।
 तेरे सुत के दरसन कारन मे (मैं) काशी से घाया ।
 परब्रह्म पूरण पुरुषोत्तम सकल लोक जा माया ।
 अलख निरजन देखन कारन सकल लोक फिर आया ।
 घन तेरो भाग जशोदा रानी जिन ऐसा सुत जाया ।
 गुनन बडे छोटे मत भूलो अलख रूप घर आया ।
 जो भावै सो लीज्यो राबल करो आपनी दाया ।
 देहु अशीश मेरे बालक को अबिचल बाढे काया ।
 ना मैं लेहो पाट-पटबर ना मैं कचन माया ।
 मुख देखूं तेरे बालक को यह मेरे गुरु ने लखाया ।
 कर जोरे बिनवै नदरानी सुन जोगिन के राया ।
 मुख देखन नहि देहो रावल बालक जात डेराया ।
 काजा पीला गोर रूप है बाघबर ओढाया ।
 कहू डायन की दृष्टि लगे कहूँ बालक जात दिहाया ।

जाकी दृष्टि सकल जग ऊपर सो क्यों जात दिठाया ।
 तीन लोक का साहब मेरा तेरे भवन छिपाया ।
 कृष्णलाल को ल्याई जसुदा कर अचल मुख छाया ।
 कर पसार चरनन रज लीनी सीगीनाद वजाया ।
 अलख अलख कर पाय छुए है हँस बालक किलकाया ।
 पाँच वेर परकर्मा करके अति आनद बढ़ाया ।
 हरि की लीला हर मन अटक्यो चित नहि चलत चलाया ।
 अखिल ब्रह्माड के नायक कहिए नद घरहि प्रगटाया ।
 इद्र चंद्र सूरज सारद सनकादिक पार न पाया ।
 लागि श्रवन मन्नादि जो सुनाया हँसि बालक मुसकाया ।
 कौन देश मे जोगी हो तुम कौन नाम धरवाया ।
 कहाँ वास यह कहत जशोदा सुन जोगिन के राया ।
 तुम ही ब्रह्मा, तुमही विष्णु, तुमही ईश कहाया ।
 तुम विश्वम्भर तुम जगपालक तुम ही करत सहाया ।
 सूर श्याम कहै सुनौ जशोदा शकर नाम बताया^१ ।

यह पद वेंकटेश्वर प्रेस और नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'सूरसागरो' मे नही है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता सदिग्ध है। इन 'सूरसागरो' मे इस प्रकार की भाषा का कोई अन्य पद भी नही मिलता, इससे यह सदेह और भी पुष्ट होता है। परन्तु 'सूर-निर्णय' नामक ग्रथ मे सूरदास की खडीवोली मिश्रित भाषा का उदाहरण देने के लिए यही लम्बा पद उद्धृत किया गया है^२। दोनो' पदों मे सामान्य पाठ-भेद तो है ही, परन्तु अन्तर की मुख्य बात यह है कि नवलकिशोर प्रेस के उक्त पद मे जहाँ कवि की छाप 'सूर-स्याम' है, वहाँ 'सूर-निर्णय' मे 'सूरदास' ही मिलती है। इस ग्रथ मे न तो यह लिखा है कि पद कहाँ से उद्धृत किया गया है और न अन्य पदों से इसकी भाषा के भिन्न होने का कारण ही बताया गया है। प्रस्तुत पक्तियों के लेखक की सम्मति मे यह पद 'सूरसागर' के रचयिता का हो ही नही सकता। नवलकिशोर प्रेस के 'सूरसागर' मे इस पद के ठीक पहले 'परमानंद' छाप के साथ एक पद और दिया गया है जिसकी भाषा भी उक्त पद से मिलती-जुलती है जैसा कि उसकी निम्नलिखित प्रथम और अंतिम पक्तियों से स्पष्ट होता है—

देखो री यह कैसा बालक रानि यशोमति जाया है ।

× × ×

परमानंद कृष्ण मनमोहन चरन कमल चित लाया है^३ ।

१. सूरसागर, न. कि. प्रेस, संवत् १९२०, पृ. १५-१६ पद, १०५ ।

२. श्री द्वारकादास पारोख औरश्री प्रभुदयाल मीतल, 'सूर-निर्णय', पृ. २८२ ।

३. सूरसागर, न. कि. प्रेस., सं. १९२०, पृ. १५, पद १०४ ।

पूरा पद १७ पक्तियों का है, जिसे यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। इसी ढंग की भाषा में 'सूरश्याम' छापवाला पद है जो 'राग भैरव' के उदाहरण-स्वरूप दिया गया है। जान पड़ता है कि अष्टछापी परमानन्ददास से इतर परमानन्द नाम के किसी खडीवोली के प्रेमी सज्जन ने इन पदों की रचना की थी और उनमें से एक-दो 'सूरश्याम' छाप डालकर सूरदास के पदों में और 'परमानन्द' नाम देखकर अष्टछापी परमानन्द के पदों में मिला दिये गये हैं। यह भी संभव है कि सूरदास के किसी पद के भावार्थ को लेकर किसी साधारण लिपिकार, गायक या साधु ने उसे यह रूप दे दिया हो। जो हों, सूरदास की भाषा में खडीवोली के बहुत कम प्रयोग मिलते हैं। बात यह है कि ब्रजभाषा की क्रियाओं और विभक्तियों से युक्त वाक्य खडीवोली से भिन्न हो भी जाते हैं। इस लिए सूरदास द्वारा प्रयुक्त कीजै-कीजिए, गाइये, पाइये, हुए आदि शब्द उनकी भाषा पर खडीवोली के प्रभाव-सूचक माने जा सकते हैं, जैसे-में-मेरी कवहुँ नहिं कीजै, कीजै पच सुहाती^१। हरि गुन गाइयै^२। पार नहिं पाइयै^३। पै तिन हरि दरसन नहिं हुए^४।

इनके अतिरिक्त सूर-काव्य में कुछ ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जो ज्यों के त्यों अथवा बहुत ही कम हेर-फेर के साथ खडीवोली काव्य में प्रयुक्त हो सकते हैं। ऐसे वाक्यों में कुछ तो क्रियारहित हैं और कुछ में क्रिया भी वर्तमान है। क्रियारहित वाक्यों के कुछ उदाहरण यहाँ सकलित हैं—वासुदेव की बडी बडाई^५। यह सीता, जो जनक की कन्या, रमा आपु रघुनदन रानी^६। हमारी जन्मभूमि यह गाँउ^७। तुम दानव हम तपसी लोग^८। मेरे माई, स्याम मनोहर जीवन^९। सूरदास प्रभु तिनकी यह गति, जिनके तुमसे सदा सहायक^{१०}। सूरदास प्रभु अतरजामी। ब्रह्मा कीट आदि के स्वामी^{११}। सुन्दरता-रस-गुन की सीवाँ, सूर राधिका स्याम^{१२}।

इन वाक्यों में प्रयुक्त आपु, स्याम, अतरजामी, सीवाँ आदि के स्थान पर क्रमशः आप, श्याम, अतरामी और सीमा कर दिया जाय तो ये खडीवोली कविता से ही उद्धृत जान पड़ेंगे। इनमें क्रिया-शब्दों का न होना भी खटकता नहीं है, क्योंकि काव्य में ऐसे वाक्य बराबर प्रयुक्त होते रहते हैं।

दूसरे वर्ग में वे वाक्य आते हैं जो क्रिया-युक्त हैं, जैसे—बिभीषण वे ले^{१३}। हरि हँसि बोले बैन, सग जो तुम नहिं होते^{१४}। अपने घर के तुम राजा हो^{१५}। रास समय कार्णवी के तट तब तुव वचन न माने^{१६}। खडीवोली के आदर्श वाक्य बनाने के लिए दो-एक शब्द तो इन उदाहरणों के बदलने पड़ेंगे, परन्तु इनमें प्रयुक्त क्रिया-रूप ज्यों के त्यों आज भी खडीवोली में प्रयुक्त होते हैं। इनमें से 'बोले'—जैसे रूप ब्रजभाषा में भी बराबर आते हैं।

-
१. सा १-३०२। २. सा. ३-११। ३ सा ३-११। ४. सा ४-९।
 ५. सा १-३। ६ सा ९-११६। ७ सा ९-१६५। ८ सा ९-१७४।
 ९. सा १०-१५४। १०. सा. ८६३। ११. सा ८९४। १२ सा. १०-४५।
 १३. सा. ९-९८। १४. सा. ४३१। १५ सा. १५११। १६. सा ३७०५।

कन्नौजी और बु'देलखंडी के शब्द—ये बोलियाँ न तो स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हुईं और न इनमें विशेष साहित्य ही रचा गया , प्रत्युत इनके बोलनेवालों ने ब्रजभाषा में ही साहित्य-रचना की जिसमें स्थानीय प्रयोग आ जाना स्वाभाविक ही था। सूरदास की भाषा में भी इन बोलियों के कुछ प्रयोग मिलते हैं। उदाहरणार्थ भूतकालिक क्रिया रूप 'हुतौ' और उसके विकृत रूप 'सूरसागर' में अनेक पदों में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—बूझति जननि, कहाँ हुती प्यारी^१। अरजुन के हरि हुते सारथी^२। असुर दूव हुते बलवत भारी^३। यहाँ हुतौ इक सुक कौ अग^४। इसी प्रकार 'इवी' या 'वी' से अत होनेवाले क्रिया-प्रयोगों पर भी बुदेलखंडी का प्रभाव मिलता है, जैसे—तव जानिबी किसोर जोर रुपि, रहौ जीति करि खेत सब फर^५। प्रभु हित सूचित कै वेगि प्रगटवी तैसी^६। इतने में सब बात समझवी चतुर सिरोमनि नाह^७। नीचे के उदाहरण में 'कोपर' पात्र भी विशेष रूप से बुदेलखंड में प्रचलित है—

दधि-फल-दूब कनक-कोपर भरि, साजत सौंज विचित्र बनाई^८।

देशी भाषाओं के शब्द—

ब्रजभाषी क्षेत्र के चारों ओर जो भाषाएँ बोली जाती थी उनमें अवधी, कन्नौजी और बुदेलखंडी से ब्रजभाषा का घनिष्ठ सवध था और उनकी प्रवृत्ति में भी कुछ-कुछ समानता थी। अन्य निकटवर्ती भाषाओं में से पंजाबी और गुजराती के कुछ प्रयोग सूरदास की भाषा में मिलते हैं, जैसे—लोग कुटुब जग के जे कहियत पैला सबहि निदरिहीं^१। जौ जग और वियौ कोउ पाऊँ^{१०}। इतनिक दूर जाहु चलि कासी जहाँ बिकति है प्यारी^{११}। इनमें 'पैला' और 'वियौ' गुजराती के प्रयोग हैं तथा 'प्यारी' पंजाबी का शब्द है।

विदेशी भाषाओं के शब्द—

अरबी, फारसी और तुर्की—इन तीन विदेशी भाषाओं का सूरदास के प्रादुर्भाव-काल में विशेष प्रचार था। इनको आश्रय देनेवाले विदेशी शासक थे। यों तो विदेशी साम्राज्य-विस्तार के साथ-साथ इन भाषाओं का प्रचार भी चौदहवीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी भारत में विशेष, और दक्षिण में सामान्य, रूप से हो गया था, परंतु वस्तुतः इनका गढ़ दिल्ली-आगरा का निकटवर्ती वह प्रदेश था जो ब्रजभाषा का भी क्षेत्र कहा जा सकता है। अतएव अरबी, फारसी और तुर्की के अनेक शब्द उत्तरी भारत में सामान्य बोल-चाल की भाषा में प्रचलित हो गये थे। यही कारण है कि इन विदेशी भाषाओं का विधिवत् अध्ययन न करनेवाले, ब्रजभाषा और अवधी के तत्कालीन

१. सा. ७०८।	२. सा. १-२६४।	३. सा. ८-११।	४. सा. १-२२६।
५. सा. २४५५।	६. सा. २८५२।	७. सा. ३३६६।	८. सा. ९-१६९।
९. सा. १९४३।	१०. सा. १-२०१।	११. सा. ३९२९।	

कवियों ने भी इनका स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग किया और इस प्रकार अपनी-अपनी भाषाओं को व्यावहारिक रूप देने में वे समर्थ हो सके ।

भाषा का किसी देश की सस्कृति और जनता की विचार-धारा से घनिष्ठ संबंध होता है । तत्कालीन कवियों द्वारा इन विदेशी भाषाओं के शब्दों का अपनाया जाना भारतीय सस्कृति और जन-मनोवृत्ति की उदारता ही सूचित करता है । विदेशियों ने यहाँ कौ जनता और उसकी भाषा के साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, हमारे कवियों ने विदेशी शब्दों को कभी अछूना नहीं समझा और जिन अवधी और ब्रजभाषा के माध्यमों से भक्त-कवियों ने अपने अपने आराध्यों की परम पावन लीलाओं का गान किया, उनमें अनेक विदेशी शब्दों को भी सादर स्थान दिया गया। यह आदर्श भारतीय सांस्कृतिक सहिष्णुता का एक ज्वलंत उदाहरण कहा जा सकता है ।

इन विदेशी भाषाओं—अरबी, फारसी और तुर्की—के अनेक शब्द सस्कृत की तरह अपने मूल या तत्सम रूप में मध्यकालीन कवियों की भाषा में प्रयुक्त हुए हैं और अनेक अर्द्धतत्सम रूप में । यह रूप-परिवर्तन भी किसी विद्वेष के कारण नहीं किया गया था, क्योंकि यही नीति उन्होंने देव-वाणी सस्कृत के शब्दों के साथ बरती थी । वस्तुतः सभी भाषाओं की प्रकृतिगत कुछ विशेषताएँ होती हैं जिनकी रक्षा करना उनके कवियों का कर्तव्य हो जाता है । ब्रजभाषा-कवियों ने भी विदेशी भाषाओं के शब्दों को अर्द्धतत्सम रूप देकर उसकी प्रकृति की रक्षा का ही प्रयत्न किया । सूरदास के काव्य में अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द तत्सम और अर्द्धतत्सम, दोनों ही रूपों में प्रयुक्त हुए हैं ।

अरबी के शब्द—अरब और भारत का संबंध बहुत पुराना है । उस देश में भारतीय विद्वानों के पहुँचने और कुछ सस्कृत ग्रंथों के अरबी में अनुवाद करने के उल्लेख आठवीं शताब्दी के मिलते हैं^१ । सन् ९३ हिजरी में मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करके मुल्तान से कच्छ तक और उधर मालवे की सीमा तक अधिकार कर लिया^२ । इस प्रकार लगभग सारा सिंधुप्रदेश उसके अधिकार में आ गया । इस साम्राज्य के मुल्तान और मनसुरा (सिंध) के प्रदेशों पर अरबों का अधिकार सुल्तान महमूद की चढ़ाई तक बना रहा^३ । इन तीन-चार सौ वर्षों के संपर्क के फलस्वरूप अरबी के बहुत से शब्दों से भारतीयों का परिचित हो जाना स्वाभाविक ही था । पश्चात्, भारत में मुसलमानी साम्राज्य की स्थापना होने पर दिल्ली के दरबार में अरबी साहित्य का आदर बढ़ा, क्योंकि यही उनकी प्रमुख धार्मिक भाषा थी जिसके प्रति उनकी कट्टर भक्ति असंगत नहीं कही जा सकती । धीरे-धीरे इस विदेशी भाषा के पर्याप्त शब्द

१ बाबू रामचंद्र वर्मा द्वारा अनुवादित 'अरब और भारत के संबंध' नामक पुस्तक (पृ १०२) में उद्धृत—क किताबुल् हिब, बैरुनी, पृ २०८ (लदन) और ख. अखबारुल् हुक्मा, किफती, पृ १७७ (मिश्र) ।

२. बाबू रामचंद्र वर्मा, 'अरब और भारत का संबंध', पृ १४ ।

३. बाबू रामचंद्र वर्मा, 'अरब और भारत का संबंध', पृ. २४७ ।

व्यवहार में प्रयुक्त होने लगे । इस सबध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि अधिकांश अरबी शब्द फारसी से होते हुए हिंदी में आये, ^१ क्योंकि इस भाषा पर अरबी का विशेष प्रभाव था । जो हो, दो-तीन सौ वर्षों में इसके अधिकांश शब्द उत्तरी भारतीय नवभाषाओं में इस प्रकार घुल-मिल गये कि कवियों ने निसकोच उनका प्रयोग आरंभ कर दिया । सूरदास की भाषा में अरबी के जो शब्द मिलते हैं उनको तत्सम और अर्द्धतत्सम, दो वर्गों में रखा जा सकता है ।

अरबी के तत्सम शब्द—दैनिक व्यवहार में जो छोटे-छोटे और सरल रीति से उच्चरित अरबी शब्द प्रचलित हो गये थे, उन्हें कवियों ने मूल या तत्सम रूप में ही अपना लिया, यद्यपि इनकी संख्या अधिक नहीं थी । सूर-काव्य में इस प्रकार के जो शब्द मिलते हैं, उनमें से कुछ ये हैं—

अवीर—उडत गुलाल अवीर जोर तहँ विदित दीप उजियारी ।^२

अमल—आनँदकद चदमुख निसि दिन अवलोकत यह अमल पर्यौ^३ ।

अमीन—नैन अमीन अधर्मिनि कै बस जहँ को तहाँ छ्यौ^४ ।

असल—करि अवारजा प्रेम प्रीति को असल तहाँ खतियावै^५ ।

कलई—देखौ माघी की मित्राई । आई उघरि कनक कलई सी दै निज गए दगाई^६ ।

आई उघर प्रीति कलई सी जैसी खाटी आमी^७ ।

कसव—आन देव की भक्ति-भाइ करि कोटिक कसव करैगौ^८ ।

खसम—सूरदास प्रभु झगरो सीख्यौ ज्यौ घर खसम गुसैयाँ^९ ।

जमा—साविक जमा हुती जो जोरी मिनजालिक तल ल्यायौ^{१०} ।

जवाव—सूर आप गुजरान मुसाहिव लै जवाव पहुँचावै^{११} ।

सूर स्याम मैं तुम्हें न डरहौं जवाव कौ जवाव दैहौं ।^{१२}

माल—तुम जानति मैं हूँ कछु जानत जो जो माल (= सामान, असबाब) तुम्हारे^{१३} ।

अल्प चोर बहु माल (= धन-संपत्ति) लुभाने सगी सबन धराए^{१४} ।

मुजरा—गाइ चरावत ग्वाल ह्वै आयौ मुजरा देन^{१५} ।

मुहकम—सूर पाप को गढ दूढ कीन्हो मुहकम लाइ किवार^{१६} ।

मुहरिरि—पाँच मुहरिरि साथ करि दीने तिनकी बडी विपरीति^{१७} ।

मुसाहिव—सूर आप गुजरान मुसाहिव लै जवाव पहुँचावै^{१८} ।

मौज—मनसानाथ मनोरथ पूरन सुखनिधान जाकी मौज (= उमग) घनी^{१९} ।

सतर—हम सो सतर (= क्रुद्ध) होत सूरज प्रभु कमल देहु अव जाइ^{२०} ।

१. श्री ए. ए. मैकडॉनेल, 'इंडियाज् पास्ट', पृ. २०२ ।

२. सा. वें २३९१ । ३. सा. वें ८९१ । ४. सा. १-६४ । ५. सा. १-१४२ ।

६. सा. ३१८६ । ७. सा. वें ३८० । ८. सा. १-७५ ।

९. सा. ७३४ । १०. सा. १-१४३ । ११. सा. १-१४२ । १२. सा. वें ८४३ ।

१३. सा. १५२६ । १४. सा. २२७० । १५. सा. ४१८८ । १६. सा. वें १-८५ ।

१७. सा. वें ९८५ । १८. सा. १-१४२ । १९. सा. १-३९ । २०. सा. ५३७ ।

अरवी के अर्द्धतत्सम शब्द—विदेशी भाषा होने के कारण अरवी का उच्चारण स्वभावतः ब्रजभाषा से भिन्न था। उसकी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे थे जिनका उच्चारण ब्रजभाषा-भाषियों को सुगम नहीं प्रतीत होता। अतएव अरवी के तत्सम शब्दों का विदेशीपन दूर करने के लिए, उनके अर्द्धतत्सम रूप बनाने की आवश्यकता थी जिनका उच्चारण अपेक्षाकृत सुगम और ब्रजभाषा शब्दों के अधिक निकट हो जिससे नयी पीढ़ी उन्हें अपनी भाषा का ही अंग समझे। सूरदास की भाषा में अरवी के तत्सम शब्दों की अपेक्षा ऐसे परिवर्तित रूपों की ही अधिकता है, यथा—

अकल < अकल—इंद्र ढीठ बलि खाइ हमारी देखी अकल गमाई^१।

अविर < अवीर—चोवा चदन अत्रि गलिनि छिरकावन रे^२।

अरस < अर्श—बहुरि अरस (= महल) तँ आनि कै तव अवर लीजँ । । अरस नाम है महल को जहाँ राजा बँडे^३।

उजीर < वजोर—पाप उजीर कन्हो सोइ मान्यी वर्म सुवन नुटयी^४।

कसरि < कसर—अव कछू हरि कसरि नाही, कस लगावत वार^५।

कसाई < कसाव—श्रीधर, बाम्हन करम कसाई^६।

कागज < कागज—भीजि विनसि जाई छन भीतर ज्यौ कागज की चोली री^७।

कागद < कागज—तिनहूँ चाहि करी सुनि औगुन कागद दीन्है डारि^८। सजल देह कागद तँ कोमल किहि दिवि राखँ प्रान^९।

कागर < कागज—रति के समाचार लिखि पठए सुभग कलेवर कागर^{१०}। मारि न सकँ विघन नहिं भ्रासँ, जम न चढ़ावै कागर^{११}। दीरघु नदी नाउ कागर की को देखी चढि जात^{१२}। व्याघ गीव गनिका जिहि कागर (= दस्तावेज) हौं तिहि चिठी न चढायो^{१३}।

कुलफ < कुल—काजर कुलफ मेलि मैं राखे पलक कपार दये री^{१४}।

कुल्ल < कुल—मुलजिम जोरँ ध्यान कुल्ल को हरि सौं तहँ लँ राखँ^{१५}।

खता < खता—सूरदास चरननि की बलि बलि कौन खता तँ कृपा विसारी^{१६}।

खवरि < खवर—अपने कुल की खवरि (= पता, ध्यान) करौ धौं सकुच नही जिय आवति^{१७}।
क्यो जू खवरि (= जानकारी) कहौ यह कीन्ही करत परस्पर ख्याल^{१८}।
ज्ञान बुझाइ खवरि (= सदेश) दै आवहु एक पथ द्वै काज^{१९}।
किबौ सूर कोई ब्रज पठयो आजु खवरि (= समाचार) कै पावत है^{२०}।
द्वारावति पैठत हरि सौं सब लोगनि खवरि (= समाचार) जनाई^{२१}।

१. सा वें ९८५। २ सा १०-१८। ३ सा वें २५७५। ४ सा १-६४।

५ सा १-१९९। ६ सा १०-५७। ७ सा व २०४०।

८ सा १-१९७। ९ सा १-३०४। १० सा वें-२१२८।

११ सा १-९१। १२ सा १-१९३। १३ सा ३२८२

१४ लहरी उ ७। १५ सा १-२४। १६ सा १-१६०। १७ सा वें ११७४।

१८ सा वें २४७२ १९ सा वें २९२५। २० सा वें २९४६। २१ सा वें. २१ उ. २७।

- खरच < खर्च—सूरदास कछु खरच न लागत राम नाम मुख लेत^१ ।
 खर्च < खर्च—हैं तो गयो हुतो गुपारहि भेटन और खर्च तदुल गाँठी काँ^२ ।
 खवास < खवास—मोदी लोभ खवास मोह के द्वारपाल अहँकार^३ । कहि खवास
 कौ सैन दै सरपाँव मँगायो^४ ।
 खाली < खाली—अरु जब उद्यम खाली (= व्यर्थ, निष्फल) परै^५ ।
 खयाल < खयाल—औरे कहति और कहि आवति मन मोहन के परी खयाल^६ ।
 ये सब मेरे खयाल (= पीछे) परी है अब ही बातनि लै निरुवारति^७ ।
 गरज < गरज—प्रीति के बचन बाँचे विरह अनल आँचे, अपनी गरज कौ तुम एक
 पाइ नाचे^८ ।
 गरीब < गरीब—स्याम गरीबनि हूँ के गाहक^९ ।
 गुलाम < गुलाम—सब कोउ कहत गुलाम स्याम कौ सुनत सिरात हिये^{१०} । सूर है
 नँद-नद जू को लयो मोल गुलाम^{११} ।
 जमानत < जमानत—धर्म जमानत मिल्यौ न चाहै तातैं ठाकुर लूट्यौ^{१२} ।
 जमानति < जमानत—सो मैं बाँटि दई पाँचनि कौ देह जमानति लीन्ही^{१३} ।
 जहाज < जहाज—नख-सिख लौं मेरी यह देही है पाप की जहाज^{१४} । जैसे उड़ि
 जहाज को पछी फिरि जहाज पँ आवै^{१५} ।
 ज्वाव < ज्वाव—ज्वाव देति न हमहि नागरि रही बदन निहारि^{१६} । दीन्हो ज्वाव दई
 को चँहौ देखौ री यह कहा जँजाल^{१७} ।
 डफ < डफ—डफ झाँझ मृदग बजाइ सब नद-भवन गए^{१८} । डिमडिमी पटह ढाल डफ
 बीणा मृदग चँगतार^{१९} ।
 तलफ < तलफ मनु पर्यंक तें परी धरनि घुकि तरँग तलफ नित भारी^{२०} । दामिनि की
 दमकनि वूंदनि की झमकनि सेज की तलफ कैसे जीजियतु
 माई है^{२१} ।
 दगा < दगा—सोवत कहा चेत रे रावन, अब क्यो खात दगा^{२२} । सूरदास याही ते जड
 भए इन पलकन ही दगा दई^{२३} ।
 मसकत < मशकत—काहे काँ हरि विरद बुलावत विन मसकत को तारयो^{२४} ।

१ सा. १-२९६ । २ सा. वें. १० उ० ७१ । ३ सा. १-१४१ । ४ सा. वें. २४७६ ।
 ५ सा. ३-१३ । ६ सा. वें. ११८३ । ७ सा. वें. १३०८ । ८ सा. वें. २००३ ।
 ९ सा. १-१९ । १० सा. १-१७१ । ११ लहरी ११८ । १२ सा. १-१८५ ।
 १३ सा. १-१९६ । १४ सा. १-३६ । १५ सा. १-१६८ । १६ सा. वें. ८७९ ।
 १७ सा. वें. १११२ । १८ सा. १०-२४ । १९ सा. वें. २४४६ । २० सा. वें. २७२८ ।
 २१ सा. वें. २८२७ । २२ सा. ९-११४ । २३ सा. वें. २५३७ । २४ सा. १-१३२ ।

मसखरा < मसखरा—लगर ढीठ गुमानी टूंडक महा मसखरा रूखा^१ ।

मिलिक < मिल्क—यह ब्रज-भूमि सकल सुरपति सौ मदन मिलिक करि पाई^२ ।

मुस्तौफी < मुस्तौफी—चित्रगुप्त सु होत मुस्तौफी सरन गहूँ में काकी^३ ।

लायक < लायक—ऊधौ हम लायक सिख दीज^४ ।

सफरी < सफरी—सफरी (अमरूद) चिरुआ अरुन खुवानी^५ ।

साविक < साविक—साविक जमा ह्वती जो जोरी मिनजालिक तल ल्यायी^६ ।

हौस < हवस—बोले सुभट, हौस जनि मन करी वन-विहारी^७ ।

फारसी के शब्द—अरब के समान फारस से भी भारत का सबध बहुत पुराना है । दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में इसलामी शासन की नींव भारत में पड़ने पर फारसी भाषा का अध्ययन-अध्यापन भी भारत में आरंभ हो गया । शाही दरबारों में नौकरी पाने और शाहों के निकट संपर्क में आने के लोभ से अनेक हिन्दू भी इस भाषा में योग्यता प्राप्त करने को प्रवृत्त हुए और अधिकांश मुसलमान विद्वानों की तो इसमें अच्छी गति होती ही थी । इन सब बातों के फलस्वरूप फारसी के बहुत से शब्द तत्कालीन भारतीय भाषा में घुल-मिल गये और कालांतर में खड़ीबोली, ब्रजभाषा और अवधी के कवि अपनी रचनाओं में उनका निस्संकोच प्रयोग करने लगे । फारसी की भी मधुरिमा बहुत बढ़ी-चढ़ी मानी जाती है । अतएव इसके शब्दों और प्रयोगों के प्रति मधुरिमा-प्रिय कवियों का आकर्षित होना यो तो स्वाभाविक ही कहा जायगा, परन्तु वस्तुतः फारसी का प्रचलन उक्त राजकीय संपर्क से ही हुआ । सन् १५८१ में अकबर के माल-मंत्री राजा टोडरमल खत्री ने कर-विभाग का सारा कार-बार फारसी में करने की आज्ञा प्रचारित करवा दी जो किसी सीमा तक इस बात की ओर भी संकेत करती है कि फारसी की शिक्षा की व्यवस्था उस समय अच्छी थी ।

फारसी के तत्सम शब्द—अरबी की तरह ही सूरदास ने फारसी के भी सरल शब्दों का तत्सम रूप में ही प्रयोग किया है जो इस बात का प्रमाण है कि उनमें न भाषा-संबन्धी कट्टरता थी और न जन-भाषा की प्रवृत्ति का विरोध ही उन्हें अभीष्ट था । उनके काव्य में फारसी के जो तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनमें से कुछ ये हैं—

अचार—पापर बरी अचार परम सुचि^८ ।

अवारजा—करि अवारज। प्रेम-प्रीति को असल तहाँ खतियावै^९ ।

कमान—कुबुधि कमान चढ़ाइ कोप करि बुधि-तरकस रितयी^{१०} । मदन बान कमान ल्यायी करषि कोप चढ़ाय^{११} ।

गुमान—भरी गुमान बिलोकति ठाढी अपनै रग रंगीली^{१२} । बृ दावन की बीधिनि तकि तकि रहत गुमान समेत^{१३} ।

१. सा १-८६ । २. सा ३३२४ । ३. सा १-१४३ । ४. सा ३८२५ ।
 ५. सा १०-२११ । ६. सा १-१४३ । ७. सा ३०४७ ।
 ८. सा. वें. २३२१ । ९. सा १-१४२ । १०. सा. १-६४ ।
 ११. लहरी. ३२ । १२. सा १०-२९९ । १३. सा. वें. १०३५ ।

चंग—महुवरि बांसुरी चंग लाल रंग हो ही होरी^१ । डिमडिमी पटह ढोल डफ बीना
मृदंग उपेंग चंग तार^२ ।

चुगली—ब्रजनारी बटपारिनि हैं सब चुगली आपुहिं जाइ लगायौ^३ ।

दर—जीवत जांचत कन कन निर्घन दर दर रटत बिहाल^४ ।

दरवार—जाति पांति कोउ पूछत नाहीं श्रीपति कै दरवार^५ ।

दलाली—काम क्रोध मद लोभ मोह तू सकल दलाली देहि^६ ।

दस्तक—सूरदास की यहै बीनती दस्तक कीजै साफ^७ ।

दह—गोसुत गाइ फिरत है दह (दस) दिसि बने चरित्र न थोरे^८ ।

दाम—लोचन चोर बांधे स्याम । जात ही उन तुरत पकरे कुटिल अलकनि दाम^९ ।

दामनगीर—इन पापिन तै क्यो उबरोगे दामनगीर तुम्हारे^{१०} ।

दीवान—दास घुव कौं अटल पदवी राम के दीवान^{११} ।

दुर—दुर दमकत सुभग स्रवननि जलज जुग डहडहत^{१२} ।

मेहमान+ई—अपनां पति तजि और बतावत, मेहमानी कछु खाते^{१३} ।

राह—हर्माह छांडि कुबिर्जाह मन दीन्हौं मेटि वेद की राह^{१४} ।

सरदार—तुम तौ बडे, बडे कुल जन्मे, अरु सबके सरदार^{१५} ।

फारसी के अर्द्धतत्सम शब्द—फारसी की लिपि अरबी की देन है । अतएव नुक्तेवाले अक्षरो को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति फारसी शब्दों के साथ भी दिखायी देती है । इनके अतिरिक्त कुछ शब्दों के उच्चारणों को भी कवि द्वारा सुगम किया गया है । सूर-काव्य में इन दोनों परिवर्तनों के साथ फारसी के जो शब्द मिलते हैं, उनमें से कुछ के उदाहरण यहाँ सकलित हैं—

अँदेस, अन्देस < अन्देशा—सिय अँदेस जानि सूरज प्रभु लियो करज को कोर^{१६} ।

छिन बिनु प्राण रहत नहिं हरि बिनु निसि दिन अधिक अँदेस^{१७} । सूर निर्गुन ब्रह्म
घरिकै तजहु सकल अँदेस^{१८} ।

अजाद < आजाद—जम के फद काटि मुकराये अभय अजाद किये^{१९} ।

अवाज < आवाज—सांचे विरद सूर के तारत लोकनि-लोक अवाज^{२०} । कहियत
पतित बहुत तुम तारे स्रवननि सुनी अवाज^{२१} । त्राहि त्राहि द्रोपदी पुकारी गई बैकुठ
अवाज खरी^{२२} ।

१. सा. वें. २४१० ।

२. सा. वें. २४४६ ।

३. सा. वें. ११६१ ।

४. सा. १-१५९ ।

५. सा. १-२३१ ।

६. सा. १-३१० ।

७. सा. १-१४३ ।

८. सा. वें. २६६४ ।

९. सा. वें. पृ. ३२४ (२४) ।

१०. सा. १-३३४ ।

११. सा. १-२३५ ।

१२. सा. १०-१८४ ।

१३. सा. ३५१६ ।

१४. सा. ४०३२ ।

१५. सा. ३५४३ ।

१६. सा. ९-२३ ।

१७. सा. वें. १७५३ ।

१८. सा. वें. १९७४ ।

१९. सा. १-१७१ ।

२०. सा. १-९६ ।

२१. सा. १-१०८ ।

२२. सा. १-२४९ ।

असवार < सवार—नृपति रिषिनि पर ह्वै असवार^१ । करि अतरधान हरि मोहिनी रूप कीं गरुड असवार ह्वै तहाँ आए^२ ।

आखिर < आखिर—सूर स्याम तोहि बहुरि मिलैही आखिर ती प्रगटावेगी^३ ।

कुलहि < कुलाह—कुलहि लसत सिर स्याम सुभग अति बहु विधि सुरेंग बनाई^४ ।

खराद < खराद—सीतल चदन कटाउ, धरि खराद रेंग लाउ, विविध चीकरी बनाउ, घाउ रै बनैया^५ ।

खाक < खाक—तीननि मे तन कृमि, के विण्ठा कै ह्वै खाक उडैहै^६ ।

मृगमद मिलै कपूर कुमकुमा केसनि मलैया खाक^७ ।

खानाजाद < खानाजाद—ए सब कही कौन है मेरे खानाजाद विचारे^८ ।

खुवानी < खूवानी—सफरी चितरा अरुन खुवानी^९ ।

गरद < गर्द—सौ भैया दुर्जोधन राजा, पल मे गरद समोयी^{१०} ।

गरीबनिवाज, गरीबनेवाज < गरीब + नवाज—नई न करन कहत प्रभु तुम ही सदा गरीबनिवाज^{११} ।

गिरहवाज < गिरह + वाज—देखि नृप तमकि हरि चमकि तहाँई गये दमकि लीन्हो गिरहवाज से^१ ।

गुंजाइस < गुंजाइश—काया नगर बढी गुजाइस नाहित कछु बढयो^{१३} ।

गुनहगार < गुनाहगार—सिंधु तै काढि सभु-कर सौंप्यो गुनहगार की नाई^{१४} ।

गुलाव < गुल + आव—चपक जाइ गुलाव बकुल फूले तरु प्रति वृझत कहूँ देखे नंदनदन^{१५} ।

गूंग < गु ग—बहिरी सुने गूंग पुनि बोलै, रक चलै सिर छत्र घराई^{१६} ।

गोसमायल < गोशमायल—पाग ऊपर गोसमायल रेंग रेंग रची बनाई^{१७} ।

चुगुल < चुगल—चुगुल ज्वारि निर्दय अपराधी झुठो खाटो-खूटा^{१८} ।

जहर < जह—अधर सुधा मुरली के पोषे जोग जहर कत प्यावै रे^{१९} ।

जानु < जानू—जानु सुजानु करभ-कर आकृति कटि-प्रदेस किंकिनि राजै^{२०} ।

जेर < जेर—मनहुँ मदन जग जीति जेर करि राख्यो धनुष उतारि^{२१} ।

जोर < जोर—रोर कै जोर तै सोर घरनी कियो चल्यो द्विज द्वारका द्वार ठाढ़ी^{२२} ।

केस गहत कलेस पाऊँ करि दुसासन जोर^{२३} । कान्ह हलधर बीर दोऊ भुजा बल अति जोर^{२४} । बिना जोर अपनी जाँघन के कैसे सुख कियो चाहत^{२५} ।

१ सा ६-७ ।	२ सा ८-८ ।	३ सा वें २१७७ ।	४ सा १०-१४८ ।
५ सा १०-४१ ।	६ सा १-८६ ।	७ सा वें ३३२१ ।	८ सा वें पृ. ३२० ।
९ सा १०-२११ ।	१० सा १-४३ ।	११ सा. १-१०८ ।	१२ सा वें २६१५ ।
१३ सा १-६४ ।	१४ सा वें ३०७७ ।	१५ सा वें १८१० ।	
१६ सा १-१ ।	१७ सा वें ३०५० ।	१८ सा १-१८६ ।	
१९ सा वें ३०७० ।	२० सा १-६९ ।	२१ सा वें १६८४ ।	
२२. सा. १-१०५ ।	२३. सा. १-२५३ ।	२४. सा. १०-२४४ ।	२५. सा. वें २२६१ ।

ज्वानी < ज्वानी—बालपनी गए ज्वानी आवै^१ ।

भेर < देर—काहे कौ तुम भेर लगावति^२ । दधि वेचहु घर सूघे आवहु काहे
भेर लगावति^३ । विरह विषय चहुँधा भरमति है स्याम कहा कियौ
भेर (= झगड़ा—बखेडा)^४ ।

तरबूजा < तर्बुज—सफरी सेव छहारे पिस्ता जे तरबूजा नाम^५ ।

ताज < ताज—विकल मान खोयौ कौरवपति, पारेउ सिर कौ ताज^६ ।

ताजी < ताजी—धूँघट पट कोट टूटे, छूटे दृग ताजी^७ ।

दगावाज < दगावाज—दगावाज कुतवाल कामरिपु सरबस लूटि लयो^८ ।

दरजी < दर्जी—सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन विनु तनु भयो व्योत विरह भयो
दरजी^९ ।

दरद < दर्द—नेकहुँ न दरद करति हिलकिनि हरि रीवै^{१०} ।

दरवाना < दरवान—पौरि-पाट टूटि परे भागे दरवाना^{११} ।

दाइ < दायः—लाख टका अरु झूमका सारी दाइ कौ नेग^{१२} ।

दाग < दाग—दसन-दाग नख-रेख बनी है^{१३} ।

परगन < परगना—ब्रज-परगन-सिकदार महर, तू ताकी करत नन्हाई^{१४} ।

बेसरम < बेशर्म—बाहँ पकरि तू ल्याई काकौ अति बेसरम गँवारि^{१५} ।

सरम < शर्म—बाहँ गहत कछु सरम न आवति, सुख पावत मन माही^{१६} ।

सोर < शोर—तिहँ भुवन भयी सोर पसार्यौ^{१७} ।

हुसियार < हौशियार—सब दल हँ हुसियार चलो मठ घेरहि जाई^{१८} ।

तुर्की के शब्द—तुर्की ने पहले-पहल ग्यारहवीं शताब्दी में पजाव पर अधिकार किया था; इसके पश्चात् तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी में वे उत्तरी भारत के कुछ प्रदेशों के शासक बने। परंतु अरबी-फारसी की तुलना में उनकी भाषा का यहाँ बहुत कम प्रचार हुआ। इसके दो कारण थे—पहला तो यह कि अरबी और फारसियों के समान तुर्की से भारतवासियों का घनिष्ठ संबंध कभी नहीं रहा और दूसरे, तुर्की भाषा अरबी और फारसी के समकक्ष नहीं थी एवं तुर्की की बोलचाल की भाषा पर भी फारसी का प्रभाव पड़ा था। अतएव सूरदास के काव्य में भी अरबी-फारसी की अपेक्षा तुर्की के शब्दों की संख्या बहुत कम है, यत्र-तत्र दो-एक प्रयोग ही उनके दिखायी देते हैं यथा—

कुमैत < कुमेत—लीले सुरँग कुमैत स्याम तेहि पर दै सब मन रग^{१९} ।

सामूहिक रूप से इन तीनों विदेशी भाषाओं के सूर-काव्य में प्रयुक्त शब्दों को देखने

१. सा. ७-२२ । सा. वें ११४५ । ३. सा. वें ११७५ । ४. सा. वें १२१५ ।

५. सा. १०-२१२ । ६. सा. १-२५५ । ७. सा. ६५० । ८. सा. १-६४ ।

९. सा. वें ३१६२ । १०. सा. ३४८ । ११. सा. ९-१३९ । १२. सा. १०-४० ।

१३. सा. वें १९५६ । १४. सा. १०-३२९ । १५. सा. १०-३१ ।

१६. सा. २४१६ । १७. सा. ३०९५ । १८. सा. ४१८८ । १९. सा. १० उ०. ६ ।

से ज्ञात होता है कि इनमें सज्ञा शब्दों की अधिकता है। इसका विशेष कारण था। जीवन के जितने कार्य-व्यापार हो सकते हैं, उन सबके द्योतक, एक नहीं, अनेक शब्द, अर्थ की सूक्ष्मता और अंतर की दृष्टि से, भारतीय भाषाओं में प्रचलित थे जिनके विकसित रूप ब्रजभाषा को सहज ही प्राप्त हो गये थे। परंतु विदेशियों के आगमन के साथ अनेक ऐसे वस्त्रों, भोज्य पदार्थों, पहनावों, पदाधिकारियों, युद्ध के अस्त्र-शस्त्रों, मनोरंजन के साधनों और खेलों से हिंदुओं का परिचय हुआ जो उनके लिए एक प्रकार से नये थे, कम से कम उनके नाम-रूप तो नये थे ही, यद्यपि उनके मिलते-जुलते रूपों का चलन भारत के कुछ भागों में पहले से भी होना संभव हो सकता है। इन नयी-नयी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त विदेशी शब्द ही इनके अर्थ का ठीक-ठीक द्योतन कर सकते थे। इसलिए इनका चलन सारे देश में सरलता से हो गया। सूरदास के काव्य में विदेशी भाषाओं के शब्दों के प्रयोग दिखाने के लिए जो उदाहरण ऊपर उद्धृत किये गये हैं, उनमें भी सज्ञा शब्दों की ही अधिकता है।

दूसरी बात यह है कि ये विदेशी भाषाएँ शासकों द्वारा आदृत थीं। इनको वे अपने साथ ही लाये थे और इनके पारगत विद्वानों को उनसे सम्मान भी मिलता था। अतएव सारे भारतीय समाज का जो अंग शाही दरबारों से संबंधित रहा, केवल उसने ही नहीं, अन्य शिक्षित-अशिक्षित हिंदुओं ने भी इन विदेशी भाषाओं के तत्सम और अद्वंदंतसम रूपों को योग्यता और सबंध के अनुसार अपनाने में गौरव समझा। आज से आठ-दस वर्ष पूर्व भारतीयों की अँगरेजी के प्रति जैसी सम्मान-भावना थी—और कही-कही तो आज भी है—कुछ-कुछ वैसी ही बात इन विदेशी भाषाओं के प्रति उस समय भी चरितार्थ हो रही थी, यद्यपि इतने विकसित रूप में नहीं, क्योंकि अँगरेजी को ससार की भाषाओं में जो महत्वपूर्ण स्थान आज प्राप्त है, वह उक्त विदेशी भाषाओं को कभी नहीं प्राप्त रहा।

इसके अतिरिक्त हिंदुओं के सामने जीविका का भी प्रश्न था। विदेशी विजेताओं ने शासन और विधान के अधिकांश प्रचलित संस्कृत शब्दों के स्थान पर अपनी भाषाओं के प्रयोग अपनाये और प्रचलित किये थे^१। शाही कार्यालयों की भाषा, प्रधान रूप से, प्रायः विदेशी रही। इन कार्यालयों में प्रवेश या नियुक्ति उसका ज्ञान प्राप्त करने पर ही संभव थी। जिस परिवार का एक व्यक्ति भी विदेशी भाषा की शिक्षा पाकर इन कार्यालयों में पहुँच गया, उसने घरेलू और सामाजिक संपर्क में आनेवाले आत्मीयों और मित्रों में भी विदेशी भाषा का क्रमशः प्रचार कर दिया। ब्रजभाषा में इन शब्दों के घुल-मिल जाने का यह

१ In the case of all words having any special reference to government and law, the conquerer Muhammadans have succeeded in imposing their own words upon the colloquial Hindi to the exclusion of the Sanskrit —Rev S H. Kellogg, 'A grammar of the Hindi Language', p 40.

भी एक प्रमुख कारण है और उसके कवियों की भाषा में बहुत से विदेशी शब्द इसी माध्यम से होकर पहुँचे हैं ।

सूरदास ने यद्यपि विदेशी शब्दों का प्रयोग अवश्य किया, परन्तु अधिकांशतः उनको अर्द्धतत्सम रूप देकर, उनका विदेशीपन दूर कर के, उनको अपनी भाषा के समाज में सम्मिलित करने की उदारता ही उन्होंने दिखायी । पंद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी के कुछ कवियों की भाषा में अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों का यही रूप देखकर कहा जा सकता है कि वे ऐसे प्रयोगों को असगत नहीं समझते थे और आज तो अनेक विदेशी तत्सम शब्द परिवर्तित होते होते इतने घनिष्ठ रूप में हमसे परिचित हो गये हैं कि सामान्य पाठक इनका विदेशीपन कम ही लक्ष्य कर पाता है । वस्तुतः उसके लिए, संस्कृत के अधिकांश तद्भव शब्दों की तरह ये विदेशी रूप भी हमारी भाषा का महत्वपूर्ण अंग बन गये हैं । इस आधुनिक दृष्टिकोण का मिलान जब हम सूरदास से करते हैं तब यह देखकर हमें आश्चर्य होता है कि आज से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व ही इस अर्धकवि की दूर दृष्टि भविष्य के भीतर प्रवेश पा चुकी थी ।

सारांश यह है कि ब्रजभाषा के इस प्रथम प्रतिष्ठित कवि ने अरबी, फारसी और तुर्की-जैसी विदेशी भाषाओं के शब्द अपनाते में कभी सकोच नहीं किया, परन्तु इन भाषाओं में कोई गति न होने के कारण वे प्रायः ऐसे ही प्रयोग अपना सके जो बहुत प्रचलित हो गये थे और जिन्हें काव्यभाषा में स्थान मिल रहा या मिल चुका-था । सबसे अधिक संख्या इनमें फारसी शब्दों की है और सबसे कम तुर्की की । इसका कारण यह था कि प्रायः सभी मुसलमान शासकों ने फारसी का सम्मान किया, उसे अपनी राजभाषा और साहित्यिक भाषा, दोनों रूपों में अपनाया । यद्यपि भारतीय भाषाओं से उन्हें विद्वेष नहीं था, फिर भी फारसी के प्रति उनका विशेष मोह था । सूरकाव्य में वे विदेशी शब्द एकत्र नहीं, बिखरे हुए मिलते हैं । केवल तीन या चार पदों में इनका बाहुल्य दिखायी देता है—

१. जनम साहिबी करत गयो ।

काया-नगर बडी गुंजाइस, नाहिन कछ बढ्यौ ।

हरि कौ नाम दाम खोटे लीं, झकि झकि डारि दयो ।

विषया गाँव अमल कौ टोटी हँसि हँसि कै उमयो ।

नैन अमीन अर्घमिनि कै बस, जहँ कौ तहाँ छ्यौ ।

दगावाज कुतवाल काम-रिपु, सरबस लूटि लयो ।

पाप उजीर कह्यो सोइ मान्यो, धर्म सुघन लुटयो ।

चरनोदक कौ छाँडि सुधा-रस, सुरा-पान अँचयो ।

कुबुधि कमान चढाइ कोप करि बुधि तरकस रितयो ।

सदा सिकार करत मृग मन कौ रहत मगन भुरयो ।

घेरयो आइ कुटुम लरकर मै जम अहदी पठयो ।

सूर नगर चौरासी भ्रमि भ्रमि घर घर कौ जु भयो^१ ।

२ साँचों सो लिख हार कहावै ।

काया-ग्राम मसाहत करि कै, जमा वाँधि ठहरावै ।
मन महतो करि कैद अपने मे, ज्ञान जहतिया लावै ।
माँडि, माँडि खरिहान क्रोध की, पोता भजन भरावै ।
बट्टा काटि कसूर भरम की, फरद तले लै डारै ।
निहचै एक असज पैं राखै, टरै न कवहूँ टारे ।
करि अवारजा प्रेम प्रीत कौ असल तहाँ खनियावै ।
दूजे करज दूरि करि दैयत, नैकु न तामे आवै ।
भुजमिल जोरै ध्यान कुल्ल कौ, हरि साँ तहँ लै राखै ।
निर्भय रूप लोभ छाँडिकै, सोई वारिज राखै ।
जमा खरच नीकै करि राखै लेखा समुझि बतावै ।
सूर आप गुजरान मुसाहिव, लै जवाव पहुँचावै^१ ।

३. हरि, हौँ ऐसौ अमल कमायौ ।

साविक जमा हुती जो जोरी भिनजालिक तल त्यायौ ।
वासिल वाकी स्याहा मुजमिल सब अधर्म की वाकी ।
चित्रगुप्त सु होत मुस्तौफी, सरन गहूँ में काकी ।
मोहरिल पाँच साथ करि दीने तिनकी बडी बिपरीति ।
जिम्मे उनके, मागै मोतै, यह तौ बडी अनीति ।
पाँच पचीस साथ अगवानी, सब मिलि काज विगारे ।
सुनी तगोरी बिसरि गई सुधि मो तजि भए नियारे ।
बढ़ौ तुम्हार बरामद हूँ को लिखि कीनौ है साफ ।
सूरदास की यहै बीनती दस्तक कीजै माफ^२ ।

उक्त पदो मे प्रयुक्त विदेशी शब्द प्रायः पारिभाषिक है। शाही दरबारो मे विशिष्ट पदो और पदाधिकारियो के लिए जो पारिभाषिक शब्द प्रचलित थे, उनके ठीक अर्थ-वाची शब्द कुछ तो संस्कृत मे थे ही नहीं, शेष को विदेशी शासको ने अपनाना उचित नहीं समझा। ऐसे शब्दो को कोई भावुक कवि विवश होकर ही अपनाता है। सूरदास के उक्त इने गिनो-पदो से भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने ऐसे परस्पर सबधित पारिभाषिक शब्दो का सामूहिक रूप से प्रयोग करके अपनी विनोदी प्रकृति का ही परिचय दिया है। दूसरी बात यह है कि शासन-व्यवस्था और राजस्व-संबंधी उक्त पारिभाषिक शब्दो से जिनका परिचय है, वे ही इन पदो का ठीक-ठीक अर्थ समझ सकते हैं, सामान्य पाठक नहीं।

देशज और अनुकरणात्मक शब्द—

ब्रजभाषा मे कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता निश्चित रूप से नहीं लगता। ये शब्द अथवा पद या तो अनार्य और विजातीय भाषाओ के ऐसे

मिश्रित रूप हैं जिनके परिवर्तित और प्रचलित रूपों के आधार पर उनकी व्युत्पत्ति के विषय में ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के प्रयोगों के संबन्ध में कम से कम इतना निश्चित है कि जिन देशी-विदेशी भाषाओं की विवेचना ऊपर की गयी है, उनसे इनकी सीधी उत्पत्ति नहीं हुई है। ऐसे शब्दों को भाषा-वैज्ञानिकों ने 'देशज' कहा है। इसी 'सृजा' के अतर्गत वे शब्द भी आ जाते हैं, जो ध्वनि-विशेष के अनुकरण पर निर्मित माने जाते हैं और सुविधा के लिए जिनको 'अनुकरणात्मक' या 'ध्वन्वात्मक' कहा जाता है।

देशज शब्द—सूरदास के समस्त काव्य में देशज शब्द बिखरे मिलते हैं। अर्द्धतत्सम और तद्भव के ही समकक्ष मानकर सूरदास ने निस्सकोच इनका प्रयोग किया है, यद्यपि इनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है, यथा—

करवर, करवर—करवर बड़ी टरी मेरे की घर घर आनंद करत बघाई^१। ढोटा एक भयौ कैसेहुँ करि कौन कौन करवर विधि भानी^२। कौन कौन करवर है टारे^३। मैं नहिं काहू को कछु घाल्यौ पुन्यनि करवर नाक्यो^४।

खुटिला—नकवेसरि खुटिला तरिवन को गरह मेल कुच जुग उतग को^५। ससि मुख तिलक दियो मृगमद को खुटिला खुभी जराय जरी^६।

घैया—आई छाक अवार भई है नैसुक घैया पिएउ सबेरे^७। दुहि ल्याऊँ मे तुरत ही, तू करि दै री घैया^८।

घैर, घैरु—सूरदास प्रभु बड़े गारुडी ब्रज घर-घर यह घैरु चलाई^९।

भगुलि, भगुली—प्रफुलित हूँ कै आनि, दीनी है जसोदा रानि झीनीयै भगुलि तामैं कंचन-तगा^{१०}।

भाम—सुदर भुजा पीठि करि सुदर सुदर कनक मेखला भाम^{११}।

ठादर—देव आपनो नहीं सँभारत करत इदु सो ठादर^{१२}।

ढवरी—हरि दरसन की ढवरी लागी^{१३}।

ढाढ़—ढाढिनि मेरी नाचै गावै हौं हूँ ढाढ़ बजाऊँ^{१४}।

ढाढ़िन, ढाढ़िनि—हँसि ढाढ़िनि ढाढी सों बोली, अव तू वरनि बघाई^{१५}।

ढाढ़ी—हौ तो तेरे घर की ढाढ़ी सूरदास मोहिं नाऊँ^{१६}। ढाढ़ी और ढाढिनि गावै^{१७}।

उक्त उदाहरणों से एक बात तो यह स्पष्ट है कि सूरदास ने देशज शब्दों का प्रयोग तत्समता-प्रधान शब्दावली के साथ नहीं, सरल और प्रचलित सामान्य भाषा में किया

१ सा. १०-५१।	२ सा. ३६८।	३. सा. ३९१।	४. सा. वें. २३७३।
५ सा. वें. १०४२।	६ सा. वें. पृ. ३४५ (४१)।	७ सा. ४६३।	८. सा. ७२५।
९ सा. ७६१।	१०. सा. १०-३९।	११. सा. वें. १४०२।	
१२. सा. वें. ९४९।	१३. सा. ३४४२।	१४. सा. १०-३७।	
१५. सा. १०-३७।	१६. सा. १०-३५।	१७. सा. ६४६।	

है जिससे वे जरा भी खटकते नहीं। दूसरे, स्वयं ये शब्द इतने छोटे-छोटे और सरल ध्वनि वाले हैं कि इनमें से कुछ का प्रयोग अन्य कवियों ने भी अपनी रचनाओं में किया है।

अनुकरणात्मक शब्द—ध्वनि के आधार पर बने हुए अनुकरणात्मक शब्दों की संख्या सूर-काव्य के देशज शब्दों से अधिक हैं। इसका कारण संभवतः यह है कि इस प्रकार के शब्द सरलता से बनते और प्रचलित हो जाते हैं। इस प्रकार के जिन शब्दों के प्रयोग सूरदास ने अपनी रचनाओं में किये हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

अरवराना—अरवराइ कर पानि गहावत डगमगाइ धरनी धरै पैया^१।

अरराना—अरररात दोउ वृच्छ गिरे घर^२।

करारना—बानी मधुर जानि पिक बोलत कदम करारत काग^३।

कों कों—जैसे काग काग के मुएँ वॉ वॉ करि उडि जाही^४।

किलकना—निरखि जननी-बदन किलकत त्रिदसपति दै तारि^५।

किलकारना—गावत, हाँक देत किलकारत, दुरि देखत नँदरानी^६।

किलकिलाना—गहगहात किलकिलात अधकार आयौ^७।

कीक,कीकै—भरि गडूक, छिरक दै नैननि, गिरिधर भाजि चले दै कीकै^८।

कुहुकुहानि—कुहुकुहानि सुनि रिनु बसत की अत मिले कुल अपने जाइ^९।

खरभर—कटक अगनित जुर्यौ, लक खरभर पर्यौ^{१०}।

गटकना—लटकि निरखन लग्यौ मटक सब भूलि गयो हटक ह्वै कँ गयो गटक
सिल सो रह्यौ मीचु जागी^{११}।

गरराना—घहरात तरतरात गररात हहरात तररात झहरात माथ नाए^{१२}।

गलबल—गलबल सब नगर पर्यौ प्रगट्यौ जदुबसी^{१३}।

गिरीगरी—फूले बजावत गिरगिरी गार मदन भेरि घहराई अपार सतन हित
ही फूलडोल^{१४}।

घमकना—आनँद सो दधि मयति जसोदा घमकि मथनियाँ घूमै^{१५}।

घमर—त्यौं त्यौं मोहन नाचे ज्यौं ज्यौं रई घमर को होई (री)^{१६}।

घहरना, घहराना—गगन घहराइ धिरी घटा कारी^{१७}।

घुमरना—सूर घन्य जदुबस उजागर घन्य घन्य घुनि घुमरि रह्यौ^{१८}।

चुचकारना—मोहूँ कौं चुचकारि गयो लै जहाँ सघन बन झाऊ^{१९}।

जगमगाना—अरुन-चरन नख-ज्योति जगमगाति, रुन-झुन करति पाइँ पैजनियाँ^{२०}।

१ सा १०-११५। २ सा ३९१। ३ सा वें १८२९। ४ सा. १-३१९।

५ सा १०-७१। ६ सा १०-२५३। ७ सा ९-१३९। ८ सा १०-२८७।

९ सा वें, ३०५३। १० सा ९-१०६। ११ सा वें २६०९। १२ सा वें ९४४।

१३ सा वें २६१०। १४ सा वें २४०५। १५ सा १०-१४७। १६. सा १०-१४८।

१७. सा ३८४। १८ सा वें २६१६। १९ सा ४८१। २० सा. १०-१०६।

भकभोरना—सूरदास तिहिँ कौ ब्रजवनिता भकभोरति उर अंक भरे^१।

भकभोर,भकभोरो(भोका)—मोहनी मोहन लगावत लटकि मुकुट भकभोर^२। जगमग रहो
जराइ कौ टीकौ छवि को उठत भकभोरो हो^३।

भभकना—सोवत भभकि उठे काहै तँ दीपक कियौ प्रकास^४।

भभकारना—नख मानौ चदवान साजि कै भभकारत उर आग्यौ^५।

भभक—दामिनि की दमकनि बूँदनि की भभकनि सेज की तलफ
कैसे जीजियतु माई है^६।

भभकना—रमकत भभकत जनक-सुता सँग हाव - भाव चित चोरे^७। सूर-स्याम
आए ढिग आपुन घट भरि चलि भभकाइ^८।

भरभराना—भरभराति झहराति लपट अति देखियत नही उबार^९।

भरहरना—अजहूँ चेति मूढ चहुँ दिसि तँ उपजी काल अगिनि भरहरि^{१०}।

भरहराना—भरहरात बन पात गिरत तरु धरनी तरकि तराकि सुनाइ^{११}।

भहराना—बेसरि नाउ लेत सरमानी तब राधा भहरानी^{१२}।

भिभकारना—उठ्यौ भिभकारि कर ढाल कर खडगाहिँ लिए रग रनभूमि के महल
बैठ्यौ^{१३}।

भुँभाना (भुँभलाना)—नित प्रति रीती देखिकमोरी मोहि अति लगत भुँभायौ^{१४}।

भुनकना—रुनक भुनक कर ककन बाजै, वाँह डुलावत ढीली^{१५}।

भौर (भौव)—बात एक मै कही कि नाही आपु लगावति भौर^{१६}।

ठुमकना—ठुमुकि ठुमुकि पग धरनी रँगत जननी देखि दिखावै^{१७}।

डवडवाना—जब-जब सुरति करत तब-तब डवडवाइ दोउ लोचन उमँगि भरत^{१८}।

थरथर—मडपपुर देखे उर थरथर करै^{१९}।

थरथराना—सँटिया लिये हाथ नँदरानी थरथरात रिस गात^{२०}।

धकधकाना—धकधकात उर नयन स्रवत जल सुत अँग परसन लागे^{२१}।

धमकना—धमकि मारचौ घाउ गुमकि हृदय रह्यौ झमकि गहिँ केस लै चले ऐसे^{२२}।

धरधर(धड़धड़)—बाजत शब्द नीर कौ धरधर^{२३}।

फटकना—फटकत स्रवन स्वान द्वारे पर, गररी करत लराई^{२४}।

फटकाना—मोकौँ जुरि मारन जब आई, तब दीन्ही गेडुरी फटकारी^{२५}।

१. सा. १०-८८। २. सा. वें १३३५। ३. सा. वें २२४३। ४. सा. ५१७।

५. सा. वें. १९७२। ६. सा. वें २८२७। ७. सारा. ३१०। ८. सा. वें. ८८५।

९. सा. ५९३। १०. सा. १-३१२। ११. सा. ५९४। १२. सा. वें. १५३४।

१३. सा. वें. २५६३। १४. सा. १०-२८८। १५. सा. १०-२९९। १६. सा. १०-३२३।

१७. सा. १०-१२६। १८. सा. वें. २०३६। १९. सा. १०-३१४। २०. सा. १०-३४१।

२१. सा. वें. २४७३। २२. सा. वें २६२१। २३. सा. वें. १०५७। २४. सा. ५४१

२५. सा. १४१८।

फटकारना—जमुनादह गिडुरी फटकारी, फोरी सब मटुकी अरु गगरी^१ ।

रुनझुन—कवहूँ रुनझुन चलत घुटरुनि, घूरि घूसरित गात^२ ।

रुनुकझुनुक—रुनुकझुनुक नूपुर पग वाजत, घुनि अतिही मनहरनी^३ ।

ऊपर कहा जा चुका है कि देशज शब्द सूर-काव्य में यत्र-तत्र मिलते हैं, पद-विशेष में उनकी प्रधानता नहीं है, परन्तु अनुकरणात्मक शब्दावली-प्रधान दो-एक पद 'सूरसागर' में अवश्य मिलते हैं, यथा—

१. भहरात भहरात दवा (नल) आयो ।

घेरि चहुँ ओर, करि सोर अदोर वन, घरनि आकास चहुँ पास छायी ।
वरत वन वाँस, थरहरत कुस काँस, जरि उडत हैं भाँस, अति प्रबल घायो ।
झपटि झपटत लपट, फूल फल चट चटकि फटत लट लटकि, द्रुम-द्रुम नवायो ।
अति अगिनि झार, भंभार धुंधार करि, उचटि अगार भंभार छायो ।
वरत वन पात भहरात भहरात अररात तरु महा घरनी गिरायो^४ ।

२. सुनि मेघवर्त्त सजि सैन आए ।

वलवर्त्त, वारिवर्त्त, पौनवर्त्त वज्र अग्निवर्त्तक जलद सग ल्याए ।
घहरात गररात दररात हररात तररात भहरात माथ नाए^५ ।

३. मेघदल प्रबल ब्रजलोग देखै ।

चकित जहँ-तहँ भए निरखि बादर नए, ग्वाल गोपाल डरि गगन पेखै ।
ऐसे बादल सजल करत अति महाबल चलत घहरात करि अधकाला ।
घटा घनघोर, घहरात अररात दररात थररात ब्रज लोग डरपे ।
तडित आघात तररात उतपात सुनि नारि - नर सकुचि तन प्रान अरपे^६ ।

४. (गगन) मेघ घहरात थहरात गाता ।

चपला चमचमाति, चमकि नभ भहरात, राखि लै क्यो न ब्रज नद-ताता^७ ।

सूर के मिश्रित प्रयोग—

देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपनाकर सूरदास ने उन्हें एक ही वर्ग या श्रेणी का बना दिया है । इसके फलस्वरूप दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से नया शब्द बनाने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया । इस कथन को पुष्टि निम्नलिखित उदाहरणों से होती है—

सं०. अन् + अ लायक = अनलायक-अनलायक हम हैं की तुम ही, कहौ न बात उघारि^८ ।
फा. ना + अ०. हक = नाहक = अनाहक—चौरासी लख जीव जोनि मैं भटकत फिरत अनाहक^९ ।

१. सा १४१६ । २ सा १०-१०० । ३ सा १०-१२३ । ४ सा ५९६ ।
५. सा. ८५३ । ६. सा ८५५ । ७ सा. ८७० । ८. सा वें २४२० ।
९. सा. १-३१० ।

अ.फौज + स पति = फौजपति—निघरक भयो चलयौ ब्रज आवत, अग्र फौजपति मैन^१ ।
 फा.वे + हि. पीर = पीडा—सूरदास प्रभु दुखित जानि कै, छाँडि गये वेपीर^२ ।
 फा. वे + अ हाल = वेहाल—कहाँ निकसि जाए को राखै नद कहत वेहाल^३ ।
 हि. लोन + अ. हरामी—मन भयो ढीठ, इनहुँ कौं कीन्हौ, ऐसे लोनहरामी^४ ।

सारांश—

सारांश यह है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्राचीन भारतीय भाषाओं के अनेक शब्द तो ब्रजभाषा में ही हैं, अरबी-फारसी-जैसी विदेशी भाषाओं से उद्भूत अनेक शब्द भी ब्रजभाषा की संपत्ति हैं। इन सबसे उसका भंडार भरा-पुरा है और इन्हीं पर इस भाषा के कवियों को अभिमान रहा है। अपने क्षेत्र की निकटवर्ती बोलियों और विभाषाओं के साधारण प्रचलित शब्दों को स्वीकार करने में भी ब्रजभाषा-कवि पीछे नहीं रहे। वास्तुतः धर्म के विषय में वैष्णव भक्त-कवि जिस प्रकार उदार और सहिष्णु थे, भाषा के सबंध में भी वे सर्वदा उसी प्रकार असकीर्ण बने रहे। ब्रजभाषा पहले तो अपनी प्रकृति से दूसरी भाषाओं के शब्दों को सहज सुंदर रूप देने में समर्थ थी और दूसरे, जन-मनोवृत्ति तथा परिस्थिति के साथ चलने की दूरदर्शिता भी वह दिखाती रही जिसके फलस्वरूप उसकी प्रगति की गति सदैव सतोपजनक रही। सूरदास इस कार्य में ब्रजभाषा-कवियों में अग्रगण्य हैं। पूर्ववर्ती और समकालीन देशी-विदेशी भाषाओं और निकटवर्ती बोलियों के सबंध में उन्होंने उपयोगी ग्राहक नीति अपनाकर ब्रजभाषा को समृद्धि प्रदान की। इससे दो प्रमुख लाभ हुए—पहला तो यह कि वे अपनी ब्रजभाषा के उस सहज सुंदर माधुर्य की रक्षा कर सके जो शताब्दियों तक काव्य-प्रेमियों और सहृदयों को आकर्षित करता रहा और दूसरे, सुदूरवर्ती प्रदेशों में काव्य-रचना के लिए निरंतर प्रयुक्त होने पर भी उसका ब्रजभाषापन सुरक्षित रहा और वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाये रखने में समर्थ हो सकी। सूरदास के समसामयिक और परवर्ती कवियों ने भी उन्हीं की नीति का निर्वाह करने में भाषा और रचना, दोनों का कल्याण समझा और इस प्रकार उन्होंने ब्रजभाषा के क्षेत्र-वर्द्धन के उस महत् कार्य में योग दिया जिसका श्रीगणेश इस अध कवि ने किया था।

४. सूर की भाषा का व्याकरणिक अध्ययन

व्याकरण-सम्मत भाषा का महत्व यद्यपि सभी कवि समझते हैं, तथापि उसके नियमों का निर्वाह वे उतनी कट्टरता से नहीं कर पाते जितनी दृढता से गद्य के लेखक करते हैं। वाक्य-विन्यास में शब्दों का क्रम-परिवर्तन करने को तो कवि, गद्यकारों की अपेक्षा, अधिक स्वतंत्र रहते ही हैं, शब्दों की वर्तनी, तुकात और चरण की मात्रा-पूर्ति की दृष्टि से, वर्णों को लघु, दीर्घ या हलत अक्षरों को पूर्ण कर लेना अथवा कारक-चिह्नों आदि का लोप कर देना भी उनके लिए बहुत साधारण बात होती है। इसी प्रकार भाषा-संगठन का ध्यान रखने के पश्चात् भी एकाद्य निरर्थक या अनावश्यक शब्द या शब्दांश का समावेश कर लेने में भी कवियों को अपेक्षाकृत कम सकोच होता है।

सूरदास के प्रादुर्भाव के समय तक ब्रजभाषा का कोई प्रामाणिक-अप्रामाणिक, कैसा भी व्याकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। उस युग के कवियों को अपनी रचना के लिए वस्तुतः व्यावहारिक व्याकरण का ही सहारा था जो अलिखित था और जिसका ज्ञान समाज में रहकर बोलचाल के लिए भाषा-विशेष का निरंतर प्रयोग करनेवाले किसी भी स्त्री-पुरुष को हो जाता है। साथ ही, जैसा पीछे लिखा जा चुका है, सूरदास के पूर्व ब्रजभाषा की कोई उत्कृष्ट साहित्यिक रचना भी नहीं लिखी गयी थी जिसे आदर्श मानकर वे चल सकते अथवा जिसके आधार पर कहा जा सकता कि व्याकरण न सही, भाषा का तो मान्य साहित्यिक रूप उनके समय तक स्थिर हो गया था। ऐसी स्थिति में सूरदास की भाषा का व्याकरणिक अध्ययन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है—

क.—साहित्यिक भाषा-रूप अथवा उसके व्याकरण का कोई प्रतिबन्ध न होने पर भी सूरदास ने अवाञ्छनीय रीति से स्वच्छन्द होने का कभी प्रयत्न नहीं किया, यद्यपि तत्कालीन परिस्थिति में ऐसा करने के लिए पूरा अवसर था।

ख—जनबोली को अपनाकर उन्होंने ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप स्थिर किया जिसके फलस्वरूप उनकी भाषा परवर्ती कवियों के लिए एक प्रकार से आदर्श हो सकी।

ग—सूरदास यदि पढ़े-लिखे होते तो उन्हें पूर्ववर्ती भारतीय भाषाओं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि में से किसी के व्याकरण का थोड़ा-बहुत सहारा अवश्य मिल सकता था, परन्तु अघता ने उन्हें इससे भी वंचित रखा। अतएव सामान्य व्यवहार की बोली के साधारण प्रयोगों के बल पर उन्हें व्याकरण-सम्मत भाषा की रूपरेखा प्रस्तुत करनी पड़ी।

घ—व्यावहारिक व्याकरण के नियमों को हृदयगम करने के पश्चात् रचना में उनका निर्वाह करके सूरदास ने साहित्यिक ब्रजभाषा के व्याकरण-निर्माण के लिए विविध प्रकार

के प्रयोग प्रस्तुत कर दिये जिससे एक ओर तो कवियों को सहारा मिला और दूसरी ओर ब्याकरणों के लिए केवल नियम-निर्धारण का कार्य शेष रह गया। सूरदास के इस कार्य का महत्व वस्तुतः उस समय ज्ञात होता है जब आधुनिक युग में लिखे गये व्रजभाषा-व्याकरण के प्रायः सभी नियमों और अपवादों के उदाहरण अध्येता को सूर-काव्य में ही मिल जाते हैं जिसके फलस्वरूप वह इस अध कवि की ग्रहणशीलता और पौनी अंतर्दृष्टि की क्षमता देखकर विस्मय-विमुग्ध हो जाता है।

सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय—ये मुख्य शब्द-भेद हैं। आगे के पृष्ठों में सूरदास के तत्सवधी प्रयोगों का सोदाहरण परिचय दिया जायगा।

संज्ञाएँ और सूर के प्रयोग—

व्रजभाषा में स्वरात शब्दों की अधिकता है। उसके सज्ञा शब्द भी स्वरात हैं। डा० धीरेन्द्र वर्मा ने व्रजभाषा में आठ स्वरो—अ आ इ ई उ ऊ ओ और औ—से अत होनेवाले सज्ञा शब्द माने हैं^१, 'ए' और 'ऐ' से अत होनेवाले शब्दों को उन्होंने छोड़ दिया है। इसका कारण संभवतः यह है कि प्रायः बहुवचन बनाने अथवा शब्द को विभक्ति-संयोग के उपयुक्त रूप देने के लिए इनकी आवश्यकता व्रजभाषा में पड़ती है। परन्तु सूरदास ने ऐसे कुछ एकारात और ऐकारात सज्ञा शब्दों का प्रयोग किया है जो एकवचन हैं और जिनके साथ विभक्ति भी संयुक्त नहीं है। इस प्रकार साधारणतः दस स्वरो से अंत होनेवाले सज्ञा शब्द व्रजभाषा में होते हैं। सूर-काव्य से सकलित विभिन्न स्वरात निम्नलिखित सज्ञा शब्दों से इस कथन की पुष्टि होती है—

अ—अकारांत संज्ञा शब्द^२ - सूरदास ने दो प्रकार के अकारात शब्दों का प्रयोग किया है। प्रथम वर्ग में वे शब्द आते हैं जो मूल रूप में वस्तुतः अकारात हैं और प्रायः गद्य में भी वैसे ही लिखे जाते हैं, जैसे— गुर=रहस्य^३, छीलर^४, जतन^५, जोवन^६, दरसन^७ धीरज^८, पटवर^९, सुमिरन^{१०}, हुलास^{११} आदि। दूसरे प्रकार^{१२} के शब्द दीर्घ स्वरात—प्रायः आकारात, ईकारात या ओकारात—होते हैं जिन्हें तुकात अथवा चरण की मात्रापूर्ति के लिए कवि ने अकारात कर लिया है, जैसे—अभिलाष^{१३}, उपासन^{१३}, गग^{१४},

१. 'व्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ५५।

२. कुछ शब्दों के अकारांत के अतिरिक्त आकारात और ओकारात रूप भी व्रजभाषा में प्रचलित हैं; जैसे—आस-आसा, घूर,-घूरा-घूरो, झगरा-झगरो, भरोस-भरोसा-भरोसो आदि। परन्तु सभी अकारांत शब्द इस प्रकार दो या तीन रूपों में नहीं लिखे जाते—लेखक।

३. सा. २-१०। ४. सा. १-३३७। ५. सा. २-१४। ६. सा. २-२२।

७. सा. ५-२। ८. सा. १-३४३। ९. सा. १-३२६। १०. सा. १-३४२।

११. सा. ३-११। १२. सा. ९-७०। १३. सा. २-११। १४. सा. ९-९।

घूर^{१५} (= घूरा), जसोद^{१६}, घोख^{१७} (= वोखा), नात (= नाता)^{१८}, नार (= नाला)^{१९} या नारी^{२०}, प्रदच्छिन^{२१} आदि। भान (= भानु^{२२}) जैसे-दो-एक उकारात शब्दों का भी अकारात प्रयोग सूरदास ने किया है।

आ-आकारांत सज्ञा शब्द—अकारात शब्दों की तरह सूरदास द्वारा प्रयुक्त आकारात सज्ञा शब्दों को भी दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे शब्द आते हैं जिनका ब्रजभाषा में प्रचलित शुद्ध रूप आकारात है और जो गद्य में भी प्रायः उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे—आसा^{२३}, चवेना^{२४}, छीना^{२५}, टोना-दुटोना^{२६}, फरिया^{२७}, वाना^{२८}, विदा^{२९}, विथा^{३०} वेरा (= वेला^{३१}), मरजादा^{३२}, सिच्छा^{३३} आदि। दूसरे प्रकार के शब्द मूलतः प्रायः अकारात होते हैं, परंतु तुकात अथवा चरण-पूर्ति के लिए कवि ने उन्हें आकारात रूप दिया है, जैसे अवतारा^{३४}, गीना (= गीन = गमन^{३५}), चरना (= चरन^{३६}) नैना^{३७}, पीना (= पीन = पवन)^{३८}, वाता (= वात^{३९}), वासा (= वास = वास^{४०}), रघुनाथा^{४१} आदि।

इ—इकारांत सज्ञा शब्द—उक्त दोनों रूपों की तरह सूर-काव्य में प्राप्त इकारात सज्ञा शब्दों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम में शुद्ध इकारात रूप आते हैं, जैसे—अगिनि^{४२}, अनुहारि^{४३}, खोरि^{४४}, पांवरि^{४५}, प्रापति^{४६}, विपति^{४७}, बुधि^{४८}, मूरति^{४९}, साखि^{५०} आदि। दूसरे वर्ग के शब्दों का इकारात रूप विकृत कहा जा सकता है, क्योंकि तुकात अथवा मात्रा-पूर्ति के लिए अनेक अकारात, ईकारात, उकारात, यकारात और वकारात शब्दों को कवि ने इकारात बना लिया है, जैसे—आइ (= आयु)^{५१}, आकारि (= आकार)^{५२}, उपाइ (= उपाय)^{५३}, करतूति^{५४}, गुहारि^{५५}, चाइ (= चाव)^{५६}, पहिचानि^{५७}, पौरि^{५८}, बघाइ (= बघाई)^{५९}, बानि (= बान)^{६०}, बिनति (= बिनती)^{६१}, मुसुकनि^{६२}, मुहरति^{६३}, लराइ^{६४} आदि।

ई—ईकारांत सज्ञा शब्द—आकारात शब्दों की तरह अधिकांश ईकारात सज्ञा शब्द अपने शुद्ध रूप में ही सूर-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—अधिकाई^{६५}, करनी^{६६},

१५ सा २-१३।	१६ सा १०-११९।	१७ सा २०५८।	१८ सा ३८४४।
१९ सा ३८४९।	२० सा ३८८२।	२१ सा ४-९।	२२ सा ३९५८।
२३ सा २-१६।	२४ सा ४६७।	२५ सा ६०१।	२६ सा ६०१।
२७ सा ७०४।	२८ सा ६-६।	२९ सा ३-११।	३० सा ६-५।
३१ सा ४-५।	३२ सा ३७८९।	३३ सा ३-११।	३४ सा ९-१४।
३५ सा ६०१।	३६ सा ५-२।	३७ सा ७३०।	३८ सा ६०१।
३९ सा ९-४९।	४० सा ३-१३।	४१ सा ९०-६८।	४२ सा ३-२।
४३ सा ३७५६।	४४ सा ५-४।	४५ सा ९-५३।	४६ सा ३-१३।
४७ सा ९-६५।	४८ सा ४-१२।	४९ सा ३-१३।	५० सा २-२।
५१ सा ७-२।	५२ सा ९-२।	५३ सा २-५।	५४ सा २-१३।
५५ सा ९-६५।	५६ सा ३-३।	५७ सा ३७५६।	५८ सा ९-१४।
५९ सा ५-२।	६० सा ३८३९।	६१ सा ३४१४।	६२ सा ३७३५।
६३ सा १-३४३।	६४ सा ३८१।	६५ सा २-७।	६६ सा ३७५०।

गीघनी^{६७}, घरी^{६८}, चातुरी^{६९}, ज्वानी^{७०}, घरनी^{७१}, निठुराई^{७२}, वसीठी^{७३}, विनती^{७४}, वेनी^{७५}, सत्राई^{७६}, सहिदानी^{७७} आदि। परतु कुछ ईकारात सज्ञा शब्द विकृत रूप मे भी मिलते हैं जिसकी आवश्यकता तुकात अथवा मात्रा-पूर्ति के लिए कवि को पडी है, जैसे—उपाई (= उपाय)^{७८}, गुहारी^{७९}, जरनी^{८०} (= जरन = जलन), पतारी^{८१} (पताल), पीठी (= पीठ)^{८२}, मूरी^{८३} (= मूर = मूल), सरनी (= सरन)^{८४} इत्यादि।

उ.—उकारांत संज्ञा शब्द—सूर-काव्य मे प्राप्त अधिकांश उकारात सज्ञा शब्द ऐसे ही हैं जो व्रजभाषा मे उसी रूप मे प्रचलित हैं, जैसे—अवु^{८५}, आयसु^{८६}, नाउ^{८७}, नाजु^{८८}, नाहु^{८९}, फेनु^{९०}, वेनु^{९१}, रेनु^{९२}, सचु^{९३}, साजु^{९४}, सिसु^{९५} आदि। परतु कुछ विकृत उकारात शब्दो का भी सूरदास ने प्रयोग किया है। इनका मूल रूप प्रायः अकारात होता है, जैसे—काजु^{९६}, गेहु^{९७}, तनु^{९८}, सनेहु^{९९}, साहु^१ आदि।

ऊ.—ऊकारांत संज्ञा शब्द—ऐसे शब्दो की संख्या सूर-काव्य मे अधिक नहीं हैं। जो थोड़े-बहुत ऊकारांत शब्द उसमे मिलते हैं उनमे कुछ अपने शुद्ध व्रजभाषा-रूप मे प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—गऊ^२, चमू^३, दाऊ^४, बटाऊ^५, वारू^६ आदि और कुछ विकृत रूप मे, जैसे—बघू^७, हितू^८ आदि।

ए.—एकारांत संज्ञा शब्द—एकारात सज्ञा शब्दो के सविभक्तिक या बहुवचन रूपो की तो व्रजभाषा मे अधिकता है, परतु दो-चार विभक्तिरहित और एकवचन रूप भी 'सूरसागर' मे मिलते हैं, यद्यपि इनमे विभक्ति के संयोग का आभास होता है; जैसे—

१. चितैरे—वैसे हाल मथत दधि कीन्हे हरि मनु लिखे चितैरे^९।
२. द्वारे— जा द्वारे पर इच्छा होइ, रानी सहित जाइ नृप सोइ^{१०}।

ऐ.—ऐकारांत संज्ञा शब्द—जो वात एकारात शब्दो के संवध मे कही गयी है, वही ऐकारात सज्ञा रूपो के विषय मे भी है, जैसे—

६७. सा. २-१४।	६८. सा. ९-६३।	६९. सा. ३७५७।	७०. सा. ७-२।
७१. सा. ७-३।	७२. सा. ९-५३।	७३. सा. ३७८०।	७४. सा. १-३४२।
७५. सा. २-३।	७६. सा. ४-५।	७७. सा. ९-५३।	७८. सा. ६-५।
७९. सा. ३९१।	८०. सा. ९-७३।	८१. सा. ८-१४।	८२. सा. ३७८०।
८३. सा. २-३२।	८४. सा. ९-७३।	८५. लहरी० उ० ३८।	८६. सा. १-३४३।
८७. सा. ६-३।	८८. सा. ८०८।	८९. सा. १०१५।	९०. सा. ४८९
९१. सा. ३८४।	९२. सा. २-३६।	९३. सा. २-९।	९४. सा. ८०८।
९५. सा. ७-२।	९६. सा. ४६१।	९७. सा. ३७८५।	९८. सा. ४-१३।
९९. सा. ३७८५।	१. सा. ११६१।	२. सा. ७-७।	
३. सा. ३७६१।	४. सा. ७०६।	५. सा. ३७६५।	
६. सा. ३८२४।	७. सा. १-२५४।	८. सा. ३८३४।	९. सा. ७१८।
१०. सा. ४-१२।			

आलै = आलय—जी पै प्रभु करुना के आलै^{११} ।

छारै = छार—राम ते विछुरि कमल कटक भए सिधु भए जल छारै^{१२} ।

अरै = अर—जा कारन तै सुनि सुत सुदर कीन्ही इती अरै^{१३} ।

तनै = तनय—जिहि लोचन अवलोके नखसिख सुदर नद तनै^{१४} ।

जसोवै = यशोदा^{१५} ।

देवै = देवकी— वार वार देवै कहे^{१६} ।

विनै = विनय^{१७} ।

विषै = विषय^{१८} ।

मलै = मलय—मिली कुब्जा मलै लैकै^{१९} ।

हिरदै—नृप सुनिकै हिरदै में राखी^{२०} ।

ओ ओकारांत सज्ञा शब्द^{२१}—सभा द्वारा प्रकाशित 'सूरसागर' के संपादक की, प्राय सभी ओकारात शब्दो को ओकारात रूप मे लिखने की, प्रवृत्ति के फलस्वरूप ओकारात सज्ञा शब्दो के उदाहरण उसमे नही मिलते, अन्य 'सूरसागरों' मे इनकी प्रचुरता है, जैसे गारो^{२२}, गो (— गाय^{२३}), प्रहारो^{२४}, वारो^{२५} आदि ।

औ. औकारांत संज्ञा शब्द—ब्रजभाषा की ओकारात या औकारात प्रवृत्ति के फलस्वरूप इस प्रकार के शब्दो का सूर-काव्य मे आधिक्य है, जैसे—अचभौ^{२६}, अँदेसौ^{२७}, उजियारी^{२८}, उरहनौ^{२९}, खँभारौ^{३०}, खँरौ^{३१}, चूनौ^{३२}, चेरो^{३३}, जादौ^{३४}, ठिकानौ^{३५}, दौ (= दव^{३६}), नातौ^{३७}, निहोरौ^{३८}, पछितावौ^{३९}, बदलौ^{४०}, बालपनौ^{४१}, बुढापौ^{४२}, व्योरौ^{४३}, भँसौ^{४४}, मतौ^{४५}, माथौ^{४६}, रूसनौ^{४७}, सँदेसौ^{४८}, सुपनौ^{४९}, हीयौ^{५०} आदि ।

व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ—कुछ व्यक्तिवाचक सज्ञा शब्दो को सूरदास ने एक से अधिक

११. सा. ४१५४ । १२. सा. ३७७८ । १३. सा. १०-१९५ ।

१४. सा. ३६६६ । १५. सा. ३४७ । १६. सा. ३०९० । १७. सा. ४-१२ ।

१८. सा. ७-२ । १९. सा. ३१४१ । २०. सा. ६-७ ।

२१. एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गुडगाँव, भरतपुर, धौलपुर, ग्वालियर आदि स्थानों में ओकारांत उच्चारण अधिक होता है एव इटावा, फर्रुखाबाद, बदायूँ, बरेली आदि मे ओकारात और औकारात, दोनों उच्चारण प्रचलित हैं—लेखक ।

२२. सा. बेनी ३३२ । २३. सा. ४७१, २४. सा. बेनी ३३२ । २५. सा. बेनी ३३२ ।

२६. सा. २-१३ । २७. सा. ३८६२ । २८. सा. ४-१३ । २९. सा. ३८४ ।

३०. सा. ३-११ । ३१. सा. १०-२१६ । ३२. सा. ३७३८ । ३३. सा. १०-२१६ ।

३४. सा. ३-३ । ३५. सा. १-४७ । ३६. सा. ४-१२ । ३७. सा. ३-१३ ।

३८. सा. ७३१ । ३९. सा. ३७४७ । ४०. सा. ३-५ । ४१. सा. ७-२ ।

४२. सा. ३-१३ । ४३. सा. ३-१३ । ४४. सा. २-१४ । ४५. सा. १-२६९ ।

४६. सा. २-८ । ४७. सा. ३८२६ । ४८. सा. ३८५८ । ४९. सा. ३७८८ ।

५०. सा. ४-११ ।

छोटे-बड़े रूप दिये हैं जिनमें से छंद की आवश्यकतानुसार उपयुक्त रूप का प्रयोग किया जा सके; जैसे—

अश्वत्थामा—अस्वत्थामा^{५१}, अस्थामा^{५२} ।

कृष्ण—कन्हाइ^{५३}, कन्हाई^{५४}, कन्हैया^{५५}, कान्ह^{५६}, कान्हर^{५७}, कान्हा^{५८}, कृष्ण^{५९} ।

दत्त—दच्छ^{६०}, दछ^{६१} ।

दुःशासन—दुसासन^{६२} ।

दुर्योधन—दुरजोधन^{६३}, दुर्जोधन^{६४}, दुर्जोधना^{६५} ।

यशोदा—जसुदा^{६६}, जसुमति^{६७}, जसोइ^{६८}, जसोद^{६९}, जसोदा^{७०}, जसोमति^{७१}
जसोमती^{७२}, जसोवै^{७३} ।

लक्ष्मण—लछ्म^{७४}, लछिमन^{७५}, लषन^{७६} ।

सीता—सिया^{७७}, सीता^{७८}, सीय^{७९} ।

कुछ व्यक्तिवाचक सज्ञा शब्दों के लिए सूरदास ने नये नये पर्यायवाचियों का प्रयोग किया है । ऐसे प्रयोगों में अधिकांश प्रचलित रहे हैं और अन्य कवियों की रचनाओं में भी वे मिलते हैं, जैसे—

कृष्ण—कुजविहारी^{८०}, गोपीनाथ^{८१}, घनस्याम^{८२}, जदुनाथ^{८३},
जादवपति^{८४}, दामोदर^{८५}, नदनदन^{८६}, बनवारी^{८७}, बसुदेवकुमार^{८८},
ब्रजराज^{८९}, मुरलीधर^{९०}, श्रीपति^{९१} ।

द्रौपदी—पारथतिय^{९२}, पारथ-घन^{९३} ।

यशोदा—नदघरनि^{९४}, नद-नारी^{९५}, नदरनियॉ^{९६} ।

राधा—उदधि-सुता^{९७}, कीरति-सुता^{९८}, वृषभानु-सुता^{९९}, सुता- दधि^{१००} ।

राम—कमलापति^{१०१}, खरारि^{१०२}, दसरथ-सुत^{१०३}, रघुनाथा^{१०४} ।

५१. सा. १-२८९ ।

५२. सा. १-२४९ ।

५३. सा. ५३२ ।

५४. सा. १०-२३२ । ५५. सा. १०-४७ । ५६. सा. १०-२२४ । ५७. सा. १०-२२१ ।

५८. सा. १०-२२० । ५९. सा. १-२५६ । ६०. सा. ३-१२ । ६१. सा. ४-५ ।

६२. सा. १-२४६ । ६३. सा. १-२३९ । ६४. सा. १-२४९ । ६५. सा. १-२३८ ।

६६. सा. १०-५७ । ६७. सा. १०-२९ । ६८. सा. १०-५६ । ६९. सा. १०-११९ ।

७०. सा. १०-३० । ७१. सा. १०-२८ । ७२. सा. २९०५ । ७३. सा. ३४७ ।

७४. सा. ९-५७ । ७५. सा. ९-५६ । ७६. सा. ९-६० । ७७. सा. ९-७० ।

७८. सा. ९-५९ । ७९. सा. ९-६० । ८०. सा. २६५१ । ८१. १-११३ ।

८२. सा. १-७६ । ८३. सा. १-३ । ८४. सा. ४१३२ । ८५. सा. १-१०९ ।

८६. सा. ३२६८ । ८७. सा. १-१६० । ८८. सा. ४१६० । ८९. सा. १-२१९ ।

९०. सा. ४१२ । ९१. सा. ४१११ । ९२. सा. १-२१ । ९३. सा. १-६६ ।

९४. सा. १०-१०९ । ९५. सा. १०-१६७ । ९६. सा. १०-१४५ । ९७. सा. ३२४२ ।

९८. सा. ७१४ । ९९. सा. ७२० । १००. सा. ३२४१ । १०१. सा. ९-१२२ ।

१०२. सा. ९-६५ । १०३. सा. ९-६९ । १०४. सा. ९-६८ ।

रावण— कनकपुरी के राइ^६, दसकठ^७, दसकधर^८, दसवदन^९, दसमुख^{१०},
दससिर^{११}, दसानन^{१२}, निसिचर-कुल-नाथा^{१३}, लकाधिपति^{१४},
लकापति^{१५}, लकेस^{१६}, लकेस्वर^{१७} ।

शिव—ईश्वर^{१८}, उमापति^{१९}, गौरिकत^{२०}, गौरीपति^{२१}, त्रिपुरारि^{२२},
भोलानाथ^{२३}, महादेव^{२४}, महेश^{२५}, रुद्र^{२६}, सकर^{२७}, सुरराइ^{२८} ।

सीता—जनकनरेशकुमारि^{२९}, जानकी^{३०}, राघव-नारि^{३१}, वंदेहि^{३२} ।

हनुमान—अजनि-कुँवर^{३३}, अजनि की सुत^{३४}, केसरिसुत^{३५}, पवनपुत्र^{३६},
पवनपूत^{३७}, मारुतसुत^{३८}, सीतापति-सेवक^{३९} ।

स्त्री-पुरुषो के लिए जिस प्रकार के पर्यायवाचियों के उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, स्थान-विशेष के लिए वैसे प्रयोग सूत्र-काव्य में अधिक नहीं मिलते, केवल 'लका' के लिए कचनपुर^{४०}, कनकपुर या कनकपुरि^{४१}, लकपुर^{४२}, हाटकपुरी^{४३} आदि का प्रयोग सूरदास ने किया है ।

जातिवाचक संज्ञाएँ—सूरदास द्वारा जातिवाचक संज्ञाओं के प्रयोगों के सम्बन्ध में भी दो बातें महत्व की हैं। पहली बात तो यह है कि अनेक पदों में उन्होंने व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के साथ निश्चित या अनिश्चित बहुसंख्यावाचक विशेषण जोड़कर उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के समान किया है जैसे—कोटि अनग,^{४४} कोटि इद्र,^{४५} कोटि मदन,^{४६} कोटि ससि,^{४७} कोटिक सूर^{४८}, द्वै सभु,^{४९} सत-सत मदन^{५०} आदि ।

दूसरी बात यह है कि चक्र, वज्र आदि संज्ञाएँ जब विष्णु, इन्द्र आदि के वर्णन के साथ आती हैं तब इन जातिवाचक शब्दों को सूरदास द्वारा प्रयुक्त व्यक्तिवाचक रूप समझना चाहिए । उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य में 'चक्र' जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक है, क्योंकि उससे तात्पर्य 'सुदर्शनचक्र' से है—

चक्र काहु चोरायौ कैधौ भुजनि बल भयौ थोर^{५१} ।

६. सा. ९-७८ ।	७ सा ९-१२९ ।	८ सा ९-६५ ।
९. सा. ९-१२९ ।	१० सा. १-२१५ ।	११ सा ९-७७ ।
१२. सा ९-७७ ।	१३. सा. ९-९६ ।	१४ सा. ९-१२९ ।
१५. सा. ९-७५ ।	१६. सा ९-१२९ ।	१७ सा ९-८५ ।
१९. सा. ९-१५९ ।	२०. सा ९-९६ ।	२१ सा ७६६ ।
२३ सा. ४-५ ।	२४ सा ४-५ ।	२५ सा. १०-२ ।
२७ सा. ९-११५ ।	२८ सा १-२२६ ।	२९ सा. ९-६५ ।
३१. सा. ९-७५ ।	३२. सा. ९-७६ ।	३३. सा. ९-६३ ।
३५ सा ९-७४ ।	३६ सा ९-६८ ।	३७. सा. ९-६९ ।
३९ सा ९-९७	४० सा ९-८१ ।	४१ सा ९-७५ ।
४२ सा ९-१४२ ।	४३. सा. ९-८९ ।	४४ सा. ३५३३.।
४५. सा. ९५० ।	४६ सा. ९०४ ।	४७ सा २४५३ ।
४८. सा. ३५१० ।	४९. सा. २४६६ ।	५० सा. २९२६ ।
		५१. सा. १-२५३ ।

इसी प्रकार 'गीघ' शब्द का प्रयोग सामान्य पक्षी के लिए किये जाने पर तो जाति-वाचक सज्ञा है, परन्तु 'जटायु' नामधारी पौराणिक पक्षी के लिए जब सूरदास ने 'गीघ' लिखा है, तब उसे व्यक्तिवाचक समझना चाहिए, जैसे—

तबहिं निसिचर गयी छल करि लई सीय चुराइ ।

गीघ ताकों देखि बायी, लर्यौ सूर बनाइ^{५२} ।

भाववाचक शब्दों का निर्माण—भाववाचक सज्ञा शब्द प्रायः जातिवाचक सज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्दों से बनते हैं। सूरदास ने भी अधिकांश भाववाचक सज्ञाएँ इन्हीं शब्द-भेदों से बनायी हैं, परन्तु उनके काव्य में कुछ ऐसे भाववाचक शब्द भी मिलते हैं जो सर्वनामों और भाववाचक सज्ञाओं से बना लिये गये हैं। अतएव यह देखना आवश्यक है कि सूरदास ने भाववाचक सज्ञाओं का निर्माण किन-किन नियमों के आधार पर किया है। साधारणतः ऐसे शब्द ता, त्वा, पन आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते हैं। सूरदास ने भी इनके योग से अनेक भाववाचक सज्ञाएँ बनायी हैं—

क. सज्ञा और विशेषण से निर्माण—

अ. 'ता' प्रत्यय के योग से—ईस्वरता,^{५३} चचलता,^{५४} जडता,^{५५} तद् रूपता^{५६} दीनता,^{५७} पूर्णता,^{५८} बछलता,^{५९} भीरुता,^{६०} ममता,^{६१} मित्रता,^{६२} मीनता,^{६३} सिवता,^{६४} सैसवता^{६५} ।

आ. 'त्व' प्रत्यय के योग से—प्रभुत्व^{६६} ।

इ. 'पन', 'पनु' या 'पनौ' प्रत्यय के योग से—छत्रपन,^{६७} बालपन,^{६८} लौहपनी^{६९} ।

उक्त तीनों प्रकारों से भाववाचक सज्ञाओं का निर्माण करने के अतिरिक्त सूरदास ने अन्य कई रीतियाँ इस कार्य के लिए अपनायी हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

अ. 'आई' प्रत्यय जोड़कर—यह प्रत्यय प्रायः मूल शब्द अथवा उसके किञ्चित् परिवर्तित रूप में जोड़ा गया है, जैसे—अवमाई,^{७०} कुसलाई,^{७१} गरुमाई^{७२} चतुराई,^{७३} चेराई,^{७४} तरुनाई,^{७५} नगराई,^{७६} निठुराई,^{७७} मित्राई,^{७८} लोंगराई,^{७९} सत्राई,^{८०} सुघराई^{८१} ।

५२. सा. ९-६० ।	५३. सा. १-२९० ।	५४. सा. २५५२ ।	५५. सा. ४२९३ ।
५६. सा. ४२१३ ।	५७. सा. २-१८ ।	५८. सा. १-२१५ ।	५९. सा. ४३०६ ।
६०. सा. ४२१३ ।	६१. सा. १-५१ ।	६२. सा. ८-८ ।	६३. सा. ३५७२ ।
६४. सा. ३-१३ ।	६५. सा. ३२२८ ।	६६. सा. ७-२ ।	६७. सा. १-२६९ ।
६८. सा. ७-२ ।	६९. सा. ४३०२ ।	७०. सा. १-१८७ ।	७१. सा. १४३९ ।
७२. सा. २५३९ ।	७३. सा. १९५३ ।	७४. सा. १४१८ ।	७५. सा. १-३२९ ।
७६. सा. १३३९ ।	७७. सा. ९-५३ ।	७८. सा. १-३ ।	७९. सा. २२८९ ।
८०. सा. ४-५ ।	८१. सा. २७१८ ।		

आ. शब्दात् मे 'अई' या 'ई' जोडकर, जैसे—अधमई, ८२ चतुरई, ८३ निठुरई, ८४ बड़ई, ८५ मित्रई, ८६ रसिकई, ८७ लंगरई ८८, सुदरई ८९ ।

इ. 'आत्' प्रत्यय जोडकर, जैसे—कुसलात् ९० । यह शब्द 'कुशलता' का विकृत रूप भी हो सकता है । ऐसे शब्द अधिक नहीं मिलते ।

ई 'औरी' प्रत्यय जोडकर, जैसे—ठग+औरी = ठगीरी ९१ । ऐमे शब्द भी कम ही मिलते हैं ।

उ. शब्दो के प्रथम दीर्घ अक्षर को लघु करके और अत मे 'आई' प्रत्यय जोडकर, जैसे—ठाकुर, घूत, राजा से ठकुराई ९२, घुताई, ९३ रजाई ९४ आदि ।

ऊ शब्दात् के दीर्घाक्षर को लघु करके अथवा यदि वह लघु ही हो तो उसी के साथ 'प' प्रत्यय, जो 'पन' का लघु रूप जान पडता है, जोडकर, जैसे—सयानप ९५ ।

ए शब्द के प्रथम दीर्घ अक्षर को लघु करके और 'आइत्' या 'आयत्' प्रत्यय जोड कर, जैसे—ठाकुर+आइत् या आयत् = ठकुराइत् ९६ या ठकुरायत् ९७ । ऐसे शब्द भी सूर-काव्य मे अधिक नहीं हैं ।

ऐ शब्द के प्रथम दीर्घ अक्षर को लघु करके और शब्दात् मे 'ई' जोडकर, जैसे—दूबर से दुवराई ९८ ।

ओ शब्द के प्रथम दीर्घ अक्षर को लघु करके अत मे 'आन' जोडकर, जैसे—ढीठ से ढिठान ९९ ।

औ शब्द के प्रथम लघु अक्षर को दीर्घ करके और शब्दात् मे 'ई' जोडकर, जैसे—मधुर से माधुरी १ ।

सयानप, ठकुरायत् आदि शब्दो की तरह दो-दो एक-एक उदाहरणो के आधार पर यो तो कुछ और नियम भी बनाये जा सकते है, परन्तु भाववाचक शब्दो के निर्माण के विषय मे सूरदास की मनोवृत्ति का परिचय पाने के लिए उक्त नियम ही पर्याप्त हैं । जिन शब्दो से भाववाचक सज्ञा-रूप बनाने के लिए उक्त रीतियो को सूरदास ने अपनाया है वे प्रधानत जातिवाचक सज्ञा और गुणवाचक विशेषण ही हैं ।

ख क्रिया शब्दों से निर्माण—क्रिया शब्दो से भाववाचक रूपो का निर्माण करने के लिए सूरदास ने साधारणत जिन नियमो का सहारा लिया है, उनमे मुख्य ये हैं—

८२ सा १-१९७ ।	८३ सा ३३६३ ।	८४ सा १९२६ ।
८५ सा १-३ ।	८६ सा ४२४१ ।	८७ सा. २५४१ ।
८८ सा. ३४४ ।	८९ सा २५२६ ।	९० सा ३७४८ ।
९१ सा. ४१९५ ।	९२ सा ९२३ ।	९३ सा १३०८ ।
९४ सा. ५-१४ ।	९५ सा १३०८ ।	९६ सा ५-१४ ।
९७ सा. ३६८७ ।	९८ सा. १-१८ ।	९९ सा ३७६४ ।
१०० सा. ९-१३४ ।	१०१ सा. ९-१३४ ।	
१०२ सा. ३०२६ ।		

अ. क्रिया के मूल धातु-रूप का ही भाववाचक सज्ञा की तरह सूरदास ने कभी-कभी प्रयोग किया है ; जैसे—कीर = कीड़ = कीडा,^२ खोज,^३ छाप^४ ।

आ. मूल धातु रूप में 'आउ' या 'आऊ' प्रत्यय या इसके परिवर्तित रूप 'आव' या 'आवा' के संयोग से, जैसे—दुराउ^५ ।

इ. मूल धातु रूप में 'आन' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—सधान^६ ।

ई. मूल धातु रूप में 'नि' या 'नी' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—करनी,^७ जपनी^८, जियनि,^९ तपनी,^{१०} विछुरनि,^{११} लरखरनि^{१२} ।

उ मूल धातु रूप में 'आई' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—उतराई^{१३}, दुराई^{१४}, लराई^{१५} ।

ऊ मूल धातु रूप में 'वानी' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—रखवानी^{१६} ।

ए. मूल धातु रूप में 'आर' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—जगार^{१७} ।

ग. सर्वनामों से रूप-निर्माण—सज्ञा (जातिवाचक), विशेषण और क्रिया शब्दों के अतिरिक्त कुछ सर्वनामों से भी सूरदास ने भाववाचक सज्ञाएँ बनायी हैं ; यद्यपि इनकी संख्या अधिक नहीं है । इनके निर्माण में मुख्यतः निम्नलिखित नियमों का सहारा लिया गया है ।

अ. 'ता' प्रत्यय के संयोग से, जैसे—ममता^{१८} (मम = 'अस्मद्' की पष्ठी विभक्ति का एकवचन रूप), हमता^{१९} आदि ।

आ. 'त्व' प्रत्यय के संयोग से, जैसे—ममत्व^{२०} ।

इ. कुछ सार्वनामिक विशेषण-रूपों के प्रथम दीर्घाक्षर को लघु करके और 'पउ' या 'पौ' प्रत्यय के संयोग से, जैसे—अपुनपौ^{२१} (आपन < अपन + पौ) ।

घ. भाववाचक संज्ञाओं से पुनः निर्माण—सूरदास ने कुछ ऐसे रूपों का भी प्रयोग किया है जो वस्तुतः भाववाचक सज्ञाओं से ही विभिन्न प्रत्ययों के संयोग से पुनः निर्मित हुए हैं । विशेषण और जातिवाचक सज्ञा शब्दों के भाववाचक-रूप उन्होंने जिन नियमों के आधार पर बनाये हैं, उन्हीं में से कुछ का प्रयोग इन विचित्र भाववाचक रूपों के लिए भी किया गया है—

अ. 'आई' प्रत्यांत रूप, जैसे—सरनाई^{२२} ।

आ. 'ई' प्रत्यांत-रूप, जैसे—आतुरताई^{२३}, चंचलताई^{२४}, जड़ताई^{२५}, दृढ़ताई^{२६}, नागरताई^{२७}, निठुरताई^{२८}, प्रभुताई^{२९}, सिद्धताई^{३०}, सीतलताई^{३१}, सुंदरताई^{३२}, स्यामताई^{३३} आदि ।

२. सा. १७५२ ।	३. सा. ८५४ ।	४. सा. १६१८ ।	५. सा. २५२८ ।
६. सा. १-९७ ।	७. सा. १-४ ।	८. सा. २०९२ ।	९. सा. २५९८ ।
१०. सा. २०९२ ।	११. सा. ३७३९ ।	१२. सा. १०-१०९ ।	१३. सा. ९-४० ।
१४. सा. ९-१४ ।	१५. सा. ८-८ ।	१६. सा. १३९८ ।	१७. सा. २३०० ।
१८. सा. १-५१ ।	१९. सा. १-११ ।	२०. सा. ५-२ ।	२१. सा. २-२६ ।
२२. सा. ९. १४७ ।	२३. सा. १०९९ ।	२४. सा. ११३८ ।	२५. सा. १-१८७ ।
२६. सा. २३२६ ।	२७. सा. २८२६ ।	२८. सा. १३६३ ।	२९. सा. १-१९५ ।
३०. सा. ३७६१ ।	३१. सा. ३७५१ ।	३२. सा. १८३२ ।	३३. सा. २८२६ ।

ई शब्द के प्रथम दीर्घाक्षर को लघु करके और 'आई' प्रत्यय जोड़कर, जैसे — 'पूजा' से पुजाई^{३४} ।

ई 'हार्ई' प्रत्यय के सयोग से, जैसे—रिसहाई^{३५},

इनके अतिरिक्त घटताई^{३६}, चातुरताई^{३७}, ससिताई^{३८} आदि स्वनिर्मित भाववाचक सज्ञाओं से पुन वैसे ही नये रूप उन्होंने गढ़ लिये हैं जिनकी सख्या अधिक नहीं है । इस प्रकार के शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं और गद्य में उनका प्रयोग वर्जित है, परंतु भ्रमोत्पादक न होने के कारण ऐसे प्रयोगों को कवि स्वातंत्र्य के अतर्गत ही मान लेना चाहिए ।

शब्दों के लिंग और स्वर के प्रयोग—

पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए सूरदास ने जिन-जिन नियमों का सहारा लिया है, उनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं—

अ अकारात् पुल्लिंग सज्ञाओं के अंतिम 'अ' का 'इनि' या 'इनी' में परिवर्तन करके, जैसे—अस्व-अस्विनी^{३९}, गीघ-गीघिनी^{४०}, भिल्ल-भिल्लिनि^{४१}, भुजग-भुजगिनि^{४२}, मृग-मृगिनी^{४३}, रंगरेज-रंगरेजिनी^{४४}, रसिक-रसिकिनी^{४५}, सुहाग-सुहागिनि^{४६}, सेवक सेवकिनी^{४७} आदि ।

आ अकारात् पुल्लिंग सज्ञाओं के अंतिम 'अ' को दीर्घ करके, जैसे—तनय-तनया^{४८}, नवल-नवला^{४९}, प्रिय-प्रिया^{५०}, स्याम-स्यामा^{५१}, आदि ।

इ अकारात् पुल्लिंग सज्ञाओं के अंतिम 'अ' को 'ई' या 'ई' में परिवर्तित करके—जैसे—अहीर-अहीरी^{५२}, किसोर-किसोरी^{५३}, तरुल-तरुलिनी^{५४}, पल्लव-पल्लवी^{५५}, भ्रमर-भ्रमरी^{५६}, मृग-मृगी^{५७}, सहचर-सहचरी^{५८} आदि ।

ई अकारात् पुल्लिंग सज्ञाओं के अंतिम 'अ' को 'आनि' या 'आनी' में परिवर्तित करके, जैसे—इंद्र-इंद्रानी^{५९} ।

उ अकारात् और इकारात् पुल्लिंग सज्ञाओं के अंत में अतिरिक्त 'नि' या 'नी' जोड़कर, जैसे—अहि-अहिनी^{६०}, घर-घरनि^{६१} ।

ऊ आकारात् पुल्लिंग सज्ञाओं के अंतिम 'आ' का 'ई' या 'ई' में परिवर्तन करके, जैसे—चेरा-चेरी^{६२}, सयाना-सयानी^{६३} आदि ।

३४. सा. ८१८ ।	३५ सा २७१८ ।	३६ सा. १८५८ ।	३७ सा. २८२६ ।
३८. सा. २४३६ ।	३९. सा ९-३ ।	४०. सा २-१४	४१. सा. १-२५ ।
४२ सा २-३२ ।	४३ सा १-२२१ ।	४४. सा २४८५ ।	४५ सा २४५९ ।
४६. सा ९-४४ ।	४७ सा ३०९० ।	४८ सा. १ २७ ।	४९ सा १८५९ ।
५० सा १-६५ ।	५१ सा १-८७ ।		५२ सा १९३१ ।
५३ सा. १९३१ ।	५४ सा. १८१५ ।		५५. सा २६४८ ।
५६. सा २३१५ ।	५७ सा. १-२५१ ।	५८ सा २५२७ ।	५९ सा ७-७ ।
६०. सा. १८१४ ।	६१. सा १०-१०९ ।	६२. सा १-१६५ ।	६३. सा. २८०२ ।

ए. आकारात् पुल्लिग संज्ञाओ के अंतिम 'आ' को 'इनि' या 'इनी' से परिवर्तित करके, जैसे—लरिका-लरिकिनी^{६४} ।

ऐ. ईकारात् पुल्लिग संज्ञाओ के अंतिम 'ई' को लघु करके और शब्दान्त मे 'नि' या 'नी' जोड़कर, अथवा शब्दात् की 'ई' को 'इनि' या 'इनी' से परिवर्तित करके, जैसे—अधिकारी-अधिकारिनि^{६५}, अपराधी-अपराधिनि^{६६}, गेही-गेहिनी^{६७}, पापी-पापिनि^{६८}, बिलासी-बिलासिनि^{६९}, साहसी-साहसिनी^{७०}, सनेही-सनेहिनी^{७१}, स्वामी-स्वामिनि^{७२} या स्वामिनी^{७३}, लोभी-लोभिनी^{७४} ।

ओ. दो लघु अकारात् अक्षरो से बने पुल्लिग संज्ञा शब्द के प्रथम अक्षर को दीर्घ करके और द्वितीय के 'अ' को 'इ' या 'ई' से परिवर्तित करके, जैसे—नर-नारि^{७५} या नारी^{७६} ।

ओ. दो से अधिक अक्षर वाले शब्द के प्रथम आकारात् अक्षर को लघु करके और अत मे 'आइनि' या 'आनी' जोड़कर, जैसे—ठाकुर-ठकुराइनि^{७७} या ठकुरानी^{७८} ।

नियमों के अपवाद—पुल्लिग से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द बनाने के लिए सूरदास ने जिन-जिन नियमों का सहारा लिया है, उनमें से मुख्य-मुख्य ऊपर दिये गये हैं । उनके काव्य का ध्यान से अध्ययन करने पर अनेक ऐसे प्रयोग भी मिल जाते हैं, जैसे—दूत-दूतिका^{७९}, बग-बगुली^{८०}, जिन पर उक्त नियम लागू नहीं होते । ऐसे प्रयोगों के लिए स्वतंत्र नियम बनाने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती; क्योंकि ऐसे स्फुट उदाहरण बहुत कम मिलते हैं ।

लिंग-संबंधी विशेष प्रयोग—प्राणिवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग-भेद का पता लगाने में तो कदाचित् कभी कठिनाई नहीं होती, परन्तु अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग का निर्णय, भाषा का ज्ञान न रखनेवाले के लिए, कभी-कभी समस्या बन जाता है । ऐसी स्थिति में सबधित सामान्य और सार्वनामिक विशेषण, सबधकारकीय विभक्ति और क्रिया-प्रयोग से सहायता मिल सकती है । सूर-काव्य में कुछ ऐसे अप्राणिवाचक संज्ञा रूप भी मिलते हैं जो पुल्लिग शब्दों में लघुता-द्योतक प्रत्यय लगा कर स्त्रीलिंगवाची बना लिये गये हैं, जैसे—घनु-घनुही^{८१} या घमुहियाँ^{८२}, लकुटी-लुकुटिया^{८३} । इसी प्रकार सुदरसा, सुकुमारता या लघुता की दृष्टि से कुछ अप्राणिवाचक स्त्रीलिंग शब्दों को पुन अल्पार्थक बनाने का भी प्रयत्न कभी-कभी सूरदास ने किया है, जैसे—पनही-पनहियाँ^{८४} ।

लिंग-निर्णय में स्वतंत्रता—कुछ शब्दों के लिंग-निर्णय में सूरदास ने स्वतंत्रता से भी

६४. सा. ६७२ ।	६५. सा. १३४३ ।	६६. सा. २८२६ ।	६७. सा. ३१७९ ।
६८. सा. १-५३ ।	६९. सा. २८२६ ।	७०. सा. १३४० ।	७१. सा. १९६३ ।
७२. सा. ९-१५२ ।		७३. सा. २६६६ ।	७४. सा. २४०७ ।
७५. सा. २२-९ ।		७६. सा. १-१५८ ।	७७. सा. ४०९४ ।
७८. सा. ४२९१ ।		७९. सा. २४२३ ।	८०. सा. २-१४ ।
८१. सा. ९-२० ।	८२. सा. ९-१९ ।	८३. सा. ८-१५ ।	८४. सा. ९-१९ ।

काम लिना है, जैसे—पुल्लिग शब्द 'धीर' का उन्होंने स्त्रीलिंग रूप में भी प्रयोग कर दिया है, जैसे—भीर के परे तै धीर सर्वाहिन तजी^{८५} । परंतु ऐसे प्रयोग उनके काव्य में अधिक नहीं हैं और जहाँ हैं भी, वहाँ तुक-निर्वाह के लिए इनको स्वीकार किया गया है ।

वचन और सूर के प्रयोग—

कभी-कभी आदर सूचित करने के लिए सूरदास ने एकवचन सज्ञा रूप का प्रयोग बहुवचन के समान किया है, जैसे—

१. अक्रूर—जवही रथ अक्रूर चढे^{८६} ।
- २ ऊधौ—आए हैं ब्रज के हित ऊधौ^{८७} । ऊधौ जोग सिखावन आए^{८८} ।
३. जज्ञपुरुष—जज्ञपुरुष प्रसन्न तव भए^{८९} ।
- ४ द्विज वृामन—द्वारे ठाढे हैं द्विज वामन^{९०} ।
- ५ ध्रुव—ध्रुव खेलत खेलत तहें आए^{९१} ।
६. पौंड़े—आए जोग सिखावन पौंड़े^{९२} ।
७. प्रभु—सूरदास प्रभु वै अति खोटे^{९३} ।
८. मनमोहन—री वै मनमोहन ठाढे ब्रजनायक सुनि सजनी^{९४} ।
९. सुफलक-सुत—प्रथम आइ गोकुल सुफलक-सुत लै मधुपुराहि सिघारे^{९५} ।
१०. हरि—हरि बैकुठ सिघारे^{९६} ।
११. हिरनकसिप—हिरनकसिप निज भवन सिघारे^{९७} ।

अनेक स्थलों पर शब्द के एकवचन रूप के पूर्व निश्चित या अनिश्चित संख्यावचक विशेषणों का प्रयोग करके सूरदास ने उनका बहुवचन की तरह प्रयोग किया है, जैसे—

१. असुर—असुर द्वै हुते बलवंत भारी^{९८} ।
- २ आभरन—पहिरि सब आभरन राज लागे करन^{९९} ।
३. उद्यम—मरन भूलि, जीवन थिर जान्यौ, बहु उद्यम जिय धारयो^१ ।
४. कला—ज्यौं बहु कला काछि दिखरावै लोभ न छूटत नट कै^२ ।
५. चरित—सूर प्रभु चरित अगनित, न गनि जाहि^३ ।
६. जज्ञ—निन्यानबे जज्ञ जब किये^४ ।
७. जन्म—बहुत जन्म इहि बहु भ्रम कीन्ही^५ ।
८. जिय—अपनौ पिंड पोबिबे कारन कोटि सहस जिय मारे^६ ।

८५. सा- १-५ ।	८६ सा २९९२ ।	८७. सा. ३५९० ।
८८. सा. ३६०१ ।	८९. सा ४-५ ।	९०. सा ८-१३ ।
९१ सा ४-९ ।	९२ सा ३६०४ ।	९३ सा २९०१ ।
९४ सा. २८०० ।	९५ सा ३५९४ ।	९६ सा १-२९० ।
९७ सा ७-२ ।		
९८. सा. ८-११ ।	९९. सा. ४-११ ।	१ सा. १-३३६ ।
२ सा १-२९२ ।		
३. सा. ४-११ ।	४. सा ८-१२ ।	५. सा. ४-१२ ।
६. सा. १-३३४ ।		

९. जीव—तहाँ जीव नाना सहै^७ ।
 १०. जुग—जनमत-मरत बहुत जुग बीते^८ ।
 ११. जोनि—चौरासी लख जोनि स्वांग धरि भ्रमि भ्रमि जर्माहि हँसावै^९ ।
 ११. तपसी—बहुतक तपसी पचि पचि मुए^{१०} ।
 १३. तीरथ—कौन कौन तीरथ फिरि आए^{११} ।
 १४. दुख—इनि तव राज बहुत दुख पाए^{१२} ।
 १५. द्वार—सुरति के दस द्वार खँवे^{१३} ।
 १६. द्वीप—सातौ द्वीप राज ध्रुव कियौ^{१४} ।
 १७. पदारथ—चारि पदारथ के प्रभु दाता^{१५} ।
 १८. पुत्र—इनके पुत्र एक सौ मुए^{१६} ।
 १९. वृत्तांत—नृप कौ सब वृत्तांत सुनाए^{१७} ।
 २०. सती—सती कह्यो, मम भगिनी सात^{१८} ।

बहुवचन बनाने के नियम—अवधी मे तो प्राय कारक-चिह्न लगने पर ही वचन-रूप-परिवर्तन की आवश्यकता होती है, परंतु ब्रजभाषा मे प्रायः सभी स्थितियों मे एक वचनात्मक शब्दों के बहुवचन रूप बनाये जाते हैं। सूरदास ने इस कार्य के लिए जिन-जिन नियमों का सहारा लिया है, उनमे से मुख्य इस प्रकार हैं—

अ. अकारात् स्त्रीलिंग शब्द का अंत्य स्वर ऐं या ऐँ से परिवर्तित करके, जैसे—
 कुज या-कुजै^{१९}, छाक-छाकै (घर घर तै छाकै चली)^{२०}, वात-वातै^{२१}, सेज सेजै^{२२} ।

आ अकारात् या इकारात् एकवचन शब्दों के अंत मे 'नि' जोड़कर। ब्रजभाषा मे 'नि' कारक-चिह्न भी है, अतएव सभी 'नि'-अंत शब्द बहुवचन नहीं होते। प्रायः ऐसे शब्दों के साथ स्वतंत्र विभक्तिचिह्न भी प्रयुक्त हुआ है। जिन शब्दों मे कवि ने 'नि' बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा है, उनके कुछ उदाहरण, पूरी पक्ति के रूप मे, यहाँ उद्धृत हैं जिससे स्पष्ट हो जाय कि इनका 'नि' कारकीय चिह्न नहीं है—

१. ग्वालनि—टेरत कान्ह गए ग्वालनि कौं सवन परी घुनि आई^{२३} ।
 २. नरनि—विन तुम्हारी कृपा गति नही नरनि की, जानि मोहि आपनी कृपा कीजै^{२४} ।
 ३. नैननि—नैननि सौं जगरौ करिहौं री^{२५} ।
 ४. विमाननि—देखत मुदित चरित्र सब सुर व्योम विमाननि भीर^{२६} ।

७. सा. ४-१२ ।	८. सा. १-३१७ ।	९. सा. २-१३ ।
१०. सा. ४-९ ।	११. सा. १-२८४ ।	१२. सा. १-२८४ ।
१३. सा. १-३१६ ।	१४. सा. ४-९ ।	१५. सा. २-१६ ।
१६. सा. १-२८४ ।	१७. सा. ४-५ ।	१८. सा. ४०६८ ।
१९. सा. ४४११ ।	२०. सा. ३८४७ ।	२१. सा. १९५९ ।
२२. सा. ८-१६ ।	२३. सा. २३१९ ।	२४. सा. ९-२६ ।

५. भिल्लनि—तहँ भिल्लनि सौं भई लराई^{३०} ।
 ६. रिपिनि—तहां रिपिनि कौ दरसन पायो^{३८} ।
 ७. सुरनि—सुरनि कौं अमृत दीन्हौ पियाई^{३९} ।

इ कुछ अकारात और इकारात एक-वचन शब्दों के अंत में 'न' जोड़कर^{३०}; जैसे—गाँव-गाँवन^{३१}, ग्वाल-ग्वालन^{३२}, नारि-नारिन^{३३}, बालक-बालकन^{३४}, सेनापति-सेनापतिन^{३५} ।

ई कुछ आकारात और ईकारात शब्दों के अन्त में 'न' या 'नि' जोड़ने के पहले अत्य दीर्घ स्वर को लघु करके^{३६}, जैसे—अवला-अवलनि^{३७}, गैया-गैयनि^{३८}, जुवती-जुवतिनि^{३९}, ब्रजबासी-ब्रजवासिनि^{४०}, युवती-युवतिनि^{४१}, लरिका-लरिकनि^{४२} ।

उ. कुछ आकारात शब्दों के अंतिम आ को ए से परिवर्तित करके, जैसे—चेरा-चेरे^{४३}, तारा-तारे^{४४}, नाता-नाते^{४५} आदि ।

ऊ कुछ इकारात सज्ञाओं के अंत में 'यो' जोड़कर, जैसे—अलि-अलियाँ^{४६} ।

ए कुछ ईकारात सज्ञाओं के अत्य स्वर को ह्रस्व करके और 'या' जोड़कर, जैसे—अँगुरी-अँगुरियाँ^{४७}, कली-कलियाँ^{४८}, गली-गलियाँ^{४९}, रँगरली-रँगरलियाँ^{५०} ।

ऐ. कुछ शब्दों में केवल अनुस्वार या चंद्रविंदु लगाकर ही सूरदास ने बहुवचन रूप बना लिये हैं, जैसे—चिरिया-चिरियाँ^{५१}, जुवती-जुवती^{५२}, तरुनी-तरुनी^{५३}, बहुरिया-बहुरियाँ^{५४} आदि । कभी-कभी एकवचन सज्ञा शब्द को तो मूल रूप में ही सूरदास ने रहने दिया है, परंतु क्रिया शब्द को अनुस्वार या चंद्रविंदु जोड़कर बहुवचन बना लिया है, जैसे—जल भीतर सब गई कुमारी^{५५} । तीर आइ जुवती भई ठाढी^{५६} । इतनी कष्ट करें सुकुमारी^{५७} ।

कही कही एकवचन सज्ञा शब्द के साथ केवल आदर सूचित करने के लिए अनुस्वार या चंद्रविंदुयुक्त बहुवचन क्रिया का प्रयोग सूरदास ने किया है, जैसे—यह देखति हँसि उठीं जसोदा^{५८} ।

२७. सा. १-२८६ । २८ सा १-२२८ । २९ सा ८-८ ।

३०. 'समा' के 'सूरसागर' में इस प्रकार के प्रयोग कम हैं, क्योंकि 'न' का काम उसके संपादक ने प्रायः 'नि' से लिया है—लेखक ।

३१. सा ८-१३ । ३२ सा. बेनी. १०-२३७ । ३३. सा २८५१ । ३४. सा. ३२१६ ।

३५ सा बेनी १०-५१ । ३६ सा. २३९६ । ३७. सा. २४७९ । ३८ सा २-२९ ।

३९ सा २६२० । ४० सा ७९९ । ४१. सा २६२० । ४२ सा. २६२० ।

४३. सा २६२० ।

४४. 'न' और 'नि' के साथ साथ कुछ कवियों ने 'न्ह' और 'न्हि' का प्रयोग भी किया है । 'समा' के 'सूरसागर' में ऐसे उदाहरण भी नहीं हैं—लेखक ।

४५ सा ३५९७ । ४६ सा ६८० । ४७. सा ९-२५ । ४८ सा २९६९ ।

४९ सा बेनी १०९८ । ५० सा २९६९ । ५१. सा. २५१४ । ५२ सा ७९९ ।

५३ सा ७९३ । ५४ सा ७९९ । ५५. सा. ७९९ ।

५६. सा. ७९९ । ५७. सा ७९९ । ५८. सा ७९९ ।

ओ. कुछ एकवचन शब्दों के साथ अनी, अवलि या अवली, गन (= गण), जन, जाति, निकर, पुज, वृ द, सकुल, समाज, समूह आदि जोड़कर उन्होंने बहुवचन रूप बनाये हैं, जैसे—

१. अनी—सुर नर असुर-अनी^{५९} ।
२. अवलि, अवली—मुक्तावलि^{६०}, रोमावलि^{६१} ।
३. कदंब—दुख-कदंब^{६२} ।
४. गन—अमर मुनिगन^{६३}, किरनिगन^{६४}, जाचकगन^{६५}, द्विजगन^{६६}, मुकुतागन^{६७} ।
५. ग्राम—गुन-ग्राम^{६८} ।
६. जन—कविजन^{६९}, गुनीजन^{७०}, गोपीजन^{७१}, वदीजन^{७२}, द्विज-गुरु-जन^{७३} ।
७. जाल, जाला—कमल-जाल^{७४}, जजाल-जाल^{७५}, दधि-विंदु-जाल^{७६}, नग-जाला^{७७}, बनिता-जाल^{७८}, सखी-जाल^{७९}, सर-जाल^{८०}, सुक-जाल^{८१} ।
८. जूथ—मृग-जूथ^{८२} ।
९. निकर—खग-निकर^{८३}, नारि-निकर^{८४} ।
१०. पुंज—कुज-पुज^{८५}, सिसु-पुज^{८६} ।
११. प्रपुंज—प्रपुज-चचरीक^{८७} ।
१२. वृंद—कुमुद-वृंद^{८८}, जुवति-वृंद^{८९}, सुरभी-वृंद^{९०}, सुत-वृंद^{९१} ।
१३. माल, माला—असु-माल^{९२}, अलि-माल^{९३}, भृंग-माल^{९४}, मृग-माला^{९५} ।
१४. लोग—तपसी-लोग^{९६}, बटाऊ-लोग^{९७} ।
१५. समूह—समूह-तारे^{९८} ।
१६. स्त्री—सुक-स्त्री^{९९} ।

सूरदास के वचन-सवधी प्रयोगों के विषय में एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि उन्होंने कपोल, कुच, केस, चरन, चिकुर, दांत (दंतियाँ) दपति, नैन, पाई, पौरुष प्रान, लोग, समाचार आदि शब्दों और उनके पर्यायवाचियों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में ही किया है; जैसे—

५९. सा. २-२८ ।	६०. सा. २४४६ ।	६१. सा. २६१० ।	६२. १०-२०५ ।
६३. सा. ९-१७२ ।	६४. सा. १३८२ ।	६५. सा. १०-३१ ।	६६. सा. ९-१६९ ।
६७. सा. १८३२ ।	६८. सा. ९-१७० ।	६९. सा. ३५७२ ।	७०. सा. ४-११ ।
७१. सा. १-१२१ ।	७२. सा. १०-१४ ।	७३. सा. १०-२४ ।	७४. सा. ६१९ ।
७५. सा. १०-२०५ ।	७६. सा. १०-२७५ ।	७७. सा. ६२५ ।	७८. सा. १०५० ।
७९. सा. २८५८ ।	८०. सा. १-२७८ ।	८१. सा. ६२७ ।	८२. सा. ६२० ।
८३. सा. १०-२०५ ।	८४. सा. ६२५ ।	८५. सा. १०-३४ ।	८६. सा. १३८० ।
८७. सा. १०-२०५ ।	८८. सा. १०-२०२ ।	८९. सा. २०२३ ।	९०. सा. ३८४ ।
९१. सा. १०-२०५ ।	९२. सा. ६१९ ।	९३. सा. १२१६ ।	९४. १२१२ ।
९५. सा. २९४४ ।	९६. सा. ९-१७४ ।	९७. सा. ३७६५ ।	९८. सा. १०-२०५ ।
९९. सा. १०४९ ।			

कपोल—सुन्दर चारु कपोल विराजत^१ ।

कुच—कचुकी भूपन कवच सजि कुच कसे रनवीर^२ ।

केस—कछुक कुटिल कमनीय सघन अति गोरज मडित केस^३ ।

चरन—आजु देखों वै चरन^४ ।

चिकुर—स्याम चिकुर भए सेत^५ ।

थनु—आनंद मगन धेनु स्रवै थनु^६ ।

दँतियो—हरषित देखि दूध की दँतियो^७ ।

दंपति—दंपति बात कहत आपुस में^८ ।

नैन—अति रस लपट नैन भए^९ ।

पॉई—प्रथम भरत वैठाइ वधु कौ, यह कहि पॉई परे^{१०} ।

पौरुष—जिह्वा रोम रोम प्रति नाही, पौरुष गर्नों तुम्हारे^{११} ।

प्रान—हरि के देखत तजै परान (प्रान)^{१२} । स्याम गएँ सखि प्रान रहेगे^{१३} ।

लोग—ब्याकुल भए ब्रज के लोग^{१४} । सब खोटे मधुवन के लोग^{१५} ।

समाचार—पूछे समाचार सति भाए^{१६} ।

यदि उक्त शब्दो अथवा इसी प्रकार के अन्य शब्दो का प्रयोग कवि को एकवचन मे कभी करना होता है तो तद्विषयक कोई सकेत उसने अवश्य कर दिया है, जैसे—वाम-अँखिया फरकि रही^{१७} । अपनी गरज कौ तुम एक पॉई नाचे^{१८} ।

सहचर शब्दों के वचन—जो सहचर शब्द साधारणत एकवचन रूप मे होते हैं, उनका प्रयोग सूरदास ने दोनो वचनो मे किया है । कुछ सहचर शब्दो के एकवचन प्रयोग यहाँ दिये जाते हैं—

छेम-कुसल—छेम-कुसल अरु दीनता दडवत सुनाई^{१९} ।

धन-धाम—सोइ धन-धाम नाम सोइ कुल सोइ जिहि बिढ्यो^{२०} ।

मैं-मेरी—मैं-मेरी अब रही न मेरै, छुट्यो देह अभिमान^{२१} ।

राज-पाट—राज-पाट सिंहासन बैठी नील पदुम हूँ सों कहै थोरी^{२२} ।

सर-अवसर—नृप सिसुपाल महा पद पायो सर-अवसर नहि जान्यो^{२३} ।

परन्तु कुछ स्थलो पर एकवचन शब्दो के सयुक्त सहचर रूपो का सूरदास ने बहुवचन मे भी प्रयोग किया है, जैसे—

१. सा. ४७३ । २ सा. २४४९ । ३. सा ४७८ । ४. सा. २९४८ ।

५. सा. १३२२ । ६ सा. १०-३०. । ७ सा १०-८२ । ८. सा. ५१९ ।

९. सा. २३७५ । १०. सा. ९-१७१ । ११ सा ९-१४७ । १२. सा १.२८०

१३. सा. २९६४ । १४. सा. २९५८. । १५. सा. ३५९० । १६. स १.२८४ ।

१७. सा. २७८७ । १८. सा. २५४९ । १९ सा १.२३८ । २० सा. १.२९८ ।

२१. सा. २-३३ । २२. सा. १-३०२ । २३. सा. १-१५८ ।

असन-वसन—असन-वसन बहु विधि चाहै^{२४} ।

खान-पान—तब घौ कौन साथ रहि तेरै खान-पान पहुँचाए^{२५} ।

ग्रह-नछत्र—ग्रह-नछत्र सबही फिरै^{२६} ।

थावर-जंगम—थावर-जंगम सुर असुर रचे सबै मैं आइ^{२७} ।

द्रुम-वृत्न—ज्यौ सौरभ मृग नाभि वसत है, द्रुम-वृत्न सूँधि फिरायौ^{२८} ।

भाई-बंधु—भाई-बंधु कुटुब सहोदर, सब मिलि यहै विचारयौ^{२९}

सम-दम—सम-दम उनही सग सिधारे^{३०} ।

वचन-संबंधी खटकनेवाले कुछ प्रयोग—व्याकरण की दृष्टि से वचन-सबधी बहुत कम भूलें कवियों ने की है। सूर-काव्य में भी बहुत खोजने पर ही एकाध भूल दिखायी पड़ सकती है। हाँ, दो-एक पक्तियों में बहुवचन में ही प्रयुक्त होनेवाले कुछ शब्दों के साथ दो या अधिक सख्यासूचक शब्द का अनावश्यक प्रयोग अवश्य किया गया है; जैसे—जुगल जघनि^{३१} । उमंगे दोउ नैना^{३२} । दोऊ नैन^{३३} ।

इसी प्रकार किसी शब्द के बहुवचन रूप के साथ पुन समूहवाचक शब्द का योग—जैसे मधुपनि की माल^{३४}—भी दोष-युक्त है। कुछ प्रयोगों के साथ समूहवाचक दोहरे शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया है जो खटकता है, जैसे—मुनि-जन-गन^{३५} ।

संज्ञाओं के कारकीय प्रयोग—

रूप-रचना की दृष्टि से सूर-काव्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों को दो वर्गों में रखा जा सकता है—मूल रूप और विकृत रूप। दोनों लिंगों और दोनों वचनों के आधार पर इनकी संख्या आठ हो जाती है। इन आठों रूपों का प्रयोग सभी कारकों में समान रूप से सूरदास ने नहीं किया है। अतएव प्रत्येक कारक के अतर्गत केवल प्रमुख रूपों के ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा।

हिंदी में आठ कारक होते हैं^{३६} । ब्रजभाषा में कारकी की यही संख्या है। इनके नाम और हिंदी तथा ब्रजभाषिक मुख्यकारक चिह्न, परसर्ग^{३७} या विभक्तियाँ और उनके अन्य विकृत रूप इस प्रकार हैं—

२४. सा. ३-१३ । २५. सा. १-३२० । २६. सा. ४-९ । २७. सा. २-३६ ।

२८. सा. २-२६ । २९. सा. १-३३६ । ३०. सा. १-२९० । ३१. सा. १०-२३४ ।

३२. सा. १-२४७ । ३३. सा. ७४९ । ३४. सा. १०-२०७ । ३५. सा. ११५४ ।

३६. संस्कृत में छः कारक—कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण— तथा सात विभक्तियाँ—प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी—होती हैं। संबंधकारक का संबंध क्रिया से न होने के कारण उसकी गणना संस्कृत-कारकों में नहीं की जाती—लेखक।

३७. डाक्टर धीरेंद्र वर्मा ने 'व्याकरण' में 'कारकचिह्नों' के लिए 'परसर्ग' शब्द का प्रयोग किया है ('ब्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ११६) और 'इतिहास' में 'कारकचिह्न' ('हिंदी भाषा का इतिहास', पृ० २६४); परंतु पं० कामता प्रसाद गुरु में

कारक	हिंदी-विभक्ति	ब्रजभाषा-विभक्ति
कर्ता	ने	नेँ, ने, नै
कर्म	को	कुँ, कूँ ^{३८} , को, को, कौ, कौ
करण	से	तेँ, ते, तै, पर, पै, पै, सुँ, सेंती, सो, सौँ
संप्रदान	को	कुँ, कूँ, को, को, कौ, कौ
अपादान	से	तेँ, ते, तै, सो, सौँ
संबध	का, के, की	कि, की, कँ, के, कै, कै, को, को, कौ
अधिकरण	मे, पर	पर, पै, मँझार, महियाँ, महँ, माँझ, माँहि, माही, मे, मे, में
संबोधन	ओ,अजी,अरे,अहो,हे	अरे, अहो, री, रे, हे ।

सूरदास ने सर्वत्र कारको के साथ उनके चिह्नो या विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया है और कभी-कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि इनके प्रयोग से वे जान-बूझ कर बचते रहे हैं । इस दृष्टि से विभक्ति-रहित और विभक्ति-सहित, दोनों प्रकार के प्रयोग सूर-काव्य में मिलते हैं और कर्ता-जैसे दो-एक कारको में तो प्रथम की प्रधानता दिखायी देती है ।

कर्ताकारक—इसकी विभक्ति नेँ, ने या नै है जो प्रायः सकर्मक क्रिया के भूतकाल, कर्मवाच्य और भाववाच्य रूप में प्रयुक्त होने पर कर्ताकारक में लगती है । गद्य में इसका प्रयोग जितना अधिक होता है, पद्य में उतना ही कम । सभा द्वारा प्रकाशित 'सूरसागर' में तो कदाचित् केवल दो स्थलो पर इसका प्रयोग किया गया है । पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के, एक और बहुवचन में प्रयुक्त होनेवाले मूल और विकृत रूपों का प्रयोग सूरदास ने इन विभक्तियों से रहित रूप में ही किया है, जैसे—

क. पुल्लिंग एकवचन मूल रूप—लकपति कौ अनुज सीस नायी^{३९} । सेवक जूझि परँ रन भीतर ठाकुर तउ घर आवँ^{४०} । तब रिषि तासौँ कहि समुझायौ^{४१} ।

ख. पुल्लिंग बहुवचन मूल रूप—उठे कपि भालु ततकाल जैँ जैँ करत, असुर भए मुक्त रघुबर निहारे^{४२} । ग्वाल बजावत तारी^{४३} । सुर नर मुनि सब सुजस बखानत^{४४} ।

ग. पुल्लिंग एकवचन विकृत रूप—ताकी माता खाईं कारँ (काला सर्प)^{४५} । सकटैँ (सकटासुर) गर्बं बढायौ^{४६} ।

'विभक्तियों' का ('हिंदी व्याकरण', पृ० २७९) । प्रस्तुत प्रबंध में सर्वत्र पुराने शब्द 'विभक्ति' या 'कारकचिह्न' का ही प्रयोग किया गया है—लेखक ।

३८. बोलचाल की भाषा में कर्मकारकीय चिह्न के रूप में 'कुँ' और 'कूँ' का प्रयोग अधिक होता है । यही साहित्यिक भाषा में 'को', 'को' या 'कौँ' हो गया है, जो बोलचाल की भाषा में भी प्रयुक्त होता है—लेखक ।

३९. सा. ९-१११ । ४०. सा. ९-१५५ । ४१. सा. ९-१७३ । ४२. सा. १६३ । ४३. सा. १०-४ । ४४. सा. ९-१५९ । ४५. सा. ७-८ । ४६. सा. १०-६१ ।

घ. पुल्लिंग बहुवचन विकृत रूप—असुरनि मिलि यह कियो बिचार^{४७} । देवनि दिवि दुदभी बजाई^{४८} । सगर सुतनि तव नृप सौ भाष्यौ^{४९} ।

ङ. स्त्रीलिंग एक वचन मूलरूप—सकर कौ मन हरचौ कामिनी^{५०} । बँठी जननि करति सगुनीती^{५१} । अद्भुत रूप नारि इक आई^{५२} । जैसे मीन जाल मे क्रीड़त^{५३} ।

च. स्त्रीलिंग बहुवचन मूल रूप—उमँगि मिलनि जननी दोउ आई^{५४} । ता सँग दासी गई अपार^{५५} । सुनि घाई सब ब्रजनारि सहज सिंगार किये^{५६} ।

ज. स्त्रीलिंग बहुवचन विकृत रूप—जुवतिनि मगल गाथा गाई^{५७} ।

ऊपर के उदाहरण केवल कर्ताकारक मे विभिन्न सज्ञा-रूपो के प्रयोग की दृष्टि से दिये गये हैं, विभक्ति-रहित प्रयोग की दृष्टि से नहीं । विभक्तियों की दृष्टि से देखा जाय तो पुल्लिंग एकवचन विकृत रूप के अतर्गत दिये गये 'ताकी माता खाई कारैं' और 'सकटै गर्व बढ़ायौ' वाक्यों मे कर्ताकारक के रूप मे प्रयुक्त कारैं और सकटै मे सयुक्त 'ऐं' को एक प्रकार से विभक्ति रूप ही स्वीकारना होगा जिससे मूल सज्ञा रूप विकृत हो गया है । हाँ, उक्त उदाहरणो से एक बात यह अवश्य ज्ञात होती है कि, नैं, नैं या नैं, तीनों मे से किसी कर्ताकारकीय विभक्ति का प्रयोग सूरदास ने नहीं किया है । 'सूरसागर' के केवल दो वाक्यों मे यह विभक्ति दिखायी देती है—

१. दियौ सिरपाव नृपराव नै महर कौ आपु पहिरावने सब दिखाए^{५८},

२. तहाँ ताहि बिपहर नै खाई, गिरी घरनि उहि ठौर^{५९} ।

इसी प्रकार 'सारावली' में भी एक वाक्य मे वह विभक्ति प्रयुक्त हुई है—

भोजन समय जानि यशुमति ने लीने दुहुँन बुलाय^{६०} ।

अतएव निष्कर्ष यही निकलता है कि कर्ताकारकीय विभक्ति ने, न या नै का प्रयोग सूर-काव्य मे अपवाद-स्वरूप ही मिलता है ।

कर्मकारक—ब्रजभाषा मे कर्मकारक की मुख्य विभक्तियाँ कुँ, कूँ, को, फो. कौ^{६१} हैं । सभा के 'सूरसागर' मे, इन विभक्तियों मे से केवल कौँ का ही प्रयोग अधिक मिलता है । इसके अतिरिक्त 'हिं' के योग से भी अनेक कर्मकारकीय रूप बनाये गये हैं और इनसे रहित कर्मकारकीय प्रयोगो की सख्या भी पर्याप्त है ।

४७. सा. ९-१७३ । ४८. सा. ९-१६९ । ४९. सा. ९-९ । ५०. सा. १-४३ ।

५१. सा. ९-१६४ । ५२. सा. १०-५३ । ५३. सा. १०-४ । ५४. सा. ९-१६९ ।

५५. सा. ९-१७४ । ५६. सा. १०-२४ । ५७. सा. ९-१६९ । ५८. सा. ५८७ ।

५९. सा. ७५६ । ६०. सारा० ९०६ ।

६१. ब्रजभाषा में 'कूँ' के साथ 'को' और 'कौँ', तीनों रूप प्रचलित हैं । सूरदास के समकालीन कवियों ने प्रायः 'कूँ' नहीं लिखा है, चौबो की भाषा में 'कौँ' बोला जाता है और अन्य लोग 'कौँ' बोलते हैं । मथुरा में अंतिम दोनो प्रयोग चलते हैं—लेखक ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—सज्ञा शब्दों के आठों रूपों में से जिनके विभक्तिरहित प्रयोग 'सूरसागर' में आदि से अंत तक मिलते हैं, केवल उन्हीं के उदाहरण यहाँ सकलित हैं—

अ. पुल्लिंग एकवचन मूलरूप—हाँ चाहति गर्भ दुरायो^{६२} । लछ्मिन सीता देखी जाई^{६३} । कच्छप की तिय सूरज जायो^{६४} ।

आ. पुल्लिंग बहुवचन मूलरूप—तिन अमिय भडार खोले^{६५} । बहु विधि व्योम कुसुम सुर वरसत^{६६} । साठ सहस्र सगर के पुत्र कीने सुरसरि तुरत पवित्र^{६७} ।

इ. स्त्रीलिंग एकवचन मूल रूप—आरति साजि सुमित्रा ल्यायी^{६८} । रिपि सक्रोध इक जटा उपारी^{६९} । तब रिपि यह वानी उच्चरी^{७०} । तुव पितु भिच्छा खात^{७१} ।

अन्य रूपों—पुल्लिंग एक और बहुवचन विकृत रूप, स्त्रीलिंग बहुवचन मूल, एक और बहुवचन विकृत—के उदाहरण मिलते ही न हों, सो बात नहीं है, परन्तु उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। इनके भी दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं—
लै दासिनि फुलवारी गई^{७२} । जो यह सजीवनि पढि-जाइ । तो हम सत्रुनि लेइ जिवाइ^{७३} ।

ख 'कौं' विभक्तिसहित प्रयोग—कर्मकारक की इस विभक्ति का प्रयोग सूरदास ने स्वतंत्रता से किया है, जैसे—असुर कच कौं मारघो^{७४} । प्रथम भरत बैठाइ बधु कौं यह कहि पाइ परे^{७५} । रिषभदेव जब वन कौं गए^{७६} । मम मैदनि कौं लै गयो कोई^{७७} ।

ग 'हिं'^{७८} सहित प्रयोग—सूरदास के कर्मकारकीय प्रयोगों में 'हिं' का प्रयोग बहुत मिलता है, जैसे—महादुष्ट लै उडचो गुपालहिं^{७९} । त्यों ये सुकृत धनहिं परिहरैं^{८०} । सक्र क्रोध करि नगरहिं त्याग्यो^{८१} । देखी ता पुरुषहिं तुम जोइ^{८२} । बरुनपास तैं ब्रजपतिहिं छन माहिं छुडावैं^{८३} । तब हँसि कहति जसोदा ऐसैं महरहिं लेउ बुलाय^{८४} । दियो दानवनि रिषिहिं पियाइ^{८५} ।

घ. विभक्ति-आभास युक्त प्रयोग—सूर-काव्य में ऐसे भी अनेक प्रयोग मिलते हैं जिनमें यद्यपि कर्मकारकीय कोई विभक्ति अलग से नहीं जोड़ी गयी है, परन्तु जिनके

६२. सा. १०-४ । ६३. सा. ९-१६१ । ६४. सा. ९-२ । ६५. सा. ९-१६३ ।
६६. सा. १०-४ । ६७. सा. ९-९ । ६८. सा. ९-१६९ । ६९. सा. ९-५ ।
७०. सा. ९-१७४ । ७१. सा. ९-१७४ । ७२. सा. ९-१७४ । ७३. सा. ९-१७३ ।
७४. सा. ९-१७३ । ७५. सा. ९-१७१ । ७६. सा. ५-३ । ७७. सा. ९-२ ।

७८ 'हिं' की गणना स्वतंत्र विभक्तियों में नहीं की जानी चाहिए; क्योंकि विभक्तियों के विपरीत, 'हिं' सर्वत्र शब्दों में संयुक्त रहती है। इसे सुविधा के लिए 'विभक्ति-प्रत्यय' कहना उपयुक्त होगा—लेखक ।

७९. सा. १०-७८ । ८०. सा. ५-४ । ८१. सा. ९-१७४ । ८२. सा. ९-२ ।
८३. सा. १-४ । ८४. सा. १०-२४ । ८५. सा. ९-१७२ ।

विकृत रूप विभक्तिसंयुक्त होने का आभास देते हैं, जैसे—आपु गई कछु काज घरँ^{८६} ।
 ती हू घरँ न मन मैं ज्ञानँ^{८७} । भेट्यौ सबँ दुराजँ^{८८} । सवन सुनत न महर वातै जहाँ
 तहँ गइ चहरि^{८९} । ज्यों जमुना जल छांडि सूर प्रभु लीन्हे वसन तजी कुल लाजँ^{९०} ।
 तेरे सब संदेहँ दहौ^{९१} । प्रगट पाप सताप सूर अब कायर हठँ गहौ^{९२} ।

ड. द्विकर्मक प्रयोगो मे विभक्ति का संयोग—कुछ क्रियाओ को एक कर्म की आवश्यकता होती है और कुछ को दो की । 'लछिमन सीता देखी जाइ'^{९३} मे 'देखी' क्रिया के साथ एक ही कर्म 'सीता' है, और 'आजु जो हरिहि न सस्त्र गहाऊ'^{९४} मे 'हरिहि' और 'सस्त्र' दो कर्म 'गहाऊ' क्रिया के है जिनमे प्रथम अर्थात् 'हरिहि' गौण कर्म है और द्वितीय अर्थात् 'सस्त्र' मुख्य कर्म । एक कर्मवाली क्रियाओ के कर्मकारकीय शब्द मे, जैसे ऊपर लिखा जा चुका है, कभी विभक्ति लगती है, कभी नहीं भी लगती है; परतु द्विकर्मक क्रियाओ के दोनो कर्मों मे से यदि किसी मे सूरदास ने विभक्ति लगायी है, तो वह साधारणत गौण कर्म मे ही, जैसे— सजीवनि तब कचहि षढाई^{९५} ।

इस वाक्य मे कर्ता 'सक्र' लुप्त है, 'सजीवनि' मुख्य कर्म है जिसमे कोई विभक्ति नहीं लगी है और 'कचहि' गौण कर्म है जिसमे विभक्ति-प्रत्यय 'हि' सयुक्त है । इसी प्रकार अन्य उदाहरणो मे भी गौण कर्म 'वृत्रासुर' मे 'कौ' विभक्ति लगी है और मुख्य कर्म 'वज्र' विभक्ति-रहित है, कर्ता 'इद्र' लुप्त है—वृत्रासुर कौ वज्र प्रहारचौ^{९६} ।

कही कही सूरदास ने द्विकर्मक क्रियाओ के ऐसे प्रयोग भी किये है जिनमे मुख्य और गौण, दोनो कर्म विभक्ति-रहित हैं, जैसे—

सूर सुमित्रा अंक दीजियौ, कौसिल्याहि प्रनाम हमारौ^{९७} ।

यह वाक्य श्रीराम का लक्ष्मण के प्रति है जिसमे कर्ता लुप्त है । इस वाक्य मे दो उपवाक्य हैं—क. सुमित्रा अंक दीजियौ । ख. कौसिल्याहि प्रनाम हमारौ (दीजियौ) । दोनो उपवाक्यो के मुख्य कर्म 'अंक' और 'प्रनाम' तो विभक्ति-रहित है ही, द्वितीय के गौण कर्म 'कौसिल्याहि' मे विभक्तिप्रत्यय 'हि' सयुक्त है, परतु प्रथम का गौण कर्म 'सुमित्रा' विभक्ति-रहित है । संभव है, 'दीजियौ' क्रिया के कारण इस वाक्य मे 'सुमित्रा' और 'कौसिल्याहि' को संप्रदानकारकीय रूप कुछ लोग मानें, परतु वस्तुतः यहाँ 'दीजियौ' क्रिया 'करियौ' या 'कहियौ' के अर्थ मे है, साधारण 'देने' के अर्थ मे नहीं ।

च. कर्मकारक में प्रयुक्त अन्य विभक्तियों— यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक है । ५० किशोरीदास वाजपेयी ने 'सूरदास स्वामी सो कहियो अब विरमियो नहीं' और 'सूरदास प्रभु दीन बचन यो हनूमान सो भाखै' वाक्यो मे, क्रमशः 'स्वामी' और 'हनूमान' को गौणकर्म मानकर और इनके साथ 'सो' विभक्ति देखकर' इस विभक्ति 'सो'

का भी कर्मकारक मे प्रयुक्त होना माना है^{१८} । वाजपेयी जी का यह कथन सभवतः सस्कृत व्याकरण के आधार पर है । हिंदी मे तो ५० कामताप्रसाद गुरु ने ऐसे प्रयोगो को करणकारक के अतर्गत माना है और हिंदी की प्रकृति के अनुसार यही उचित भी जान पड़ता है । हाँ, एक पद मे अधिकरण कारक की विभक्ति 'पर' का प्रयोग सूरदास ने अवश्य कर्मकारक मे किया है, जैसे—

मेरी मन अनत कहाँ सुख पावै ।

जैसे उडि जहाज को पच्छी फिरि जहाज पर आवै^{१९} ।

इस वाक्य मे 'पर' विभक्ति की ध्वनि 'को' के अर्थ की ओर अधिक है । इसी प्रकार निम्नलिखित पक्ति मे अधिकरणकारकीय विभक्ति 'माही' से भी कर्मकारकीय 'कौ' की ध्वनि ही 'मे' से अधिक है—

उलटि जाहु अपनै पुर माही, बादिह करत लराई^{२०} ।

उक्त दोनो वाक्यो के 'पर' और 'माही' के कर्मकारकीय प्रयोगो को अधिक से अधिक अपवाद-स्वरूप ही मान सकते हैं ।

करणकारक— ब्रजभाषा मे इस कारक की विभक्तियो के रूप मे तें, ते, तैं, पर, पै, सुँ, सेंती, सो, सौँ का प्रयोग होता है । सभा से प्रकाशित 'सूरसागर' मे 'तें', 'ते' और 'तैं' के स्थान पर केवल 'तैं' का एव 'सो' और 'सौँ' के स्थान पर केवल 'सौँ' का प्रयोग किया गया है । सूरदास ने करणकारकीय विभक्तियो के रूप मे केवल 'तैं' और 'सौँ' का ही प्रयोग मुख्य रूप से किया है । अन्य विभक्तियो मे से 'सुँ' और 'सेंती' के उदाहरण भी कही-कही मिल जाते हैं । इनके अतिरिक्त विभक्तिरहित करणकारकीय प्रयोग भी सूर-काव्य मे बहुत मिलते हैं ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—विभिन्न सज्ञा-रूपो के विभक्ति-रहित करणकारकीय प्रयोगो को अलग-अलग देने की आवश्यकता नही है, अतएव एक साथ ही इस प्रकार के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं—देखी, कपिरात भरत वै आए । मम पाँवरी सीस पर जाकै, कर अँगुरी रघुनाथ बताए^{२१} । मैं इहि ज्ञान ठगी ब्रजबनिता दियो सो क्यों न सहौँ^{२२} । ज्ञानी-सगति उपजै ज्ञान^{२३} । तिनकै तेज-प्रताप, देवतनि बहु दुख पाए^{२४} । तुम्है तेज-प्रताप नाथ जू मैं कर घनुष घरचौ^{२५} । सपथ राम, परताप तिहारै खड खड करि डारौँ^{२६} । तुव प्रसाद मम गृह सुत होइ^{२७} । ता प्रसाद या दुख कौँ तरै^{२८} । सब राच्छस रघुबीर कृपा तैं कहि बान निवारौँ^{२९} । राम नाम मुख उचरै सोई^{३०} । भीलराव निज लोगनि कह्यौ^{३१} । सखनि कह्यौ तुम जेवहु बैठे, स्याम चतुरई ठानी^{३२} । इतनी

१८. 'ब्रजभाषा-व्याकरण', पृ ११३-१४ । १९. सा १-१६८ । १ सा ३८०१ ।

२. सा ९-१६८ । ३ सा ३-२ । ४. सा. ५-२ । ५ सा ३-१११ ।

६. सा ९-१४४ । ७. सा ९-१३७ । ८ सा ५-३ । ९ सा. ६-५ ।

१०. सा. ९-१४३ । ११ सा. ६-४ । १२. सा. ५-३ । १३. १९८३ ।

वचन स्रवन सुनि हरण्यौ^{१४} । स्वास आकास वनचर उडाऊँ^{१५} । दास की महिमा श्रीपति श्रीमुख गाई^{१६} । जानकी नाथ कै हाथ तेरो मरन^{१७} ।

ख. 'तै' विभक्तिसहित प्रयोग—सभा के 'सूरसागर' में सर्वत्र प्रयुक्त इस करणकारकीय विभक्ति में वस्तुतः ब्रजभाषा के 'तैं' और 'ते' विभक्ति-रूपों को सम्मिलित समझना चाहिए, क्योंकि उनके अन्य सस्करणों में इनका भी प्रयोग मिलता है । सभा के सस्करण से 'तै' विभक्तिसहित सूर के कुछ प्रयोग यहाँ सकलित हैं—कह्यौ सरमिष्ठा सुत कहँ पाए । उनि कह्यौ रिपि किरपा त जाए^{१८} । सब राच्छस रघुवीर कृपा ते एकहि वान निवारौ^{१९} । पंचतत्त्व तै जग उपजाया^{२०} । त्रिगुण प्रकृति तै महत्तत्व, महत्तत्त्व तै अहकार कियो विस्तार^{२१} । सूरदास स्वामी प्रताप तै सब सताप हरचौ^{२२} । मम प्रसाद तै सो वह पावै^{२३} । यह तो सुनी व्यास के मुख तै पर-दारा दुखदात^{२४} । सुनत साप रिस तै तनु दहचौ^{२५} । बहुरि रुधिर तैं छीर वनावत^{२६} । जाकै नाम ध्यान सुभिरन तै कोटि जज फल पावत^{२७} ।

ग. 'सौ' विभक्ति सहित प्रयोग—जिस प्रकार ऊपर की पक्तियों में 'तैं' विभक्ति 'ते' और 'ते' का ही अन्य रूप है, उसी प्रकार नीचे के उदाहरणों में 'सौ' विभक्ति को 'सौ' का ही दूसरा रूप समझना चाहिए—आवौ उदर अन्न सौ भरै^{२८} । सुनियै ज्ञान कपिल सौ जाइ^{२९} । मैं काली सौ यह प्रन कियो^{३०} । कौसिल्या सौ कहति सुमित्रा^{३१} । निज गुरु सौ भाख्यौ तिन जाइ^{३२} । हंसि ढाढिनि ढाढी सौ बोली^{३३} । ब्रह्मा सो नारद सौ कहे^{३४} । दूसरथ सौ रिपि आनि कह्यौ^{३५} ।

घ. अन्य विभक्तियों सहित प्रयोग—'सेती', 'कौ', 'हि' आदि कुछ अन्य विभक्तियों के भी यत्र-तत्र करणकारकीय प्रयोग 'सूरसागर' में मिल जाते हैं, यद्यपि इनकी संख्या अधिक नहीं है, जैसे—ता रानी सेती सुत ह्वै है^{३६} । (उन) बहुरि सुक्र सेती कह्यौ जाइ^{३७} ।

इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्य में 'कौ' विभक्ति की ध्वनि भी करणकारकीय 'सौ' विभक्ति के अर्थ से मिलती-जुलती जान पड़ती है—

गड चटाइ मत त्वचा उपारौ । ह्वाङ्गि कौ तुम, वज्र सँवारौ^{३८} ।

'हि' का प्रयोग सूरदास ने करणकारक में बहुत कम किया है । निम्नलिखित उदाहरण का 'ही' उसी का विकृत रूप है—

जिन रघुनाथ हाथ खर दूषन प्राण हरे सरही^{३९} ।

१४ सा ९-१४७ ।	१५ सा ९-१२९	१६ सा ९-७ ।	१७ सा ९-१२९ ।
१८ सा ९-१७४ ।	१९ सा ९-१४३ ।	२० सा १०-३ ।	२१ सा २-३६ ।
२२ सा ९-१२२ ।	२३ सा ३-१३ ।	२४ सा २-२४ ।	२५ सा ५-४ ।
२६ सा २-२० ।	२७ सा ९-१३२ ।	२८ सा ३-१३ ।	२९ सा ५-४ ।
३० सा ५-३ ।	३१ सा ९-१५२ ।	३२ सा ९-१७३ ।	३३ सा १०-३७ ।
३४ सा २-३७ ।	३५ सा ९-२१ ।	३६ सा ६-५ ।	३७ सा ९-१७४ ।
३८ सा ६-५ ।	३९ सा ९-९१ ।		

ड. सविभक्ति विकृत रूप—सूरदास के निम्नलिखित प्रयोग में यद्यपि कोई कारणकारकीय विभक्ति नहीं है, फिर भी इसका विकृत रूप विभक्ति सयुक्त होने का आभास देता है—

किंहे गयद बाँधयो सुनि मधुकर पदुमनाल के काँचे सूतै^{४०} ।

सप्रदान कारक—व्रजभाषा में सप्रदानकारक की कुँ, कूँ, को, को, कौं, कौ, के लिए—विभक्तियाँ कर्मकारक में भी रहती हैं। अतएव केवल इन विभक्तियों से नहीं, अर्थ पर ध्यान देने से ही सज्ञा-रूप के कारक का ठीक ठीक पता चल सकता है। सूरदास ने सप्रदानकारक में 'कौं' का ही प्रयोग विशेष रूप में किया है और अन्य कारकों की तरह इसमें भी विभक्तियों से रहित और सहित, दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं।

क. विभक्ति रहित प्रयोग—सप्रदानकारकीय विभक्ति-रहित प्रयोगों में सूरदास ने उतनी स्वतंत्रता से काम नहीं लिया है, जितनी से प्रथम तीन कारकों में लिया है। अतएव इस प्रकार के तीन-चार उदाहरण ही यहाँ दिये जाते हैं—बहुरौ रिषभ बडे जब भए । नाभि राज दे बन कौ गए^{४१} । विप्र जाचकनि दीन्हौ दान^{४२} । दियो विभीषण राज सूर प्रभु^{४३} । तुन्हें मारि महिरावन मारै, देहि विभीषण राई^{४४} ।

ख. 'कौं' विभक्ति सहित प्रयोग—कर्मकारक की तरह ही सप्रदान की इस 'कौं' विभक्ति में 'कौं', 'को' 'कौं' को सम्मिलित समझना चाहिए जिनके प्रयोग सभा के 'सूरसागर' के अतिरिक्त अन्य सस्करणों में मिल सकते हैं। सूरदास के 'कौं' विभक्ति सहित कुछ प्रयोग इस प्रकार हैं—तनया जाभातनि कौं समदत नैन नीर भरि आए^{४५} । एक अस बृच्छनि कौं दीन्हौ^{४६} । कामधेनु पुनि सगत रिषि कौ दई^{४७} । बलि सुरपति कौं बहु दुख दयो^{४८} ।

ग. विभक्ति-प्रत्यय 'हिं' सहित प्रयोग—अति दुख में सुख दै पितु मातहिं, सूरज प्रभु नद-भवन सिघाए^{४९} । बहुत सासना दई प्रह्लादहिं^{५०} ।

अपादानकारक—व्रजभाषा में अपादानकारक की विभक्ति तें, ते या तैं है। ये तीनों रूपांतर एक ही विभक्ति के हैं जिनमें से अंतिम का ही प्रयोग सभा के 'सूरसागर' में प्रायः सर्वत्र किया गया है। साथ ही कुछ विभक्ति-रहित अपादानकारकीय रूप भी सूर-काव्य में मिल जाते हैं।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—अपादानकारकीय विभक्तिरहित रूपों की संख्या यद्यपि अपेक्षाकृत बहुत कम है, तथापि ऐसे प्रयोग बिलकुल न हों, सो बात भी नहीं है, जैसे—करना करत सूर कोसलपति नैननि नीर झरयो^{५१} ।

ख. 'तैं' विभक्तिरहित प्रयोग—'सूरसागर' के अन्य सस्करणों में यद्यपि 'तैं' या

४०. सा ३९१६ ।	४१. सा. ५-२ ।	४२ सा ६-५ ।
४३. सा. ९-१५९ ।	४४. सा. ९-१४० ।	४५. सा ९-२७ ।
४६ सा. ६-५ ।	४७ सा. ८-७ ।	४८ सा १०-१०
४९ सा. १-३८ ।		५०. सा. १-३८ ।

'ते' के उदाहरण बराबर मिलते हैं , परन्तु सभा के सस्करण मे इसी के रूपांतर 'तै' का ही अयादानकारक मे सर्वत्र प्रयोग किया गया है; जैसे—पै मैं जब अक्रास तै परी^{५२} । अमृत हूँ तै अमल अति गुन स्रवत निधि आनद^{५३} । जब तुम निकसि उदर तै आवहु^{५४} । श्रीरघुनाथ प्रताप चरन करि उर तै भुजा उपारी^{५५} । हृदय कठोर कुतिस तै मेरी^{५६} । असुरनि गिरि तै दियो गिराई^{५७} । मैं गोवर्धन तै आयी^{५८} । देस देस तै टीकी आयी^{५९} । ता बन तै मृग जाहि पराई^{६०} । स्यामा कियो वरसाने तै आवनी^{६१} । मनहूँ तै अति बेग अधिक करि हरि जू चरन चलावत^{६२} । मानो निकरि तरनि रंधनि तै उपजी है अति आगि^{६३} । रथ तै उतरि^{६४} । मानो चारि हस सरवर तै बैठे आइ सदेहिया^{६५} । मैं अबही सुरपुर तै आयी^{६६} ।

ग. 'सौ' विभक्ति-सहित प्रयोग—पर्वत सौ इहि देहु गिराई^{६७} । ऐसे प्रयोग सूर-काव्य मे कम हैं ।

६. संबंधकारक—इसकी मुख्य विभक्ति 'कौ' है जिसके लिए, वचन, और कारक के अनुसार, 'की', 'के' और 'कौ' रूप हो जाते हैं । इनके अतिरिक्त अवधी की सबधकारकीय विभक्ति 'केर' 'केरी', 'केरे' 'केरै' और 'केरौ' रूपों का प्रयोग भी सूरदास ने किया है । इन विभक्ति-रूपों से रहित प्रयोग भी सूर-काव्य मे बराबर मिलते हैं ।

क. विभक्ति-रहित प्रयोग—इस प्रकार के प्रयोगों को दो वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है । प्रथम वर्ग मे वे सामासिक पद आते हैं जिनके बीच की संबंधकारकीय विभक्ति लुप्त है । इनकी चर्चा 'समास' शीर्षक के अतर्गत पिछले परिच्छेद मे की जा चुकी है । अतएव यहाँ इनके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है । दूसरे वर्ग के प्रयोग नीचे दिये जाते हैं । सबधकारक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध क्रिया से नहीं होता । अतएव केवल आवश्यक अंश ही यहाँ उद्धृत किया गया है , जैसे—ग्वारनि भीर,^{६८} नाम प्रतीति,^{६९} प्रह्लाद प्रतिज्ञा^{७०}, भरत सँदेस^{७१}, रिषि मन^{७२}, सत्रुहन व्याह^{७३}, सुता मन,^{७४} सुर-सरी तीर^{७५}, स्याम गुन^{७६}, स्रोनि त छिछ^{७७} आदि ।

ख. 'कौ' विभक्ति-सहित प्रयोग—ब्रजभाषा की ओकारात् प्रकृति के अनुसार 'का' का रूप इसमे 'कौ' हो जाता है जिसको सभा के 'सूरसागर मे सर्वत्र, 'कौ'^{७८} रूप में

५२. सा. ९-९ ।	५३. सा. ९-१० ।	५४. सा. ९-१३७ ।
५५. सा. ९-१३२ ।	५६. सा. ७-५ ।	५७. सा. ७-२ ।
५९. सा. ९-१८ ।	६०. सा. ६-४ ।	६१. सा. २८३२ ।
६३. सा. ९-१५८ ।	६४. सा. १०-४ ।	६५. सा. ९-१९ ।
६७. सा. ७-२ ।	६८. सा. १०-२६ ।	६९. सा. २-८ ।
७१. सा. ९-१५६ ।	७२. सा. ९-८ ।	७३. सा. ९-२४ ।
७५. सा. २-९ ।	७६. सा. २-२४ ।	७७. सा. ९-१५८ ।

७८. संबंधकारकीय चिह्न के रूप में 'कौ' के प्रयोग के पक्ष में कुछ लेखक नहीं हैं । पं० किशोरीदास वाजपेई का मत है—'दीर्घ स्वर से परे, विशेषतः 'आ' से परे, 'कौ'

लिखा गया है, जैसे—अविनासी की आगम,^{७१} केसरि की तिलक^{८०}, गर्भ कौं आलस^{८१}, गीघ कौ चारी^{८२}, चरननि कौ चेरी^{८३}, जिय कौ सोच^{८४}, द्वारे कौ कपाट^{८५}, पवन कौ पूत^{८६} भुजगिनि कौ विप^{८७}, मन कौ चीत्यी^{८८}, माम कौ पिंड^{८९}, मानु कौ हियो^{९०}, रिपु कौ दल^{९१} रिपु कौ सीम,^{९२} रिपि कौ केस^{९३}, सुत कौ जस^{९४} आदि ।

सूर-काव्य में सबधकारकीय प्रयोग, वाक्य-रचना की दृष्टि से दो प्रकार के मिलते हैं। एक में सीधे-सादे ढंग से गद्य की परिपाटी का अनुकरण किया जाता है और सबधसूचक और सबधित, दोनों शब्दों की स्थिति सामान्य रहती है, जैसे—राम कौ भाई । ऊपर 'कौ' विभक्ति के जितने उदाहरण दिये गये हैं, वे सब इसी प्रकार के हैं। दूसरे वर्ग में वे प्रयोग आते हैं जिनमें सबधकारकीय रूप ओर सबधी शब्द का क्रम उलट जाता है और तब सबधी शब्द कारक-रूप के पहले ही आ जाता है, जैसे—भाई राम कौ । इस प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण ये हैं—तन स्याम कौ^{९५}, मडल भानु कौ,^{९६} ममत्व देह कौ^{९७}, सताप जनम कौ^{९८}, सिर लछिमन कौ^{९९}, हरन सीता कौ^१, हार ग्रीवा कौ^२ आदि । कहीं-कहीं इस प्रकार की पद-रचना में सूरदास ने दोनों शब्दों के बीच में अन्य शब्दों को भी डाल दिया है, जैसे—सार वेद चारों कौ^३, देवल रिषि कौ पकरयौ पाइ^४ आदि । ऐसे प्रयोगों पर पद्य-रचना का स्पष्ट प्रभाव माना जा सकता है ।

ग 'कौ' विभक्ति सहित प्रयोग—सबधकारक की मूल विभक्ति 'का' या 'को' का स्त्रीलिंग रूप 'कौ' है जिसका प्रयोग सूरदास ने अनेक स्थलों पर किया है, जैसे—अब-रीष की दुर्गति^५, जन्मभूमि की कया^६ जलद की छांही^७, पुहुपनि की माला^८, बिछुरन की बेदन^९, भादो की रात^{१०}, मन की सूल^{११}, ललन की आरती^{१२}, सुत-तिय-धन की

बहुत बुरा लगता है, जैसे बाकौ, काकौ इत्यादि । परन्तु ह्रस्व स्वर से परे वंसा कर्णकटु नहीं लगता, जैसे 'विधि कौ इतनोई विधान इतै' । हाँ, मधुर भाव आदि में ह्रस्व स्वर से परे भी 'कौ' खलता है, जैसे 'राम कौ रूप निहारति जानकि' (ब्रजभाषा-धाराकरण, पृ. १२७) । परन्तु 'समा' के 'सूरसागर' में सबधकारकीय चिह्न 'कौ' का प्रयोग सर्वत्र किया गया है—लेखक ।

७९. सा. १०-४ । ८०. सा १०-२५ । ८१. सा. १०-४ । ८२. सा. ९-१५९ ।
 ८३. सा. ९-१३७ । ८४. सा. ९-१७३ । ८५. सा. १०-८ । ८६. सा. ९-१४० ।
 ८७. सा. २-३२ । ८८. सा १०-२० । ८९. सा ९-१५९ । ९०. सा. ४-९ ।
 ९१. सा. ९-१५२ । ९२. सा. ९-१३७ । ९३. सा. ४-५ । ९४. सा १०-९ ।
 ९५. सा १०-८१ । ९६. सा. ९-१५२ । ९७. सा. ५-२ । ९८. सा १०-१५ ।
 ९९. सा ४-१४६ । १ सा ९-१४५ । २ सा १०-२५ । ३. सा ७-२ ।
 ४. सा ८-२ । ५ सा. १-२८ । ६. सा ९-१६७ । ७ सा. २-२३ ।
 ८. सा. १०-२५ । ९. सा ३२०६ । १०. सा १०-१२ । ११. सा. १०-२४ ।
 १२. सा. १०-४० ।

सुधि^{१३} आदि । 'की' विभक्तिसहित ऐसे अनेक प्रयोग भी सूर-काव्य में हैं जिनमें सबधकारक और सबधी शब्द का क्रम कवि ने उलट दिया है, जैसे आन रघुनाथ की^{१४}, आपदा चतुरमुख की^{१५}, करतूति कस की^{१६}, कुसल नाथ की^{१७}, भीर अमर-मुनि-गन की^{१८}, भीर बानर की^{१९}, सुधि मोहिनी की^{२०} आदि । कारकीय रूप और सबधी शब्द के बीच में अन्य शब्दों का प्रयोग भी कुछ उदाहरणों में देखा जाता है, जैसे— नैननि की मिठी प्यास^{२१}, वर्षा करी पुहुप की^{२२}, भक्ति-भाव की जो तोहि चाह^{२३} आदि ।

घ. 'के' विभक्ति-सहित प्रयोग— सबधकारकीय रूप 'का' या 'कौ' का बहुवचन पुल्लिङ्ग रूप 'के' है जिसका प्रयोग सूरदास के अनेक पदों में मिलता है, जैसे— जम के दूत^{२४}, दसरथ के सुत^{२५}, नरनि के लच्छन^{२६}, पुहुपनि के भूपन^{२७}, सिव के गन^{२८}, स्वारथ के गाहक^{२९} आदि । सूर-काव्य में यह 'के' विभक्ति कभी-कभी आदरार्थक एकवचन में भी प्रयुक्त हुई है । साथ ही एकवचन सबधी शब्द के आगे कोई अन्य विभक्ति, संबंधसूचक अव्यय अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य शब्द जोड़ने के लिए भी सबधकारकीय चिन्ह के रूप में 'के' विभक्ति का प्रयोग किया गया है; जैसे— दीन के द्याल गोपाल^{३०}, दुतिया के ससि^{३१}, देवनि के देव^{३२}, नद के द्वारे^{३३}, पिनाकहूँ के दड लीं^{३४}, पौन के पूत^{३५}, ब्रज के भूप^{३६}, भक्त के मग में^{३७}, सूर के स्वामी^{३८} ।

'कौ' और 'की' विभक्ति-रूपों की तरह 'के' के भी कारक और सबधी शब्द के उलटे क्रम वाले प्रयोग सूर-काव्य में हैं, जैसे— अमगल जग के^{३९}, दाँत दूध के^{४०} नर गोकुल सहर के^{४१}, नाते जगत के^{४२}, परबत रतन के^{४३}, वचन जननी के^{४४}, वसन सुकृ-तनया के^{४५}, वान रघुपति के^{४६}, मनोरथ मन के^{४७}, मूल भागवत के^{४८}, स्वामी पुर के^{४९} आदि ।

ङ. 'कै' विभक्तिसहित प्रयोग— 'कै' के साथ साथ 'कै' का भी सूरदास ने अनेक स्थानों में प्रयोग किया है । इसकी भिन्नता या विशेषता यह है कि इस 'कै' में सबधी शब्द की विभक्ति भी सयुक्त है अर्थात् सबधी शब्द के पश्चात् स्वतंत्र विभक्ति का प्रयोग सूरदास ने कभी नहीं किया है । जैसे— जलनिधि

१३ सा ३-१३ ।	१४ सा ९-१३८ ।	१५ सा ८-१७ ।
१६ सा २-२३ ।	१७ सा ९-१५१ ।	१८ सा ९-१७२ ।
१९ सा ९-१२५ ।	२० सा ८-१० ।	२१ सा ८-५ ।
२२ सा ७-६ ।	२३ सा ४-९ ।	२४ सा २-३ ।
२५ सा ९-१४१ ।	२६ सा ३-१३ ।	२७ सा ३१९२ ।
२८ सा ४-५ ।	२९ सा ८-६ ।	३० सा ४-१० ।
३१ सा ९-१६७ ।	३२ सा ५-३ ।	३३ सा १०-२५ ।
३४ सा ९-१४७ ।	३५ सा १०-३८ ।	३६ सा ७-२ ।
३७ सा ७-२ ।	३८ सा ८-६ ।	३९ सा १०-३२ ।
४० सा १०-७६ ।	४१ सा १०-३० ।	४२ सा १०-२९ ।
४३ सा १०-३२ ।	४४ सा १०-११ ।	४५ सा ९-१७४ ।
४६ सा ९-१२६ ।	४७ सा ४-९ ।	४८ सा २-३७ ।
४९ सा १-६१ ।		

कै तीर^{५०}, रुद्र कै कठ^{५१}, सुधा कै सागर^{५२} सोने कै पानी^{५३} आदि । इस विभक्ति के उलटे क्रम वाले रूप भी कही-कही मिलते हैं, जैसे—गृह नद कै^{५४} । परतु इनकी सख्या अपेक्षाकृत कम है । इसी प्रकार कारकरूप और सवधी शब्द के बीच में अन्य शब्दों के समावेश वाले उदाहरण भी यत्र-तत्र मिल जाते हैं, जैसे—नरहरि जू कै जाइ निकेत^{५५} ।

च. अन्य विभक्तियों सहित प्रयोग—उक्त मुख्य विभक्तियों के अतिरिक्त अवधी की 'केर' विभक्ति के कुछ रूपों का प्रयोग भी सूर-काव्य में मिलता है, जैसे—

अ केरी—त्रास निसाचर केरी^{५६}, विथा विरहिनी केरी^{५७}, प्यारी हरि केरी^{५८}, माला मोतिनि केरी^{५९} ।

आ. केरे—सुत अहिर केरे^{६०} । घर-घर केरे फरके खोलै^{६१} । अपराध जन केरे^{६२},

इ. केर—अनुरागनि हरि केरै^{६३}, चित्त वदन प्रभु केरै^{६४} ।

ई केरौ—दुख नद जसोमति केरौ^{६५}, मानो जल जमुन विव उडगन पथ केरौ^{६६}, दूत भयो हरि केरौ^{६७} ।

इनमें 'केरी', 'केरे', 'केरौ' तो 'की', 'के' और 'कौ' की भांति सवधकारक के सामान्य रूप हैं, परतु 'केरौ' में 'कै' की तरह विभक्ति भी सयुक्त है जिसके फलस्वरूप उसके संबंधी शब्द के पश्चात् स्वतंत्र विभक्ति का प्रयोग कभी नहीं किया गया है ।

७. अधिकरण कारक—इसकी मुख्य विभक्तियाँ और उनके अन्य रूपांतर पर, पै, पाहि, पाहीं, मँभार, मँभारि, मँभारे, मँभ, महँ, महुँ, महियों, माहँ, माहि, माहीं, माहँ, में, मै, मो, मौ आदि हैं । साथ-साथ इनसे रहित अधिकरणकारकीय प्रयोग भी 'सूर-काव्य' में मिलते हैं ।

क विभक्ति-रहित प्रयोग—अधिकरणकारकीय उक्त विभक्तियाँ और उनके अन्य रूपों को स्थूल रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है । प्रथम वर्ग में पर, पै, पाहि और पहीं रूप आते हैं और द्वितीय में शेष रूप । दोनों वर्गों के रूपों के कुछ उदाहरण यहाँ सकलित हैं ।

अ प्रथमवर्गीय विभक्ति-रहित प्रयोग—गर, पै, पाहा अथवा पाहों का लोप सूरदास के इन प्रयोगों में देखा जा सकता है—गरल चढाइ उरोजजि^{६८}, कटि तट तून^{६९}, गंगा तट आये श्रीराम^{७०}, सुकाग उहाँ तैं हरी डार उडि बैठ्यौ^{७१}, सूर विमान चढ़े

५०. सा ९-१५१ ।	५१. सा ८-८ ।	५३. सा ९-१४८ ।	५३. सा ९-१६४ ।
५४. सा १०-३३ ।	५५. सा ७-२ ।	५६. सा ९-९३ ।	५७. सा ३३४१ ।
५८. सा १८२१ ।	५९. सा १८५६ ।	६०. सा ३०७५ ।	
६१. सा २८९६ ।	६२. सा ५७० ।	६३. सा २०७२ ।	
६४. सा ४३२ ।	६५. सा ३९९४ ।	६६. सा १०-२७६ ।	६७. सा ४०७९ ।
६८. सा १०-४९ ।	६९. सा ९-३९ ।	७०. सा ९-२२ ।	७१. सा ९-१६४ ।

सुरपुर सौ^२, पुहुप विमान बंठी बंदेही^३, भूतल बंधु परचौ^४, या रथ बंठी^५,
पोढे कहा समर-सेज्या सुत^६ । परबत आनि घरचौ सागर तट^७, छत्र भरत सिर
घरौ^८ । चढ़ि मुख आसन नृपति सिधायौ^९ ।

आ. द्वितीय वर्गीय विभक्ति-रहित प्रयोग, द्वितीय वर्ग की मुख्य विभक्ति
'मैं' है जिसके अनेक रूपांतर ऊपर दिये गये हैं । इनका लोप अनेक उदाहरणों में कवि
ने किया है, जैसे—अजोध्या बाजति आजु बघाई^{१०} । ध्रुव आकास विराजै^{११} । हरि
चरनारविंद उर घरौ^{१२} । कनकपुर फिरिहै रामचद की आन^{१३} । सो रस गोकुल
गल्लिनि बहावै^{१४} । लीन्हें गोद बिभीषन रोवत^{१५} । हरि स्वरूप सब घट यौ जान्यौ^{१६} ।
नही त्रिलोकी ऐसौ कोइ^{१७} । ज्यों कुरंग नामी कस्तूरी^{१८} । बंठी हुती जसोदा मंदिर^{१९} ।
लका फिरि गई राम दुहाई^{२०} । सतयुग सत, त्रेता तप कीजै, द्वापर पूजा चारि^{२१} ।

ख. विभक्ति-आभासयुक्त रूप—अधिकरणकारकीय कुछ ऐसे रूप भी सू-
काव्य में मिलते हैं जिनके साथ यद्यपि इस कारक की कोई विभक्ति नहीं जुड़ी है,
परंतु जिनके विकृत रूप उनके विभक्ति-युक्त होने का आभास देते हैं । इस कारक की
दो प्रधान विभक्तियों 'पर' और 'मैं' के अनुसार इस प्रकार के प्रयोगों के भी दो वर्ग हो
जाते हैं ।

अ. 'पर' का आभास देनेवाले प्रयोग - गोकुल के चौहटै रंगभीजी ग्वारिनि^{२२} ।
हरि बलि द्वारैं दरवान भयौ^{२३} । द्वार ठाढे हैं द्विज बावन^{२४} । द्वारैं भीर गोप गोपिनि
की^{२५} । माथैं मुकुट^{२६} । गुरु माथ हाथ घरै^{२७} ।

आ. 'मैं' का आभास देनेवाले प्रयोग—वतियाँ छिदि छिदि जात करेज^{२८} ।
खोजौ दीपैं सात^{२९} । क्यों करि रहै कठ मैं मनियाँ विना पिरये धागैं^{३०} । मेरे बोटैं
परचौ जंजाल^{३१}, तव सुरपति हरि सरनैं गयो^{३२} । राजा हियैं सुरचि सौं नेह^{३३} ।

'पर' और 'मैं' का आभास देनेवाले उक्त 'ऐं' सयुक्त रूपों पर संस्कृत की अधिकरण-
कारकीय रूप-रचना—जैसे आकाशे, उद्याने, विद्यालये आदि—का प्रभाव जान पड़ता
है । ऐसे प्रयोग ब्रजभाषा गद्य में भी मिलते हैं ।

ग. 'पर' विभक्तियुक्त प्रयोग—यह विभक्ति वस्तुतः खड़ीबोली की है जिसका

७२ सा. ९-१४१ ।	७३. सा ९-१४४ ।	७४. सा १-२९ ।	७५. सा. १-२९ ।
७६. सा ९-१५६ ।	७७. सा ९-३० ।	७८. सा ५-४ ।	७९. सा ९-१७ ।
८०. सा १-३६ ।	८१ सा. ५-३ ।	८२ सा ९-१२१ ।	८३ सा. १०-३ ।
८४. सा. १०-३ ।	८५ सा ९-१६० ।	८६ सा. ३-१३ ।	८७ सा ५-३ ।
८८ सा. ४-१३ ।	८९ सा १०-५० ।	९० सा ९-१४० ।	९१. सा. २-२ ।
९२. सा. २८६७ ।	९३ सा. १-२६ ।	९४. सा ८-१३ ।	९५. सा. १०-२१ ।
९६. सा. १०-१९ ।	९७ सा ३७०८ ।	९८ सा. ३८४७ ।	९९. सा. ३९७७ ।
१. सा. ३९७८ ।	२. सा. २३१७ ।	३. सा. ८-७ ।	४. सा. ४-९

प्रयोग सूरदास ने अनेक स्थलो पर किया है, जैसे— सुख आसन कोंधे पर गहधौ^५ ।
दोना गिरि पर आहि सँजीवनि^६ । बैठयो जाइ एक तरुवर पर^७ । मुरछाइ परी धरनी
पर^८ । घरचौ गिरि पीठि पर^९, आँसू परे पीठि पर^{१०} । गगा भूतल पर आई^{११} ।
नृपति रिपिन पर ह्वै असवार^{१२} । सागर पर गिरि, गिरि पर अवर^{१३} । सिर पर
छत्र तनायो^{१४} । सिर पर दूब धरि बैठे नद^{१५} ।

घ. 'पै' विभक्तियुक्त प्रयोग—खडीबेली की 'पर' विभक्ति का ब्रजभाषिक रूप
'पै' कह सकते हैं जिसका प्रयोग सूरदास के अनेक उदाहरणो मे मिलता है, जैसे—माडव
धर्मराज पै आयो^{१६} । नहुष नृपति पै रिपि सब आइ^{१७} । विप्रनि पै चढि कै जो
आवहु^{१८} । सब सुर ब्रह्मा पै जाइ^{१९} । मेरें सग राजा पै आज^{२०} । राम पै भरत चले
अतुराइ^{२१} । कृपासिधु पै केवट आयो^{२२} । इन उदाहरणो मे से प्रथम और चतुर्थ मे
तो 'पै' विभक्ति 'पर' के अर्थ मे है, शेष मे उसका अर्थ 'पास' या 'के पास' है । कविता
मे 'पै' का इस अर्थ मे भी अधिकरणकारकीय प्रयोग होता है^{२३} ।

ङ. 'पहँ', 'पहियो', 'पाहि' या 'पाहीं' विभक्तियुक्त प्रयोग— ये तीनों विभक्ति-रूप
वस्तुतः 'पै' के ही रूपान्तर है । इनका प्रयोग सूर-काव्य मे बहुत कम हुआ है, फिर भी
दो-एक उदाहरण तो मिल ही जाते हैं, जैसे—मनहुँ कमल पहँ कोकिल कूजत^{२४} ।
यह सुख तीन लोक मे नाही जो पाए प्रभु पहियो^{२५} । चलि हरि पिय पहियो^{२६} ।

च. मँभार, मँभारि, मँभारे और मोंभ विभक्तियुक्त प्रयोग—इन विभक्तियो के
इने-गिने प्रयोग ही सूर-काव्य मे मिलते है, जैसे—पँठयो उदर मँभारि^{२७} । हरि
परीच्छित्तिहि गर्भ मँभारि राखि लियो^{२८} । गाइनि मोंभ भए हौ ठाढे^{२९} । कमल
घरे जल मोंभ^{३०} । मैं बँढयो डोंगरनि मँभारि^{३१} । हनुमन पहुँच्यो नगर मँभारि^{३२} ।
नैना नैननि मोंभ समाने^{३३} । ग्वाल बाल गवने पुरी मँभारि^{३४} । बछरनि काँ बन मोंभ
छाँडि^{३५} । इक दिन बैठे सभा मँभारे^{३६} । हृदै मोंभ जो हरिहि बतावत^{३७} । इन
विभक्तियो मे कुछ, विशेष रूप से 'मोंभ', का प्रयोग सूरदास ने कभी-कभी सबधी
शब्द के पहले भी किया है, जैसे—बन की ब्याधि मोंभ घर आई^{३८} । मोंभ बाट
मटुकी सिर फोरयो^{३९} ।

५. सा. ५-४ ।	६. सा ९-१४९ ।	७ सा ९-७५ ।	८. सा. १०-५२ ।
९ सा. ८-८ ।	१० सा ९-१६८ ।	११. सा. ९-९ ।	१२. सा. ६-७ ।
१३. सा. ९-१२४ ।	१४ सा ९-१२५ ।	१५. सा १०-३१ ।	१६ सा. ३-५ ।
१७ सा. ६-७ ।	१८ सा. ६-७ ।	१९. सा. ६-५ ।	२०. सा. ४-९
२१. सा. ९-५१ ।	२२. सा. ९-४१ ।		

२३ प० कामता प्रसाद गुरु 'हिंदी व्याकरण', पृ. ५४६ ।

२४ सा १८०५ ।	२५ सा. ९-१९ ।	२६. सा. २७९३ ।
२७ सा ९-१०४ ।	२८. सा १-२८९ ।	२९ सा १०-२४६ ।
३१ सा २००५ ।	३२ सा ९-७५ ।	३३ सा २२९७ ।
३५ सा, ४१० ।	३६ सा, ४-५ ।	३७. सा, ३५७४ ।
३९. स, १६६१ ।		३८. सा, ६५४ ।

छ. मधि, मध्य विभक्तियुक्त प्रयोग—इन विभक्ति-रूपो का प्रयोग सूरदास ने किया अवश्य है, परन्तु बहुत कम ; जैसे—बैठे नंदे सभा मधि^{४०} । बहु निसाचरी मध्य जानकी^{४१} ।

ज. महँ, महेयों, महीं, माहँ, मोहिं, और माहँ विभक्तियुक्त प्रयोग—बिनु हरि भजन नरक महँ जाइ^{४२} । बैठे जाइ जनक मदिर महँ^{४३} । बहुरो घरै हृदय महँ ग्यान^{४४} । सुनि जड़ भरत हृदय महँ राखी^{४५} । दिन दस रहौ जु गोकुल महियों^{४६} । गंगा ज्यौ आई जग माहँ^{४७} । नैननि माहँ समाज^{४८} । वृदावन महियों गहि अचल मेरी लाज छँडाइ^{४९} । यहै सूल मन माहँ^{५०} । कहत सुनत समुझत मन महियों ऊधोवचन तुम्हारे^{५१} । हृदय माहँ हरी^{५२} ।

माहि—गर्भ माहिं सत वर्ष रहि^{५३} । बहुरो गोद माहिं बैठार^{५४} । जगत माहिं जस लैहौ^{५५} । मलिन.वसन,तन माहि^{५६} । तव तीरथ माहिं नहाए^{५७} । तुव ननसाल माहि हम आहिं^{५८} । पंथ माहि तिन नारद मिले^{५९} । हरि जाइ वन माहिं दीन्हे दिखाई^{६०} । तव मन माहि आनि वैराग^{६१} । लंकगढ़ माहिं आकास मारग गयो^{६२} । मदराचल समुद्र माहि बूझन लग्यो^{६३} ।

‘माहीं’—उक्त उदाहरणो मे ‘माहिं’ विभक्ति साधारण ‘में’ के अर्थ मे है; केवल चौथे उदाहरण मे ‘तन माहिं’ का अर्थ ‘तन पर’ हो सकता है । ‘माहीं’ का प्रयोग सूरदास ने अधिकतर चरण के अंत मे तुकात की मांग से किया है, यद्यपि कही-कही पक्ति के बीच मे भी मात्रा-पूर्ति के लिए इसका प्रयोग मिल जाता है; जैसे—राख्यो नहि कछू नात नकु चित्त माहीं^{६४} । प्रगट होइ छिन माहीं^{६५} । मुख देखत दर्पन माहीं^{६६} । गर्व धारि मन माहीं^{६७} । मदन मूरति हृदय माहीं^{६८} रमि रही ।

झ. में, मैं विभक्तियुक्त प्रयोग— इन दोनों विभक्तियो मे से सभा के ‘सूरसागर’ में केवल द्वितीय अर्थात् ‘मैं’ का प्रयोग ही सर्वत्र किया गया है, जैसे—नृप अत.पुर मैं जाइ सुनायो^{६९} । नंद जू की रानी आंगन मैं ठाढी^{७०} । ब्रज जुवतिनि उपवन मैं पाए हरि^{७१} । कलिजुग मैं यह सुनिहै जोइ^{७२} । स्वान कांच मदिर मैं भूकि मरचौ^{७३} । अति

४०. सा. १०-३१ ।

४१. सा. ९-७५ ।

४२. सा. ७-२ ।

४३. सा. ९-२४ ।

४४. सा. ३-१३ ।

४५. सा. ५-४ ।

४६. सा. ३६१९ ।

४७. सा. ९-९ ।

४८. सा. १०-४९ ।

४९. सा. ३७६९ ।

५०. सा. ३२७९ ।

५१. सा. ३५६६ ।

५२. सा. ४०३२ ।

५३. सा. ३-११ ।

५४. सा. ७-२ ।

५५. सा. ६-५ ।

५६. सा. ९-७५ ।

५७. सा. ३-१३ ।

५८. सा. ६-५ ।

५९. सा. ४९ ।

६०. सा. ८-१० ।

६१. सा. ६-४ ।

६२. सा. ९-७६ ।

६३. सा. ८-८ ।

६४. सा. २९८५ ।

६५. सा. २-२३ ।

६६. सा. २-१५ ।

६७. सा. २-२३ ।

६८. सा. ३८६५ ।

६९. सा. ४-९ ।

७०. सा. १०-७८ ।

७१. सा. १०-७८ ।

७२. सा. ३-१३ ।

७३. सा. २-२६ ।

आनंद होत गोकुल में^{७४}। तबहि गोद में तू करती मोद^{७५}। सर्वाहि घोष में भयो कुलाहल^{७६}। ताके झुगिया में तुम बैठे^{७७}। परी लूटि सब नगर मे^{७८}। पाडव वधु वन में राखी स्याम^{७९}। बाल अवस्था में तुम घाइ^{८०}। मग मै अद्भुतचरित लखायो^{८१}। मारि कस-केसी मथुरा में^{८२}। जाकी चरन रेनु की महि में सुनियत अधिक बडाई^{८३}। अर्जुन रन में गाज^{८४}। लोक मै विचरै^{८५}। ससार में असुर होहु^{८६}। अति उत्साह हृदय में घरै^{८७}।

अ मो, माँ विभक्तियुक्त प्रयोग—इन दोनो विभक्ति-रूपो मे से केवल 'माँ' का प्रयोग 'सूरसागर' के कुछ पदो मे मिलता है, जैसे—मेरी देह छूटत जम पठए जितक दूत घर माँ^{८८}।

द. 'हि' युक्त प्रयोग—कही कही 'हि' का सयोग भी, अधिकरणत्व सूचित करने के लिए सूरदास ने किया है, जैसे—ब्रजहि वसै आपुहि विसरायो^{८९}। यहाँ 'ब्रजहि' शब्द 'ब्रज में' के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। ऐसे प्रयोग कर्मकारकीय रूपो से मिलते-जुलते हैं। यही 'ब्रजहि' शब्द एक दूसरे पद मे कर्मकारक मे भी आया है—ब्रजहि चलो आई अब साँझ^{९०}। एक ही रूप वाले शब्द इसी प्रकार विभिन्न कारको मे प्रयुक्त होते हैं। इनका अतर अर्थ पर ध्यान देने से ही स्पष्ट हो सकता है। नीचे के उदाहरण मे 'हि' युक्त 'रनभूमहि' शब्द भी अधिकरणकारक मे हैं—

मेघनाद आयुध घरै समस्त कवच सजि, गरजि चढ्यौ, रनभूमहि आयौ^{९१}।

ण. अन्य विभक्तियुक्त प्रयोग—जो विभक्तियाँ ऊपर दी गयी है, उनके अतिरिक्त अन्य कारको की कुछ विभक्तियो का प्रयोग भी कभी-कभी अधिकरणकारक के साथ सूरदास ने किया है, जैसे इस उदाहरण मे 'कों' विभक्ति—जैसे सरिता मिलै सिंधु कों बहुरि प्रवाह न आवै हो^{९२}।

द सबोधन कारक—इस कारक मे साधारणत सज्ञा के मूल रूप का ही प्रयोग किया जाता है, साथ ही सबोधनकारकीय रूप सूचित करने के लिए, शब्द के पूर्व, कमी-कभी अरी, अरे, अहो, री, रे, हे आदि विस्मयादिबोधक रूपो^{९३} का भी व्यवहार किया जाता है। सूर-काव्य मे दोनो प्रकार के प्रयोग मिलते हैं।

७४ सा १०-२१। ७५ सा ४-९। ७६ सा. १०-२०। ७७ सा. १-२४४।
७८ सा ९-१३८। ७९ सा १-१६। ८०. सा ३-५। ८१ सा ४-१२।
८२ सा १-३६। ८३. सा ९-४०। ८४. सा १-३६। ८५. सा. २-११।
८६ सा ३-११। ८७ सा ९-८। ८८. सा. १-१५१।

८९-सा १६८७। ९० सा ४७२। ९१. सा, ९-१४१। ९२. सा. ३-१०।
९३ अन्य कारको के साथ प्रयुक्त होनेवाले चिह्नों को 'विभक्ति' कहा जाये चाहे 'परसर्ग', परन्तु सबोधनकारक के आगे-पीछे प्रयुक्त होनेवाले अरी, अरे, अहो, री, -रे, हे आदि को 'विभक्ति' या 'परसर्ग' कहना ठीक नहीं है। वस्तुत: ये विस्मयादिबोधक अव्यय रूप हैं। अधिक से अधिक इसको 'सबोधन कारकीय चिह्न' कह सकते हैं—लेखक।

क संबोधन चिह्नरहित प्रयोग—इस प्रकार के प्रयोगों में सज्ञा के मूल रूपों का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रयोग कई प्रकार के मिलते हैं। प्रथम वर्ग में वे प्रयोग आते हैं जिनमें कवि ने संबोधन-रूप, वाक्य के आदि में ही रखे हैं; जैसे—वनचर, कौन देस तँ आयौ^{१४}। महाराज, तुम तौ ही साधु^{१५}। राजा, वचन तुम्हारी टरचौ^{१६}। रिषि, तुम तौ सराप मोहि द्यौ^{१७}। स्याम, कहा चाहत से डोलत^{१८}।

दूसरे वर्ग में वे प्रयोग आते हैं जिनमें कवि ने संबोधन रूप वाक्य के मध्य में रखे हैं; जैसे—विनती कहियी जाइ पवनसुत, तुम रघुपति के आगे^{१९}। यह सुनि सकल देव मुनि भाष्यौ। राय, न ऐसी कीजै^२। हौं सति भाउ कही लकापति, जौ जिय आयसु पाऊँ^३। तीसरे वर्ग में ऐसे रूप आते हैं जिनमें संबोधन कारक रूप के पूर्व 'सुन' या 'सुनो' का अर्थवाची कोई शब्द रख दिया गया है जो अर्थ की दृष्टि से अनावश्यक ही होता है, जैसे—सुन कपि, वै रघुनाथ नही^४। सुनि देवकी, इक आन जन्म की तोको कथा सुनाऊँ^५। चौथे वर्ग में ऐसे प्रयोग आते हैं जिनमें भावातिरेक-सूचक कोई शब्द कवि ने संबोधनकारक रूप के साथ प्रयुक्त किया है, जैसे—लँ भैया केवट, उतराई^६। इसमें 'भैया' का प्रयोग संबोधनकारकीय रूप केवट, के पूर्व किया गया है, परंतु कुछ वाक्य ऐसे भी मिलते हैं जिनमें भावातिरेक सूचक शब्द कारक-रूप के बाद आया है और दोनों के बीच में अन्य शब्द भी दिये गये हैं, जैसे—लछिमन, रचौ दुतासन माई^६।

उक्त सभी उदाहरण सज्ञा शब्दों के एकवचन मूल रूप के हैं। बहुवचन सज्ञा शब्दों का प्रयोग भी संबोधनकारक में कवि ने कही-कही किया है, यद्यपि इनकी संख्या अधिक नहीं है, जैसे—प्रबल सत्रु आहँ यह मार। यातँ संतौ, चलौ सँभार^७। सूरजदास सुनौ सब संतौ, अविगत की गति न्यारी^८।

ख. विकृत संबोधन रूप—संबोधन कारक के ऊपर दिये गये उदाहरणों में मूल-रूपों का ही प्रयोग किया गया है। इनके अतिरिक्त सूर-काव्य में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनमें उनके रूप विकृत हैं जो तत्सवधी संस्कृत रूपों से प्रभावित कहे जा सकते हैं, जैसे—मोसौं पतित न और हरे^९। भीषम करन दोन मंदिर तजि, ममं गृह तजे मुरारे^{१०}। केस पकरि ल्यायौ दुस्तासन, राखी लाज, मुरारे^{११}। राजन कही, दूत काहू को, कौन नृपति है मारचौ^{१२}।

ग. 'अरी' चिह्नयुक्त प्रयोग—संबोधनकारक के स्त्रीलिंग चिह्न 'अरी' का प्रयोग

१४. सा. ९-८८। १५. सा. ९-३। १६. सा. ९-२। १७. सा. ९-१७४।
 १८. सा. १०-२७९। १९. सा. ९-१७४। १. सा. १०-४। २. सा. ९-१८१।
 ३. सा. ९-९१। ४. सा. १०-४। ५. सा. ९-४०। ६. सा. ९-१६२।
 ७. सा. १-२२९। ८. सा. ९-१०५। ९. सा. १-१९८। १०. सा. १-२४२।
 ११. सा. १-२५७। १२. सा. ९-९८।

भी सूरदास ने कभी कभी किया है, जैसे सीता के प्रति पुरवधुओ के इस सबोधन में—अरी अरी सुदरि नारि सुहागिनि, लागी तेरे पाऊँ^{१३} ।

घ 'अरे' चिन्हयुक्त प्रयोग—सबोधन कारक के पुर्ल्लिग चिह्न 'अरे' का प्रयोग भी सूरदास ने दो-एक स्थलो पर किया है, जैसे—अरे मधुप, वातै ये ऐसी क्यो कहि आवत तोह^{१४} । दो-एक स्थलो पर इस चिन्हयुक्त प्रयोग के साथ 'सुन' अर्थ-द्योतक शब्द भी रख दिया है जो अर्थ की दृष्टि से आवश्यक नहीं जान पड़ता; जैसे—सुनि अरे अघ दसकघ, लै सिय मिलि, सेतु करि बव रघुवीर आयी^{१५} ।

ङ 'अहो' चिह्नयुक्त प्रयोग—सबोधनकारक के इस चिह्न का प्रयोग सूरदास ने दोनो लिंगो—पुर्ल्लिग और स्त्रीलिंग—के साथ किया है, जैसे—अहो महरि, पालागन मेरो^{१६} । ताको बिपम बिषाद अहो मुनि मोपँ सह्याँ न जाई^{१७} । अहो वसुदेव, जाहु लै गोकुल^{१८} । इन प्रयोगो मे 'अहो' चिह्न कारक-रूप के साथ ही प्रयुक्त हुआ है; परंतु सूर-काव्य मे ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमे दोनो के बीच मे दो-एक विशेषण भी आ गये हैं; जैसे—अहो पुनीत मीत केसरिसुत, तुम हित बधु हमारे^{१९} ।

च 'री' चिह्नयुक्त प्रयोग—सबोधनकारक के इस स्त्रीलिंग चिह्न का प्रयोग भी कही-कही सूर-काव्य मे मिलता है, जैसे—सूर स्याम यह कहति जननि सौं, रहि री मा धीरज उर धारे^{२०} ।

छ 'रे' चिह्नयुक्त प्रयोग—यह चिह्न पुर्ल्लिग रूप के साथ ही प्रयुक्त होता है, जैसा कि सूरदास के इन उदाहरणो से स्पष्ट है—तातै कहत सँभारहि रे नर काहे को इतरात^{२१} । कहै प्रह्लाद सुनौ रे बालक, लीजँ जनम सुधारि^{२२} । सूरदास के कुछ वाक्यो मे सबोधनकारकीय चिह्न 'रे' का दोहरा प्रयोग भी किया गया है, जैसे—रे रे अघ वीसहू लोचन, पर तिय हरन बिकारी^{२३} । रे रे चपल बिरूप ढीठ तू बोलत बचन अनेरी^{२४} ।

ज 'हे' चिह्नयुक्त प्रयोग—इस सामान्य सबोधन-द्योतक चिह्न का प्रयोग भी सूर-काव्य मे कही-कही मिल जाता है—विशेषत विनय पदो मे, जैसे—मेरँ हृदय नाहि आवत ही, हे गुपाल, हौं इतनी जानत^{२५} । नमो नमो हे कृपानिधान^{२६} ।

झ 'हो' चिह्नयुक्त प्रयोग—इसका प्रयोग बहुत कम पदो मे सूरदास ने किया है ; जैसे—जब कान्ह काली लै चले, तब नारि बिनवँ देव हो^{२७} ।

ञ केवल 'एजू', री, रे आदि चिह्न प्रयोग—ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं, उनमे विस्मयादिबोधक रूपो के साथ-साथ सबोधनकारक रूपो मे प्रयुक्त कोई न कोई सज्ञा या

१३. सा ९-१४४ ।

१४. सा ३५३९ ।

१५. सा ९-१२८ ।

१६. सा ९-५१ ।

१७. सा ९-७ ।

१८. सा. १०-४ ।

१९. सा ९-१४७ ।

२०. सा ५९५ ।

२१. सा. २-२२ ।

२२. सा. ७-३ ।

२३. सा ९-१३२ ।

२४. सा. ९-१३२ ।

२५. सा १-२१७ ।

२६. सा. २-३३ ।

२७. सा. ५७७ ।

विशेषण शब्द अवश्य है, परन्तु सूर-काव्य में कुछ ऐसे भी वाक्य मिलते हैं जिनमें संबोधित व्यक्ति-सूचक कोई सज्ञा न रहने पर 'एजू', 'री', 'रे' आदि का प्रयोग किया गया है ; जैसे— एजू तुम तो स्याम सनेही^{२८} । कहू री सुमति कहा तोहि पलटी^{२९}, देखि रे, वह सारंगधर आयी,^{३०} । पुत्रहु तँ प्यारी कोउ है री^{३१} ।

'विभक्ति'-समान प्रयुक्त अव्यय शब्द—विभिन्न कारको के साथ प्रयुक्त होनेवाली जिन विभक्तियों की सूची 'कारक' शीर्षक प्रसंग के आरम्भ में दी गयी थी, उनके उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं । उनके अतिरिक्त, उनके स्थान पर, कुछ सम्बन्धसूचक अव्ययों के प्रयोग भी सूर-काव्य में मिलते हैं । ऐसे अव्ययों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—मुख्य और सामान्य ।

क. मुख्य अव्यय शब्द—इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जिनका प्रयोग कवियों ने बहुत अधिक किया है । ऐसे मुख्य अव्यय ये हैं —

कारक	संबन्धसूचक अव्यय ^{३२}
करणकारक	कारण
अपादनकारक	आगँ
अधिकरणकारक	ऊपर, तर, तरँ, तलै ^{३३} , तीर, पास, भीतर ।

अन्य ब्रजभाषा कवियों के समान सूरदास ने भी उक्त संबन्धसूचक अव्ययों का प्रयोग विभक्तियों के बदले में किया है, जैसे—

कारण—या गोरस कारण कत सुत की पति खोवै^{३४} । निज जन कारण कबहुँ न गहूह लगायो^{३५} । नृप तप कारण बनहि सिधाए^{३६} ।

आगँ—कुँवर कौ पुनि गज मँमत आगँ डारयो^{३७} । ग्वालनि आगँ अपनी नाम सुनाइ^{३८} । जसुमति आगँ कहिहौं जाई^{३९} ।

२८. सा. ३४९२ । २९. सा. ९-३८ । ३०. सा. ९-१२५ । ३१. सा. ३६७ ।

३२. विभक्तियों के बदले में प्रयुक्त होनेवाले उक्त संबन्धसूचक अव्ययों के अतिरिक्त पं० कामता प्रसाद गुरु ने कर्मकारक में प्रति; करण में करके, जरिये; संप्रदान में अर्थ, निमित्त, लिए, वास्ते; अपादान में अपेक्षा, बनिस्वत आदि अव्यय और दिये हैं ('हिन्दी व्याकरण,' पृ० ३००); परन्तु ब्रजभाषा में उनका अधिक प्रयोग न मिलने के कारण उनको उक्त सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है—लेखक ।

३३. पर, ऊपर—जैसे सम्बन्धसूचक अव्ययों के समान ही तर, तले, पास आदि को भी विभक्तियों के बदले में प्रयुक्त होनेवाले रूपों में माना जाना चाहिए । पं० कामता प्रसाद गुरु ने इनको स्वीकार नहीं किया है ('हिन्दी व्याकरण,' पृ० ३००); परन्तु डा० धीरेन्द्र वर्मा ने नीचे और पास को इसी वर्ग में रखा है ('हिन्दी भाषा का इतिहास,' पृ० २६५) । तर और तले वास्तव में नीचे के ही पर्याय रूप हैं—लेखक ।

३४. सा. ३६७ ।

३५. सा. ८-३ ।

३६. सा. ४-२ ।

३७. सा. ७-२ ।

३८. सा. १०-२८५ ।

३९. सा. ५३९ ।

ऊपर—चरन राखि उर ऊपर^{४०} । पत्नगपति प्रभु ऊपर फन छावै^{४१} । बात चक्रं मिस ब्रज ऊपर परि^{४२} ।

तर—पग तर जरन न जानै मूरख^{४३} । लकेश्वर वींघि राम चरननि तर डारौ^{४४} । सप्त समुद्र देउं छाती तर^{४५} । नव ग्रह परे रहैं पाटी तर^{४६} । कर सिर तर करि^{४७} ।

तरै—कुँवर कौ डारि देहु गज भँमत तरै^{४८} । कठुला कठ चिबुक तरै मुख दसन विराजै^{४९} । अबही में देखि आई, बसीवट तरै ही^{५०} ।

तलै—बट्टा काटि कसूर भरम कौ फरद तलै लै डारै^{५१} ।

तीर—माखन मांगत बात न मानत झँखत जसोदा जननी तीर^{५२} ।

पास—लकपति पास अगद पठायौ^{५३} ।

भीतर—उर भीतर^{५४}, गढ भीतर^{५५} । दधि भाजन भीतर^{५६} । पयोनिधि भीतर^{५७} । भवन भीतर^{५८} । रन भीतर^{५९} ।

ख—सामान्य अव्यय शब्द—उक्त सवधसूचक अव्ययों के अतिरिक्त दो दर्जन से अधिक और भी ऐसे ही शब्द हैं जिनका विभक्तियों के बदले में प्रयोग किया जाता है । डा० धीरेन्द्र वर्मा ने अपने व्याकरण में इनकी भी चर्चा की है^{६०} । ऐसे शब्दों में से अनेक के उदाहरण 'सूरसागर' में मिलते हैं, जैसे—

अतर—देखत आनि सचचौ अतर^{६१} । जिय घट अतर मेरै^{६२} । घन घन अंतर दामिनि^{६३} ।

काज—असन काज प्रभु बन फल करे^{६४} । कमल काज में आयौ^{६५} । न्हान काज सो सरिता गयी^{६६} ।

ढिग—नगन गात मुमुकात तात ढिग^{६७} । बाँभन हरि ढिग आयौ^{६८} ।

तन—निरखि तरुवर तन^{६९} । चितवति मधुवन तन^{७०} ।

तुल्य—गनत अपराध समुद्रहि बूंद तुल्य भगवान^{७१} । सारंग बिकल भयो सारंग में सारंग तुल्य सरीर^{७२} ।

४०. सा १-३ । ४१ सा १०-६५ । ४२. सा १०-७७ ।

४३ सा २-१३ । ४४ सा ९-८५ । ४५. सा ९-१०७ ।

४६. सा ९-११९ । ४७ सा. १०-६५ । ४८ सा ७-२ ।

४९. सा १०-१३४ । ५०. सा २८८६ । ५१ सा १-१४२ । ५२. सा १०-१६१ ।

५३. सा ९-१२८ । ५४ सा ९-१२१ । ५५ सा ९-१२५ । ५६ सा १०-१४१ ।

५७ सा ९-१२४ । ५८. सा १०-२८९ । ५९ सा ९-१५४ ।

६० 'ब्रजभाषा व्याकरण' पृ १२३ ।

६१. सा १०-१३५ । ६२ सा १-२७५ । ६३. सा १०४८ । ६४. सा २-२० ।

६५. सा. ५३८ । ६६ सा. ६-७ । ६७. सा १०-१६४ । ६८ सा. १०-५७ ।

६९. सा. ९-८३ । ७० सा ३४०८ । ७१ सा. १-८ । ७२. सा. १-३३३ ।

नाई—खर कूकर की नाई मानि सुख^{७३} । विभीषण कौं मिले भरत की नाई^{७४} ।
पाली-प्रजा सुतनि की नाई^{७५}

बाहर—बाँभन कौं घर बाहर कीन्हों^{७६} ।

बिना—भक्ति बिना जो कृपा न करते^{७७} । कमल कमला रवि बिना विकसाहि^{७८} ।

बिनु—सुमित्रा सुत बिनु कौन धरावै धीर^{७९} । सूर स्याम बिनु और करै को^{८०} ।
अव को बसै जाइ ज हरि बिनु^{८१} ।

लिए—लोभ लिए दुर्बचन सहै^{८२} । लोभ लिए परवस भए^{८३} ।

ग—अनुज धरनि सँग गए वनचारी^{८४} ।

संग—सखिनि संग वृषभानु किसोरी^{८५} ।

सम—जे जे तुव सूर सुभट, कीट सम न लेखौं^{८६} ।

सरिस—पापी, क्यों न पीठि दै मोकों, पाहन सरिस कठोर^{८७} ।

से—नैन कमल दल-से अनियारे^{८८} ।

सौं—गोविंद-सौं पति पाइ^{८९} । तिनका-सौं अपने जन कौ गुन मानत भेरसमान^{९०} ।

हित—गज हित^{९१} । जग हित^{९२} । दासी दास सेव हित लाए^{९३} । सुरन हित^{९४} ।

हेत—गगा हेत कियो तप जाइ^{९५} । प्रभु कर गहत ग्वालनि चारु चुबन हेत^{९६} ।

तृपा हेत जल झरना भरे^{९७} । हाथ दए हरि पूजा हेत^{९८} ।

सर्वनामों के कारकीय प्रयोग—

व्रजभाषा मे प्रयुक्त होनेवाले मूल सर्वनामो की सख्या वारह है—मैं, हौं, तू, आप, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या । प्रयोग के अनुसार इनके छ भेद हैं—

- १ पुरुषवाचक—मैं, हौं, तू, वह, सो ।
२. निजवाचक—आप ।
३. निश्चयवाचक—यह, वह, सो ।
४. सबधवाचक—जो ।
५. प्रश्नवाचक—कौन (कवन), क्या ।
६. अनिश्चयवाचक—कोई, कुछ ।

यह वर्गीकरण पंडित कामताप्रसाद गुरु का है^{९९}, परंतु डा० धीरेंद्र वर्मा ने इनके अतिरिक्त सर्वनामो के दो भेद और माने हैं—

७३. सा. १-२०३ ।	७४. सा १-३ ।	७५. सा. ५-३ ।	७६. सा. १०-५७ ।
७७. सा. १-२०३ ।	७८. सा. १-३३८ ।	७९. सा. ९-१४५ ।	८०. सा. १-१४ ।
८१. सा. ५६२ ।	८२. सा. १-५३ ।	८३. सा. २३७८ ।	८४. सा. १०-१९८ ।
८५. सा. २८२८ ।	८६. सा. ९-९७ ।	८७. सा. ९-८३ ।	८८. सा. ३-१३ ।
८९ सा. २-९ ।	९०. सा. १-८ ।	९१ सा. ८-४ ।	९२. सा. ९-११ ।
९३. सा. ७-८ ।	९४. सा. ८-८ ।	९५. सा. ९-९	९६. सा १०-१८४ ।
९७. सा. २-२० ।	९८. सा ४-१२ ।	९९. 'हिंदी व्याकरण', पृ. ९०-९१ ।	

७. नित्यसंबन्धी—सो ।

८. आदरवाचक—आप^१ ।

विषय को स्पष्ट करने के लिए इन दोनों रूपों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अतएव प्रस्तुत प्रवचन में इन दोनों कों भी सर्वनामों के सातवें-आठवें रूपों में स्वीकार किया गया है।

पुरुषवाचक सर्वनामों के भेद—वक्ता, श्रोता और वण्य विषय के आधार पर पुरुष-वाचक सर्वनामों के तीन भेद होते हैं—

१. उत्तमपुरुष वक्ता—मैं, हों ।

२. मध्यमपुरुष श्रोता—तू ।

३. अन्य पुरुष (वण्य विषय)—वह, सो^२ ।

उत्तमपुरुष सर्वनामों की रूप-रचना—सर्वनाम भी विकारी शब्द होते हैं जिनके रूप लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। उत्तमपुरुष सर्वनाम मैं और हों दोनों लिंगों में समान रूप से व्यवहृत होते हैं। अतएव इनमें केवल वचनों की दृष्टि से निम्न-लिखित विकार होता है—

रूप	एकवचन	बहुवचन
मूल रूप	मैं, हों, ^३ हम ^४	हम
विकृत रूप	मो, मों	-हम

उत्तमपुरुष एकवचन के कारकीय प्रयोग—उत्तमपुरुष एकवचन सर्वनामों के विभिन्न कारकों में सूरदास द्वारा जो प्रयोग किये गये हैं, उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं—

१. कर्त्ताकारक—इस कारक में 'मैं', 'हों' और 'हम' के एकवचन प्रयोग मूलरूप में ही साधारणतया प्रयुक्त होते हैं। सूरदास ने भी ऐसा ही किया है, जैसे—

१ 'ब्रजभाषा व्याकरण', पृ० ७७ और ८६ ।

२ यह, जो, कौन, क्या, कोई और कुछ भी वण्य विषय के आधार पर अन्य पुरुष-रूप के ही अतर्गत आते हैं—लेखक ।

३ डा० धीरेन्द्र वर्मा ने उत्तमपुरुष मूलरूप 'हों' के साथ 'हों' और 'हूँ' रूप भी दिये हैं ('ब्रजभाषा व्याकरण', पृ० ६०) । ये रूप वस्तुतः 'हों' के ही रूपांतर हैं और इनके प्रयोग बहुत कम मिलते हैं। सूर-काव्य की प्राचीन प्रतियों और बीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश या इसके पूर्व प्रकाशित ग्रंथों में ये कहीं-कहीं भ्रले ही मिल जायें, परन्तु सभा द्वारा प्रकाशित 'सूरसागर' में इनको स्थान नहीं मिला है—लेखक ।

४ 'हम' यद्यपि बहुवचन सर्वनाम है, परन्तु इसका एक व्यक्ति के लिए प्रयोग भी बराबर मिलता है यद्यपि क्रिया इसके साथ बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त हुई है। अतएव एकवचन के अतर्गत उसे भी अप्रधान रूप से, कम से कम प्रयोग की दृष्टि से, सम्मिलित करना आवश्यक है—लेखक ।

अ. मैं — मैं भक्तबच्छल हों^{१३} । मैं जब अकास तै परों^{१४} । मैं खेई ही पार को^{१५} । मैं कहि समुझायौ^{१६} ।

आ. हौं — भक्त-भवन मैं हौं जु वसत हौं,^{१७} जन की हौं आधीन सदाई^{१८} । हौं करिहौं तात बचन निरवाहु^{१९} । यह व्रत हौं प्रतिपलिहौं^{२०} ।

इ. हम — तुव सुत कौं पढाइ हम हारे^{२१} । तातै कही तुम्हें हम आइ^{२२} । ये दुख हम न सुने न चहे री^{२३} ।

बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए उक्त सर्वनाम-रूपो के साथ सूरदास ने एकाकीपन सूचक 'ही' और 'भी' अर्थवाची 'हैं' अथवा उनके अन्य रूपो का भी कभी-कभी प्रयोग किया है, जैसे—

अ. मैंहूँ — तुम जैसे स्रम वायु करत हौ, तैसे मैंहूँ डुलावांगी^{२४} । जैसे फिरति रघु मग अंगुरी, तैसे मैंहूँ फिरऊँ^{२५} ।

आ. मैंहूँ — अब मैंहूँ याकी दृढ देखौं^{२६} । सूर स्याम ज्यो उछँग लई मोहिं, त्यो मैंहूँ हँसि भेटौंगी^{२७} । तुम कहति, मैंहूँ कहति सोइ^{२८} । कछु मैंहूँ पहचानति तुमको^{२९} ।

उ. हौंहूँ — हौंहूँ सग तिहारै खेली^{३०} ।

ऊ. हमहूँ — खेलत मैं को छोट बड, हमहूँ महर के पूत^{३१} । सुनहु सूर घर जाहु हमहूँ घर जैहै होत बिहान^{३२} । तव तिनि दिननि कुमार कान्ह तुम हमहूँ हुती अपनै जिय भोरी^{३३} । जाहु गृह परम धन, हमहूँ जहैं सदन^{३४} ।

ए. हमहूँ — तुमहूँ नवल, नवल हमहूँ हैं^{३५} । बदन उठावहु, हमहूँ देखन पावै^{३६} ।

उक्त बलात्मक रूपो मे तो सर्वनामो के मूल रूप सुरक्षित हैं, परतु एक-दो स्थानो पर 'महूँ'—जैसे विकृत रूपो का प्रयोग भी सूरदास ने किया है, जैसे—तेरी घाँ ह्व महूँ लरी^{३७} ।

कर्मकारक— उत्तमपुरुष एकवचन सर्वनामो के मूलरूपो — मैं और हौं—का प्रयोग सूरदास ने कही-कही पर कर्मकारक मे भी किया है, जैसे—

५. सा. १-२४३ ।	६ सा ९-२ ।	७. सा. ९-४२ ।	८. सा. ९-११६ ।
९ सा १-२४३ ।	१०. सा ९-७ ।	१० सा ९-३४ ।	१२. सा. ९-३५ ।
१३. सा. ७-२ ।	१४. सा. ७-२ ।	१५ सा. ३००६ ।	१६. सा. ११४७ ।
१७. सा. २१४१ ।	१८. सा. ४-९ ।	१९ सा. ११४७ ।	२०. सा. १३३५ ।
२१. सा. २१६६ ।	२२. सा. २-९२ ।	२३. सा. ५-८९ ।	२४. सा. १०१७ ।
२५. सा. १९३१ ।	२६. सा. १९४८ ।	२७ सा. २८८३ ।	२८. सा. २९१६ ।
२९. सा. २४३४ ।			

अ. मैं—मैं तुम पै ब्रजनाथ पठायौ । आतम ज्ञान सिखावन आयौ^{३०} ।

आ हों—भगारिनि तैं हों बहुत खिझाई^{३१} । जमुना, तैं हों बहुत रिझायौ^{३२} । हों पठायौ कतही वेकाजै^{३३} ।

‘सूरसागर’ मे कर्मकारकीय विभक्तियो, कौं और हिं, का प्रयोग बहुत हुआ है । ब्रजभाषा के अनेक कवियो ने उत्तमपुरुष एकवचन सर्वनामो के मूल रूपो, मैं और हों, मे से ‘हों’ मे दोनो विभक्तियो को जोडकर ‘होंकौं’ और ‘होंहिं’-जैसे रूप बनाये हैं, परन्तु ‘सूरसागर’ मे ‘हम’ एकवचन के साथ ही इन विभक्तियो का सयोग अधिक मिलता है, जैसे—

अ हमकौं—केहि कारन हम (ध्रुव) कौं भरमावत^{३४} । कौनेहुँ भाव भजै कोउ हम (कृष्ण) कौं^{३५} ।

आ हमहिं—हमहिं (कृष्ण को) छाँडि किनि देहु^{३६} ।

‘हों’ और ‘हम’ एकवचन के मूलरूप मे ही कर्मकारकीय विभक्तियो, कौं और हिं, के सयोग का कारण यह है कि इनके विकृत रूप ब्रजभाषा मे नही होते । ‘मैं’ का विकृत रूप ‘मो’ अवश्य प्रयुक्त होता है जिसका प्रयोग कभी तो कर्मकारक मे विना विभक्ति के ही सूरदास ने किया है, जैसे— सुनी तगीरी बिसरि गई सुधि मो तजि भये नियारे^{३७} । और कभी ‘कौं’ और ‘हिं’ विभक्तियो के साथ, जैसे—

अ. मोकौं—मोकौं मारि सके नहिं कोइ^{३८} । तुम मोकौं काहै बिसरायो^{३९} । इन मोकौं नीकै पहिचान्यौ^{४०} ।

आ मोहिं—तुम पावहु मोहिं कहाँ तरन कौं^{४१} । नाथ, सकौ तो मोहिं उधारौ^{४२} ।
जारत हैं मोहिं चक्र सुदरसन^{४३} ।

दो-एक उदाहरण सूर-काव्य मे ऐसे मिलते हैं जहाँ ‘मैं’ के विकृत रूप ‘मो’ के साथ दोनो विभक्तियो का प्रयोग किया गया जान पडता है, जैसे—सुद्धा भक्त मोहिं कौं चाहे^{४४} । परन्तु वास्तव मे यहाँ ‘हिं’ विभक्ति रूप मे नही, ‘ही’ के अर्थ मे है ।

‘हम’ एकवचन के साथ कही-कही ‘ऐं’ के सयोग से कर्मकारकीय रूप बनाये गये हैं, यद्यपि एकवचन मे ऐसे प्रयोगो की संख्या अधिक नही है, जैसे—जद्यपि हमै (सती को) बुलायो नाहिं^{४५} ।

मो, हों और हम, इनमे से प्रथम और अंतिम के ही ‘हूँ’-युक्त बलात्मक प्रयोग कर्मकारक मे अधिक मिलते हैं, जैसे—

३०. सा. ४०९४ ।	३१ सा १०-१६ ।	३२ सा २९१३ ।	३३ सा ४१३० ।
३४. सा ४-९ ।	३५ सा ७८७ ।	३६ सा २९०७ ।	३७ सा १-१४३ ।
३८. सा ७-२ ।	३९ सा ९-२ ।	४० सा १०३२ ।	४१ सा १-१३० ।
४२. सा. १-१३१ ।	४३ सा. ९-७ ।	४४. सा ३-१३ ।	४५ सा. ४-५ ।

अ. मोहूँ—सूर स्याम मोहूँ निदरौगे देहूँ प्रेम की गारि^{४६} । मोहूँ वरवस उतार्हि
चलावत दूत भए उन केरे^{४७} ।

आ. हमहूँ—हमहूँ बोलि उहाँई लीजौ^{४८} ।

इन बलात्मक प्रयोगों के साथ कही-कही विभक्ति का प्रयोग भी सूर-काव्य में मिलता है, जैसे—मोहूँ को चुचुकारि गयौ लै^{४९} । औरनि-सी मोहूँको जानति^{५०} ।

३. करणकारक—विभक्तिरहित मूल रूपों का प्रयोग करणकारक में सूरदास ने नहीं के बराबर ही किया है, ऐसे उदाहरण अपवादस्वरूप ही मिलते हैं; जैसे—
मोहन, क्यों ठाढे, बैठत क्यों नाही, कहा परी हम (प्यारी से) चूक^{५१} ।

करणकारकीय विभक्तियों में पाँच—कों, तै, पै, सौँ और हिं—का प्रयोग सूरदास ने अधिकता से किया है। पुरुषवाचक एकवचन सर्वनाम के तीन रूपों—मो (मैं का विकृत रूप), हौँ और हम में से 'हौँ' के विभक्तियुक्त रूप सूर-काव्य में बहुत ही कम मिलते हैं। 'मो' के साथ उक्त तीनों विभक्तियों का संयोग सूर-काव्य में खूब मिलता है, जैसे—

अ. मोकों—सुनहु सूर जो वृञ्जति मोकों, मैं काहूँ न पहिचानौँ^{५२} ।

आ. मोत—मोतै कछू न उवरी हरि जू, आयी चढत-उतरतौँ^{५३} । गुरु-हत्या मोतै ह्वि आई^{५४} । भयो पाप मोतै विनु जान^{५५} । कन्या कह्यौ, मोतै विन जानै यह भयो^{५६} ।

इ. मोपै या मोपै—माँगि लेइ अब मोपै सोइ^{५७} । ताको विषम विषाद अहो मुनि मोपै सहयो न जाइ^{५८} । तात की आज्ञा मोपै मेटि न जाइ^{५९} । दधि में सेंत की मोपै चीटी सबै कढाई^{६०} ।

ई. मोसौँ—अब मोसौँ अलसात जात ही अघम-उधारनहारे^{६१} । मोसौँ बात सकुच तजि कहियै^{६२} । यह तुम मोसौँ करी बखान^{६३} ।

उ. मोहिं—मोहिं प्रभु तुमसौँ होइ परी^{६४} । जब मोहिं अगद कुसल पूछिहै, कहा कहाँगौ वाहि^{६५} । ऐसी कौन, मारिहै ताकाँ, मोहिं कहै सो आई^{६६} ।

उक्त पाँचों विभक्तियों में से कुछ के संयोग से 'हम' एकवचन के भी करणकारकीय प्रयोग सूर-साहित्य में मिलते हैं जैसे,—

अ. हमतै—हमतै चूक कहा परी तिय, गर्व गहीली^{६७} । कहै नद, हमतै कछु सेवा न भई^{६८} ।

४६. सा. १९३२ ।

४७. सा. २३५२ ।

४८. सा. २५३९ ।

४९. सा. ४८१ ।

५०. सा. १७२६ ।

५१. सा. २४८४ ।

५२. सा. २५५९ ।

५३. सा. १-२०३ ।

५४. सा. १-२६१ ।

५५. सा. ३-५ ।

सा. ५६ सा. ९-३ ।

५७. सा. ४-९ ।

५८. सा. ९-७ ।

५९. सा. ९-५३ ।

६०. सा. १०-३२२ ।

६१. सा. १-२५ ।

६२. सा. १-१३६ ।

६३. सा. २-३५ ।

६४. सा. १-१३० ।

६५. सा. ९-७५ ।

६६. सा. १०-६० ।

६७. सा. २१४५ ।

६८. सा. ३४७४ ।

आ हमसों—सो हमसों (व्यास सों) कहि क्या न सुनावै^{६१}। हमसों (अश्वत्थामा सों) कछु न भई मित्राई^{७०}। बहुरि कहत हमसों (सरमिष्ठा सों) बात^{७१}।

कों, तै, पै, (प), सों और हिं—इन पाँच प्रमुख विभक्तियों के अतिरिक्त 'ते' और 'सन' का प्रयोग भी करणकारक में सूरदास ने किया है। 'हों' और 'हम' के साथ तो नहीं, 'मै' के विकृत रूप 'मो' के साथ इनका प्रयोग कहीं-कहीं मिलता है, जैसे—

अ मोते—तुम सब कियो सहाइ भयो तव कारज मोते^{७२}।

आ मोसन—अनबोली न रहै री आली आई मोसन बात बनावन^{७३}।

'सूरसागर' में कहीं-कहीं 'मोहिं' के साथ अन्य विभक्तियों का पुनः सयोग करके करणकारकीय प्रयोग किये गये हैं, जैसे—

भ्रमि में तो रिस करति न रस-वस, मोहि सों उलटि लरत^{७४}।

इसी प्रकार 'मोहिं' के दीर्घ स्वरान्त रूप 'मोहीं' के साथ भी 'तै', 'सों' आदि विभक्तियों का करणकारक में प्रयोग किया गया है, जैसे—

अ मोहीं तै—मोहीं तै परी री चूक, अतर भए हैं जातै^{७५}।

आ मोही सों—जो झुकि कछूक कछ्यो चाहति हों, उनहि जानि सखि मोही सों लह^{७६}। अब आवति ह्वै है बनि बनि सब मोही सों चित लाई^{७७}।

'ह्वै' जोड़कर बनाए गये बलात्मक करणकारकीय प्रयोग भी कहीं-कहीं 'सूरसागर' में मिलते हैं, जैसे—

मोह्वै—आपु गए मोह्वै कहै, चलि मिनि ब्रजराज^{७८}।

और ऐसे प्रयोग सर्वत्र विभक्तिरहित हो, सो बात भी नहीं है, कहीं-कहीं इनके साथ करणकारकीय विभक्तियों का प्रयोग भी मिलता है, जैसे—

अ मोह्वै सों—मुख की भलाई तुम मोह्वै सों करन आए^{७९}। मोह्वै सों निठुरई ठानी हो मोहन प्यारे^{८०}।

आ हमह्वै सों—भीने रग कौन के हौ स्याम हमह्वै सों कत हौ दुरावत^{८१}।

करणकारकीय एकवचन सर्वनामो के अपवाद प्रयोगों में 'मोह्वै'-जैसे रूपों के उदाहरण समझना चाहिए जो दो-एक पदों में ही मिलते हैं, जैसे—

भृगु कै दुर्बासा तुम होह्वै। कपिल कै दत्त, कहौ तुम मोह्वै^{८२}।

४ संप्रदान कारक—पुरुषवाचक एकवचन सर्वनामो के संप्रदानकारकीय रूपों की संख्या अधिक नहीं है और उनके जो रूप इस कारक में प्रयुक्त हुए हैं, वे करणकारकीय रूपों से बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। विभक्ति-रहित रूपों के संप्रदानकारकीय प्रयोग बहुत कम मिलते हैं, जैसे—

६९. सा १-२२६। ७०. सा १-२८९। ७१. सा ९-१७४। ७२. सा ४३१।
 ७३. सा २७५५। ७४. सा २०९१। ७५. सा १११५॥ ७६. सा २८१७
 ७७. सा १४९६। ७८. सा २३८७। ७९. सा. २५४७। ८०. सा. २५४९।
 ८१. सा. २५५२। ८२. सा ५-४।

हरि चुबक जहँ मिलहि सूर-प्रभु मो लै जाहु तही^{८३} । तवही तै मन और भयो सखि मो तन सुधि विसरी^{८४} ।

सप्रदानकारकीय प्रदान विभक्तियो 'कों', 'सों' और 'हिं' का प्रयोग सूर-काव्य मे विशेष रूप से मिलता है, जैसे—

अ. मोकों—जातँ मोकों सूली दयो^{८५} । तीन पैग वसुधा दै मोकों^{८६} । पापी क्यों न पीठि दै मोकों^{८७} । नैकु गोपालहि मोकों दै री^{८८} ।

आ. मोसों—तुम प्रभु मोसों बहुत करी^{८९} ।

इ. मोहिं—पाँच वान मोहिं सकर दीन्हे^{९०} । मोहिं होत है दु ख विसेपि^{९१} । कह्यौ, सेज मोहिं देहु हरी^{९२} । सकुच नाहिन मोहिं^{९३} ।

ई. हमहिं—ऐसे मुख की वचन माधुरी, काहँ न हमहिं सुनावति ही^{९४} ।

'हम' एकवचन के साथ 'एँ' के सयोग से जो कर्मकारकीय रूप 'हमै' बनाया गया है, उसका प्रयोग सप्रदानकारक मे कही-कही मिलता है, जैसे—

हमै—हमै मत्र दीजै^{९५} । नृप कह्यौ, इद्रपुर की न इच्छा हमै^{९६} । तँ पाती क्यों हमै पठाई^{९७} । इनकी लज्जा नहि हमै^{९८} ।

'कों' के स्थान पर कही-कही उसके रूपान्तर 'कहँ' का प्रयोग भी सूर-काव्य मे मिलता है ; जैसे—

मोकहँ अरु सो भक्ति कीजै किहि भाइ । सोऊ मो कहँ देउ वताइ^{९९} ।

इसी प्रकार 'मोहिं' के दीर्घ स्वरात रूप 'मोहीं' का प्रयोग भी सूरदास ने कही-कही किया है, जैसे—मोहीं दोष लगायौ^१ । मोही कछु न सुहात^२ ।

विभक्तियुक्त रूप 'मोहिं' के साथ-साथ एक-दो स्थलो पर 'करि' का प्रयोग भी देखने मे आता है , जैसे—

मोहिं करि—मैं जमुना जल भरि घर आवति, मोहिं करि लागी तौवरो^३ ।

'हँ' के सयोग के बलात्मक सप्रदानकारकीय प्रयोगो के उदाहरण भी कुछ पदो मे मिलते हैं, जैसे—

हमहँ—धर्म-नीति यह कहाँ पढी जू हमहँ बात सुनावहु^४ ।

ऐसे बलात्मक रूपो के साथ सप्रदानकारकीय विभक्तियो का सयोग भी कही-कही दिखायी पडता है , जैसे—

मोहँकों—मोहँ कों प्रभु आज्ञा दीजै^५ ।

८३. सा. ३००२ ।

८४. सा. १२६९ ।

८५. सा. ३-५ ।

८६. सा. ८-१४ ।

८७. सा. ९-८३ ।

८८. सा. १०-५५ ।

८९. सा. १-११६ ।

९०. सा. १-२८७ ।

९१. सा. १-२९० ।

९२. सा. १-२६८ ।

९३. सा. १-१०६ ।

९४. सा. २१९९ ।

९५. सा. १-२७५ ।

९६. सा. ४-११ ।

९७. सा. ४१९५ ।

९८. सा. १-२३८ ।

९९. सा. ३-१३ ।

१. सा. २२४६ ।

२. सा. ३९४४ ।

३. सा. २८८५ ।

४. सा. २५३६ ।

५. सा. ४-५ ।

हमहूँ कौं—डर उनको हमहूँ कौं है^६ ।

५ अपादान कारक—इस कारक में प्रयुक्त रूपों की संख्या सूर-काव्य में सबसे कम है । इसकी मुख्य विभक्तियाँ हैं 'तै' और 'सौं' जिनका प्रयोग 'मो' और 'हम' के साथ ही मिलता है, जैसे—

अ. मोतै—अजामील बातनि ही तारघो हुतौ जु मोतै आधी^७ । मोतै को हो अनाथ^८ ।
मोतै और देव नहिं दूजा^९ । सूर स्याम अतर भए मोतै^{१०} ।

अ मोसौं— इस रूप का प्रयोग बहुत कम पदों में मिलता है, जैसे—लोचन ललित
त्रिभंगी छवि पर अटके मोसौं तोरि^{११} ।

ई हमतै—हमतै (दुर्योधन तै) विदुर कहा है नीको^{१२} ।

बलात्मक रूपों के साथ भी कही-कही इस 'तै' विभक्ति का संयोग दिखायी देता है, जैसे—

मोहूँ तै—मोहूँ तै को है नीको^{१३} । मोहूँ तै ये चतुर कहावति^{१४} । मोहूँ तै वे ढीठ
कहावत^{१५} ।

६ संबधकारक—एकवचन मूलरूप सर्वनाम 'मैं' और 'हैं' तथा 'हम' (एकवचन) में से प्रथम और अंतिम के विकृत रूपों के अनेक संबधकारकीय प्रयोग सूर-काव्य में मिलते हैं । 'मैं' के विकृत प्रयोगों में निम्नलिखित प्रधान हैं—

अ मम—मम लाज^{१६} । सप्त दिवस मम आइ^{१७} । मम सुत^{१८} । मम बत्सल^{१९} ।

उक्त उदाहरणों में तो सबंधी शब्द के पूर्व संबधकारकीय शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु कही कही उसके बाद भी सर्वनाम आया है, जैसे—घान मम खाई^{२०} ।

आ मेरी—मेरी सकल जीविका^{२१} । मेरी नौका^{२२} । मेरी अँखियनि^{२३} ।

सबंधी शब्द के पश्चात् भी इस संबधकारकीय सर्वनाम रूप का प्रयोग सूरदास ने निस्सकोच किया है, जैसे—प्रतिज्ञा मेरी^{२४} । बिनती मेरी^{२५} सीख मेरी^{२६} ।

इ. मेरे—मेरे गुण-अवगुण^{२७} । मेरे मन^{२८} । मेरे प्राण-जिवन-धन^{२९} ।

सबंधी शब्द के पश्चात् भी कही-कही यह संबधकारकीय सर्वनाम रूप दिखायी देता है, जैसे—द्वार मेरे^{३०} ।

ई मेरी—मेरी जिय^{३१} । मेरी गर्ब^{३२} । मेरी साँझियाँ^{३३} ।

६ सा २५३९ । ७ सा १-१३९ । ८ सा. १०-१५१ ।

९ सा ८४३ । १० सा १११० । ११ सा २२४७ ।

१२ सा १-२४३ । १३ सा १-१३८ । १४ सा १७७१ । १५ सा २३२० ।

१६ सा १-२४६ । १७ सा २-१ । १८ सा ९-३२ । १९ सा. ९-१५३ ।

२० सा १-२८४ । २१ सा ९-४१ । २२ सा ९-४२ । २३ सा. १०-१३९ ।

२४ सा ७-५ । २५ सा ४९३ । २६ सा ९-३४ । २७ सा १-१११ ।

२८ सा. ९-२ । २९ सा ३७७ । ३० सा ९-१२९ । ३१ सा ९-४२ ।

३२ सा. १०-५९ । ३३ सा. ५७७ ।

संबंधी शब्द के पश्चात् भी 'मेरी' का प्रयोग अनेक स्थलो पर मिलता है, जैसे—
स्वामि मेरी जागि है^{३४} । मन मेरी^{३५} ।

कुछ उदाहरण सूर-काव्य में ऐसे भी मिलते हैं जिनमें संबधकारकीय सर्वनाम-रूप संबधी शब्द के बाद में आया है और दोनों के बीच में अन्य शब्द आ गये हैं, जैसे—

कह्यौ, न आव नाम मोहि मेरी^{३६} । हृदय कठोर कुलिस तै मेरी^{३७} ।

उ मो—मो मस्तक^{३८} । मो रिपु^{३९} । मो कुटुंब^{४०} । मो मन^{४१} ।

ऊ. मोर—संबधकारकीय इस सर्वनाम रूप के प्रयोग की विशेषता यह है कि वाक्य में प्राय सर्वत्र इसे सबधी शब्द के पश्चात् ही सूरदास ने रखा है, जैसे—ससय मोर^{४२} । जीवन-धन मोर^{४३} । बालक मोर^{४४} । मनोरथ मोर^{४५} ।

कही-कही संबधी शब्द और संबधकारकीय 'मोर' के बीच में एक-दो शब्द भी सूरदास ने रख दिये हैं, जैसे—धर्म विनासन मोर^{४६} ।

ए मोरि—इस संबधकारकीय रूप का प्रयोग सूर-काव्य में अपेक्षाकृत कम मिलता है और मोर के समान अधिकतर संबधी शब्द के पश्चात् ही सूरदास ने इसका प्रयोग किया है, जैसे—बिनतीकीजौ मोरि^{४७} ।

ऐ मोरी—'मोरि' के समान ही, इस संबधकारकीय सर्वनाम के प्रयोग भी सूर-काव्य में बहुत कम मिलते हैं और सो भी प्राय संबधी शब्द के पश्चात्, जैसे—मोतिसरि मोरी^{४८} ।

कही-कही संबधी शब्द और संबधकारकीय सर्वनाम रूप 'मोरी' के बीच में अन्य शब्द भी आ गये हैं, जैसे—मूसे मन-सपति सब मोरी^{४९} ।

ओ मोहि—'मोहि' संबधकारकीय रूप नहीं है, अपवादस्वरूप ही इसका प्रयोग इस कारक में सूरदास ने किया है, जैसे—छमी मोहि अपराधु^{५०} ।

'हम' का मूलरूप संबधकारकीय प्रयोग बहुवचन में तो अनेक पदों में मिलता है, परन्तु एकवचन में, एक व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त होने पर भी, इसकी ध्वनि अनेक की ओर संकेत करती है, जैसे—उत्तर दिसि हम नगर अजोध्या है सरजू के तीर^{५१} । सीता जौ के इस 'हम' से संकेत निश्चय ही केवल अपने से नहीं, पति और देवर से भी है ।

'हम' एकवचन के विकृत रूपों में निम्नलिखित के संबधकारकीय प्रयोग सूर-साहित्य में मिलते हैं—

अ. हमरी—उन सम नहिं हमरी (हरि की) ठकुराई^{५२} ।

आ. हमरे—तुम पति पाँच, पाँच पति हमरे (द्रौपदी के)^{५३} ।

३४. सा ५७७ ।	३५. सा. ३७५७ ।	३६. सा. ४-१२ ।	३७. सा. ७-५ ।
३८. सा. १-२७८ ।	३९. सा. ७-२ ।	४०. सा. ९-४२ ।	४१. सा. ३७२९ ।
४२. सा. ९-२३ ।	४३. सा. १०-३१० ।	४४. सा. ३९८ ।	४५. सा. २७६७ ।
४६. सा. ९-८३ ।	४७. सा. ५८३ ।	४८. सा. १९७७ ।	४९. सा. १९३१ ।
५०. सा. ४९२ ।	५१. सा. ९-४४ ।	५२. सा. ४१९५ ।	५३. सा. १-२५८ ।

घ. हमार—इस सबधकारकीय सर्वनाम रूप का प्रयोग एकवचन में 'हमरी' और 'हमरे' से अधिक मिलता है। सूरदास ने प्रायः सबधी शब्द के पश्चात् ही इसका प्रयोग किया है, जैसे—कह्यो सुक, सुनि साखि हमार^{५४}। सकट मित्र हमार^{५५}। कही कही सबधी शब्द और कारकीय रूप के बीच में दो-एक अन्य शब्द भी सूरदास द्वारा प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—पौरुष देखि हमार^{५६}।

ई हमारी—यहै हमारी (सूर की) भेंट^{५७}।

सबधी शब्द के पूर्व 'हमारी' के प्रयोग के उदाहरण सूर-काव्य में कम हैं, परन्तु उसके पश्चात् प्रयोग के उदाहरण अनेक मिलते हैं, जैसे—सूरदास प्रभु हँसत कहा ही, मेटौ बिपति हमारी^{५८}। मैं तोहि सत्य कहीं दुरजोधन, सुनि तू बात हमारी^{५९}। मापो देह हमारी (बाली की)^{६०}।

उ. हमारे—हमारे प्रभु ओगुन चित न धरो^{६१}।

परन्तु ऐसे उदाहरणों की संख्या बहुत कम है, अधिकतर उदाहरण ऐसे ही हैं जिनमें 'हमारे' का प्रयोग सबधी शब्द के बाद किया गया है, जैसे—धाम हमारे (सूर के) कौं^{६२}। नाथ हमारे (सूर के)^{६३}। हरि जू कह्यौ, सुनौ दुरजोधन, सत्य सुवचन हमारे^{६४}। तुम हित बधु हमारे^{६५}।

ऊ. हमारी—इस सबधकारकीय रूप का भी सबधी शब्द के पूर्व प्रयोग तो कम किया गया है, परन्तु उसके पश्चात् के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे—अतरजामी नाउँ हमारी^{६६}। भक्तवच्छल है विरद हमारी^{६७}। बृथा होहु वर वचन हमारी^{६८}।

'मैं' और 'हम' (एकवचन) के विकृत सबधकारकीय रूपों में से बलात्मक रूप केवल प्रथम के ही अधिक मिलते हैं जिनमें निम्नलिखित प्रधान हैं।

अ. मेरीयै—इसका प्रयोग इने-गिने पदों में मिलता है। साधारणतः सबधी शब्द के पूर्व ही कवि ने इसका प्रयोग किया है, जैसे—यह सब मेरीयै आइ कुमति^{६९}। निकट भएँ मेरीयै छाया मोकों दुख उपजावति^{७०}।

आ. मेरोइ—इस बलात्मक रूप का प्रयोग सूरदास ने दो-एक पदों में प्रायः सबधी शब्द के पूर्व ही किया है, जैसे—मेरोइ कपट-सनेहु^{७१}।

इ. मेरोई—'ओ' को 'औ' बना देने की प्रवृत्ति के कारण सभा के 'सूरसागर' में 'मेरोई'—जैसे प्रयोग नहीं है, फिर भी अपवादस्वरूप एक-दो पदों में इसका प्रयोग मिल जाता है, जैसे - मेरोई भजन थापि माया सुख झुठयो^{७२}।

५४ सा २-२।	५५ सा ९-१४७।	५६ सा ९-८९।	५७ सा १-१४६।
५८ सा १-१७३।	५९ सा १-२४४।	६० सा ८-१४।	६१ सा १-२२०।
६२ सा १-१५१।	६३ सा १-१८७।	६४ सा १-२४२।	६५ सा ९-१४७।
६६ सा १-२४३।	६७ सा १-२४४।	६८ सा ९-३३।	६९ सा. १-३००।
७० सा १-५३।	७१ सा ३-१९६।	७२ सा. ३-४७।	

ई. मेरौई—एकवचन सप्रथकारकीय सर्वनामो के उक्त तीनो बलात्मक रूपो में इस शब्द का प्रयोग सूर-काव्य मे कुछ अधिक मिलता है । अधिकांशतः इसका प्रयोग भी सबधी शब्द के पूर्व ही दिखायी देता है; जैसे—यह ती मेरौई अपराधी^{७३} । मेरौई ज्यो जानै माई^{७४} ।

७. अधिकरण कारक—इस कारक के विभक्तिरहित विकृत प्रयोगो मे दो रूप प्रधान हैं—‘मेरै’ और ‘हमारै’ । एकवचन अप्रधान रूपो मे ‘मोहिं’ का प्रयोग अपवाद-स्वरूप दिखायी देता है । ‘होँ’ के मूल या विकृत, किमी भी रूप का प्रयोग अन्य कारको की भाँति इसमे भी नहीं मिलता ।

क. सामान्य विभक्तिरहित प्रयोग—

अ. मेरै—पाट विरव ममता है मेरै^{७५} । मैं-मेरी अब रही न मेरै^{७६} । मेरै नहि सत्राई^{७७} ।

आ. हमारै—हरि, तुम क्यों न हमारै (दुर्योधन के) आए^{७८} । खेलन कवहुँ हमारै (कृष्ण के) आवहु^{७९} । रैन वसत कहुँ, भोर हमारै आवत नही लजाने^{८०} ।

इ. मोहिं—विभक्तिरहित ‘मोहिं’ के अधिकरणकारकीय प्रयोग एक-दो पदो मे मिल जाते हैं, जिन्हे अपवादस्वरूप ही समझना चाहिए, जैसे—अब मोहिं कृपा कीजियै सोई^{८१} ।

ख. विभक्तिसहित प्रयोग—एकवचन सर्वनाम रूपो के साथ जिनका प्रयोग विशेष रूप से सूर-काव्य मे मिलता है, वे हैं पर, पै, पै, महिमाँ, माँझ और मै । मो, मोहिं, मोहीं और हम (एकवचन) के साथ इनका प्रयोग कवि ने अधिक किया है, जैसे—

अ. मो पर—कियो वृहस्पति मो पर कोहु^{८२} । चली जाउ सैना सब मो पर^{८३} । मो पर ग्वालि कहा रिसाति^{८४} । मो पर रिस पावति हो^{८५} ।

आ. मो पै—थाती प्रान तुमारी मो पै^{८६} । नहुष कह्यौ, इद्रानी मो पै आवै^{८७} । मो पै काहे न आवत^{८८} । मो पै कहा रिसान्यो^{८९} ।

इ. मो में—कै कछ मो में झोलौ^{९०} । औगुन और बहुत हैं मो में^{९१} । मो में एक भलाई^{९२} । पिय जिय मो में^{९३} नाहि ।

ई. मोहिं पर—‘मोहिं’ के साथ ‘पर’ विभक्ति का प्रयोग सूरदास ने बहुत कम किया है, पर किया अवश्य है, जैसे—कृपा करि मोहिं पर^{९४} ।

७३. सा १०९२ ।

७४. सा २०८९ ।

७५. सा. १-१४१ ।

७६. सा २-३३ ।

७७. सा. ४-५ ।

७८. सा. १-२४४ ।

७९. सा. ६७४ ।

८०. सा २५४६ ।

८१. सा. ४-५ ।

८२. सा. ६-५ ।

८३. सा. ९-१०७ ।

८४. सा १३३३ ।

८५. सा. १३३४ ।

८६. सा. १-१९६ ।

८७. सा. ६-७ ।

८८. सा १३६९ ।

८९. सा. १८९३ ।

९०. सा. १-१३६ ।

९१. सा १-१८६ ।

९२. सा. १-२९० ।

९३. सा २१०४ ।

९४. सा. १-२१४ ।

- उ. मोहिं महियाँ—यह प्रयोग भी सूर-काव्य मे एक-दो पदो मे ही दिखायी देता है; जैसे—हौं उन माहिं कि वै मोहिं महियाँ^{१५} ।
- ऊ. मोहिं मांझ—‘मोहिं’ के साथ ‘मांझ’ विभक्ति भी दो-एक पदो मे ही दिखायी देती है, जैसे—जानत ही प्रभु अतरजामी जो मोहिं मांझ परी^{१६} ।
- ए. मोहीं पर—‘मोहिं’ की अपेक्षा ‘मोहीं’ का प्रयोग सूरदास ने अधिक किया है, परंतु इसके साथ ‘पर’ विभक्ति ही प्रायः प्रयुक्त हुई है, जैसे ग्वारिनि मोहीं पर सतरानी^{१७} । यह चतुरई परी मोहीं पर^{१८} । तू मोहीं पर खरी परी^{१९} ।
- ऐ. हम पै—‘हम’ (एकवचन) के साथ ‘पै’ विभक्ति का प्रयोग कवि ने कभी-कभी ही किया है, जैसे—कहा भयो जो हम (कृष्ण) पै आई^२ । इतने गुन हम पै कहाँ^३ ।
- ओ. हम पै—‘हम पै’ के समाम ही ‘हम पै’ का प्रयोग भी कुछ पदो में दिखायी देता है, जैसे—हम पै नाहिं कन्हाइ^३ । समाचार सब उनके लै हम (हरि जू) पै चलि आवहु^४ ।
- ग. अन्य प्रयोग—उक्त रूपो के अतिरिक्त सूर-काव्य मे अधिकरणकारकीय कुछ सामान्य प्रयोग और मिलते हैं, जैसे—
- अ. मो मों—उक्त विभक्तियो के अतिरिक्त दो-एक पदो मे ‘मों’ विभक्ति का भी प्रयोग किया गया है जिसे ‘में’ का रूपांतर समझना चाहिए, जैसे—कछु न भक्ति मो मों^५ ।
- आ. मेरे पर—इसी प्रकार अपवादस्वरूप दो-एक पदो मे सबधकारकीय एकवचन सर्वनाम रूप ‘मेरे’ के साथ अधिकरणकारकीय ‘पर’ विभक्ति का प्रयोग सूरदास ने किया है, जैसे—एकै चीर हुती मेरे पर^६ । कसै दौरि परी मेरे पर^७ ।
- ई. मोकों—कर्मकारकीय सविभक्ति सर्वनाम रूप ‘मोकों’ का प्रयोग भी एक दो-पदो मे अधिकरणकारक मे प्रयुक्त मिलता है, जैसे—हरि, कृपा मोकों करि^८ ।
- ई. हमरै—दो-एक पदो मे सबधकारकीय रूप ‘हमरे’ मे ‘ऐ’ के योग से अधिकरणकारकीय रूप बना लिया गया है, जैसे—उरबसी कह्यौ, बिना काम हमरै नहिं चाह^९ ।
- उ. हमहीं पर—एकाकीपन सूचक ‘हमहीं’ के साथ ‘पर’ विभक्ति का प्रयोग भी अपवादस्वरूप ही समझना चाहिए, जैसे—हमहीं पर पिय रूसे हौ^{१०} ।
- सारांश—विभिन्न विभक्तियो के पूर्वं पुरुषवाचक एकवचन सर्वनाम किन् रूपो मे आते हैं और विभक्ति का सयोग होने पर उनके कितने रूप हो जाते हैं, सूरदास के उक्त प्रयोगो के आधार पर उनकी सूची इस प्रकार है । इनमे कोष्टबद्ध रूप अप्रधान हैं ।

१५. सा १०-१३५ ।	१६ सा १-१८४ ।	१७ सा १३३१ ।	१८ सा १७६७ ।
१९ सा २४३४ ।	१ सा १०१७ ।	२ सा २६८८ ।	३ सा ६८२ ।
४. सा ४१६० ।	५ सा १-१५१ ।	६ सा-१-२४७ ।	७ सा. १९५६ ।
८. सा. १०-२५२ ।	९ सा ९-२ ।		१०. सा. २६९१ ।

कारक	विभक्तिरहित मूल और विकृत रूप	विभक्तिसहित मूल और विकृत रूप
कर्त्ता	मैं हौं (हम)	...
कर्म	मैं (हौं) (हम)	मोकोँ, मोहिं, (हमकोँ), (हमहिं) (हमैं) ।
करण	(मैं) (मो) (हम)	मोकौ, मोतैं, मोपैं, (मोते), मोतैं, मोसौं, मोहिं, (हमतैं), (हमसौं) ।
सप्रदान	(मैं-मो) (हम)	(मो कहँ), मोकोँ, मोसौ, मोहिं, (मोहिं करि), मोही (हमहिं), (हमैं) ।
अपादान	...	मोतैं, (हमतैं) ।
सवध	मम	मेरी, मेरे, मेरी, मो, मोर, (मोरि), (मोरी), (मोहिं), (हमरी), (हमरे), (हमार) (हमारी), हमारे, हमारी ।
अधिकरण	मेरैं (मोहिं) हमरैं	(मेरे पर), (मोकौ), मो पर, मो पैं, मो मैं, (मो मौ), (मोहिं पर), (मोहिं महियाँ), (मोहिं माँझ), (मोही पर), (हम पैं), (हम पैं) ।

उत्तम पुरुष बहुवचन के कारकीय प्रयोग—

विभिन्न कारको मे, उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम 'हम' का प्रयोग सूर-काव्य में, मूल और विकृत, दोनो रूपो मे किया गया है ।

कर्त्ताकारक—इस कारक की विभक्ति 'ने' है, परन्तु सूरदास ने सर्वत्र विभक्तिरहित 'हम' के ही सामान्य और बलात्मक प्रयोग किये है ।

क. सामान्य प्रयोग—मूल और विकृत रूपो मे समानता के कारण 'हम' का प्रयोग सूर-काव्य मे सर्वत्र मिलता है, जैसे—सुखी हम रहत^{११} । रिपिनि तासौं कह्यौ, आउ हम नृपति तुमकोँ वचावै^{१२} । हम तिहुँ लोक माहिं फिरि आए^{१३} । बसन विना असनान करति हम^{१४} ।

ख बलात्मक प्रयोग—'हम' के साथ, उसको बलात्मक रूप देने के लिए 'हौं', 'हैं' और 'हैं' का प्रयोग सूरदास ने सर्वत्र किया है, जैसे—

अ. हमहीं—हमही कर्हि वजावहु मोहन^{१७} । हमहीं कुलटा नारि^{१६} । यह पुनीत, हमहीं अपराधनि^{१७} । चरिय हमहीं देखैगी, जैसे नाच नचावहुगे^{१८} ।

आ. हमहूँ—सुनि जु लीज कछू हमहूँ जानै^{१९} । हमहूँ स्याम काँ घावै^{२०} । कसै हरि संग हमहूँ विहारै^{२१} ।

इ. हमहूँ—हमहूँ कहयौ^{२२} । हमहूँ सुख पावै^{२३} ।

२ कर्मकारक—सूर-काव्य मे बहुवचन सर्वनाम 'हम' के जो कर्मकारकीय रूप प्राप्त होते हैं, उनमे मुख्य नीचे दिये जाते हैं ।

अ. हम—कौन काज हम महरि हँकारी^{२४} । हरि हम तव काहै काँ राखी^{२५} । ईहि कुविजा हम जारी^{२६} । उर तँ निकसि नदनदन हम सीतल क्यो न करी^{२७} ।

आ. हमें—यह 'हम' का विभक्तिरहित विकृत रूप है जिसका प्रयोग सूरदास ने कर्मकारक मे वरावर किया है, जैसे—सूर विसारहु हमें न स्याम^{२८} । काहे तँ तुम हमै निवारयौ^{२९} । हमै कहौ केतौ किन कोई^{३०} । मुरली निदरि हमें अघरनि रस पीवति^{३१} ।

इ. हमकों—'हम' के विभक्तियुक्त कर्मकारकीय रूपो मे प्रमुख है 'हमकों' । इसके प्रयोग सूर-काव्य मे सर्वत्र मिलते हैं, जैसे—उन हमकों कसै बिसरायौ^{३२} । तिन भय मान्यो हमकों देखि^{३३} । बँध जानि हमकों बहरावत^{३४} । तुम हमकों कहँ कहँ न उबारयौ^{३५} ।

ई. हमहिं—कर्मकारक मे प्रयुक्त दूसरा विभक्तियुक्त रूप है 'हमहिं' जिसका प्रयोग भी, 'हमकों' के समान, सर्वत्र मिलता है, जैसे—हमहिं स्याम तुम जनि बिसरावहु^{३६} । हमहिं पठाइ दिए नँदनन्दन^{३७} । प्रभु, तुम जहाँ तहँ हमहिं लेत बचाइ^{३८} ।

कर्मकारक के बलात्मक रूप 'हमहूँ' का प्रयोग भी गिने-चुने पदो मे दिखायी देता है, जैसे—हमहूँ किन लै जाहिं सूर प्रभु^{३९} ।

३. करणकारक—सूरदास के करणकारकीय बहुवचन प्रयोगो मे विभक्तियुक्त रूपो की ही प्रधानता दिखायी देती है । काँ, तँ, पै, पै, सन और सौं—इन छह विभक्तियो के अतिरिक्त विभक्ति-प्रत्यय 'हिं' के योग से भी करणकारकीय रूप सूरदास ने बनाये हैं ।

अ. हमकों—वस्तुतः यह कर्मकारकीय रूप है, जिसका सूरदास ने कुछ पदो मे

१५. सा. १३१४ ।	१६. सा. १८४४ ।	१७. सा. २०५९ ।	१८. सा. २५२५ ।
१९. सा. १७२९ ।	२०. सा. २२५५ ।	२१. सा. २९१० ।	२२. सा. १५२५ ।
२३. सा. १५४६ ।	२४. सा. ८९० ।	२५. सा. ३२०९ ।	२६. सा. २६४० ।
२७. सा. ३७९० ।	२८. सा. १-२८१ ।	२९. सा. ६-४ ।	३०. सा. ९-२ ।
३१. सा. ६५६ ।	३२. सा. ४-५ ।	३३. सा. ६-४ ।	३४. सा. ९-३ ।
३५. सा. ५०२ ।	३६. सा. ४५० ।	३७. सा. ४५४ ।	३८. सा. ५०४ ।
३९. सा. ३८४९ ।			

करणकारक मे भी प्रयोग किया है, जैसे—पर्वत पर बरसहु तुम जाई । यहै कही हमकों सुरराई^{४०} । ऐसे हरि हमकों कही, कहूँ देखे हो री^{४१} ।

आ. हमत—इस करणकारकीय रूप का प्रयोग कवि ने सर्वत्र किया है, जैसे—चूक परी हमतै यह भोरै^{४२} । कहहु कहा हमतै विगरी^{४३} । ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमतै सुनी न जाही^{४४} ।

इ. हमपै—सूर-काव्य मे करणकारक का यह रूप भी आदि से अत तक पाया जाता है, जैसे—हमपै घोष गयी नहि जाई^{४५} । ऐसी दान मांगियै नहि जो हमपै दियौ न जाई^{४६} । सूत्रै गोरस मांगि कछु लै हमपै खाहु^{४७} । सह्यौ परत हमपै नही^{४८} ।

ई हमपै—‘हमतै’ और ‘हमपै’ के समान ‘हमपै’ का प्रयोग भी सूरदास ने इस कारक मे बहुत किया है, जैसे कसै सह्यौ जात हमपै यह जोग जु पठै द्यौ^{४९} । कसै सही परति अब हमपै मन मानिक की हानि^{५०} । ऐसी जोग न हमपै होइ^{५१} । दान जु मांगि हमपै^{५२} ।

उ. हम सन—करणकारकीय उक्त सभी विभक्तियों मे सबसे कम प्रयोग सूर ने ‘सन’ का ही किया है । अपवादस्वरूप इसके उदाहरण दो-एक पदो मे ही मिलते हैं, जैसे—सूर सु हरि अब मिलहु कृपा करि, बरवस समर करत हट हम सन^{५३} ।

ऊ. हमसौं—इसका भी करणकारक मे सूरदास ने सर्वत्र प्रयोग किया है, जैसे—मांगि लेज हमसौं बर सार^{५४} । (ब्रह्मा) मांगि लेइ हमसौं बर सोइ^{५५} । ठग के लच्छन हमसौं सुनियै^{५६} ।

बहुवचन मूलरूप ‘हम’ के बलात्मक रूप ‘हमहूँ’ के साथ भी कही-कही कवि ने ‘सौं’ विभक्ति का प्रयोग किया है, जैसे—बरवस ही इन गही चपलता, करत फिरत हमहूँ सौं चोरी^{५७} । हुतौ कछु हमहूँ सौं नातौ निपट कहा विसराई^{५८} ।

ए. हमहिं—सूरदास द्वारा प्रयुक्त करणकारकीय रूपो मे ‘हमहिं’ भी प्रमुख रूप है; जैसे—ब्रज के लोगनि घोइ वहावहु इद्र हमहिं कह्यौ आदर^{५९} । तब मानै सब हमहिं बतावहु^{६०} । हमहिं कही तुम करति कहा यह^{६१} । हमहिं कह्यौ कही स्याम दिखावहु^{६२} ।

४. सप्रदानकारक—इस कारक मे मूल और विकृत रूप के विभक्तिरहित, विभक्ति-सहित और बलात्मक, तीन प्रकार के प्रयोग मिलते हैं ।

क. विभक्ति-रहित प्रयोग—इस प्रकार के प्रयोगो मे मूल सर्वनाम रूप ‘हम’ और विकृत रूप ‘हमें’ के निम्नलिखित उदाहरण आते हैं—

४०. सा. ९३५ ।	४१. सा. १११८ ।	४२. सा. ३४४५ ।
४३. सा. ३७७७ ।	४४. सा. ३९२४ ।	४५. सा. १०२२ ।
४७. सा. १६१८ ।	४८. सा. २८८२ ।	४६. सा. १४६२ ।
५१. सा. ३७९४ ।	५२. सा. ३७९५ ।	५०. सा. ३६७८ ।
५५. सा. ७-२ ।	५३. सा. २११७ ।	५४. सा. ४-३ ।
५९. सा. ८७९ ।	५६. सा. १४१४ ।	५७. सा. २३०६ ।
	५९. सा. १५८४ ।	५८. सा. ४०९९ ।
	६०. सा. १५८४ ।	६१. सा. १६४४ ।
		६२. सा. १७६६ ।

- अ. हम—इसका सप्रदानकारक मे अपवादस्वरूप प्रयोग दो-एक पदो मे दिखायी देता है, जैसे—नैन करै सुख हम दुख पावै^{६३} । प्रगट दरस हम दीजै^{६४} ।
- आ हमें—इस विकृत रूप का प्रयोग सूरदास ने अपेक्षाकृत अधिक किया है, जैसे—सबनि कही, देहु हमै सिखाइ^{६५} । हमें खिलाई फाग^{६६} । स्यामसुन्दर कौ हमें सँदेसी लायो^{६७} ।
- ख. विभक्ति-सहित प्रयोग—‘कहँ,’ ‘को’ और ‘कौं’—मुख्यत इन्ही विभक्तियों के सयोग से सूरदास ने सप्रदानकारकीय रूप बनाये है और कही-कही विभक्ति-प्रत्यय ‘हिं’ युक्त रूपो का भी प्रयोग किया है ।
- अ हम कहँ--‘कौं’ की अपेक्षा कहँ विभक्तियुक्त सप्रदानकारकीय प्रयोग सूर-काव्य मे कम हैं, जैसे—मुरली हम कहँ सौति भई^{६८} । अपने वस्य किये नँदनदन बैरिनि हम कहँ आई^{६९} ।
- आ हमको—‘सूरसागर’ के दो-एक पदो मे ‘को’ विभक्ति भी सप्रदानकारकीय रूप बनाने मे काम आयी है, जैसे—सिव-सकर हमको फल दीन्हौ^{७०} । वास्तव मे ऐसे प्रयोगो को अपवाद ही समझना चाहिए, क्योंकि ‘को’ का प्रयोग तो सभा के सस्करण मे कदाचित् किसी भी कारकीय विभक्ति के रूप मे नही किया गया है ।
- इ. हमकौं—सूरकाव्य मे सप्रदानकारक की मुख्य विभक्ति ‘कौं’ ही है । कवि ने इसका प्रयोग सर्वत्र किया है, जैसे—अपने सुत कौ राज दिवायी, हमकौं देस निकारी^{७१} । हमकौं दान देहु, पति छाँडहु^{७२} । माँगहि यहै, देहु पति हमकौं^{७३} । हमकौं कछु दैही^{७४} ।
- ई. हमहिं—‘हमकौं’ के समान ही ‘हमहिं’ का प्रयोग सूर-काव्य मे सर्वत्र मिलता है, जैसे—तुम बिन राज हमहिं किहिं काम^{७५} । चोली हार तुमहिं कौं दीन्हौं, चीर हमहिं द्यौ डारी^{७६} । मुरली हमहिं उपाधि भई^{७७} । राधा सौं करि बीनती, दीजै हमहिं मँगाइ^{७८} ।
- उ हमहीं—यह ‘हमहिं’ का दीर्घ स्वरात रूप है जिसका प्रयोग भी सूरकाव्य मे कही-कही दिखायी देता है, जैसे—लोचन बहु न दिये हमहीं^{७९} । सृगी मुद्रा भस्म अधारी, हमहीं कहा सिखावत^{८०} । तुम अज्ञान कर्ताहि उपदेसत ज्ञान रूप हमहीं^{८१} ।
- ग बलात्मक प्रयोग—सप्रदानकारकीय बलात्मक प्रयोग सूर-काव्य मे दो-चार ही मिलते हैं जिनमे कुछ विभक्तिरहित हैं और कुछ विभक्तिसहित, जैसे—
- अ हमहँ—धनि धनि सूर आज हमहँ जो तुम सब देखे पाए^{८२} ।

६३ सा २२५६ ।	६४ सा ३९१२ ।	६५ सा ७-२ ।	६६ सा ३१५५
६७. सा ३४९७ ।	६८. सा १२४० ।	६९ सा १२७० ।	७० सा ७९८ ।
७१ सा ९-४४ ।	७२ सा ५७५ ।	७३ सा ७६४ ।	७४ सा १७६६ ।
७५ सा. १-२८१ ।	७६ सा ७८८ ।	७७ सा. १२७२ ।	७८. सा २९१५ ।
७९. सा १८४८ ।	८०. सा. १८१२	८१ सा. ३९०० ।	८२. सा ४०९२ ।

आ. हमहूँ कौं—हमहूँ कौं अपराध लगावहिं, येऊ भई दिवानी^{८३} ।

५ अपादान कारक—इस कारक मे प्रयुक्त एकवचन के समान बहुवचन मे भी रूपो की सख्या बहुत कम है । हमतै, हमहिं, हमहूँ तै—इन तीन अपादानकारकीय रूपो के ही प्रयोग 'सूर-काव्य' मे मिलते हैं ।

अ. हमतै—यह इस कारक का मुख्य प्रयोग है । इसके उदाहरण सूर-काव्य में सर्वत्र मिलते हैं, जैसे—दीन आजु हमतै कोउ नाही^{८४} । हमतै तप मुरली न करे री^{८५} । हमतै बहुत तपस्या नाही^{८६} । सूर सुनिधि हमतै है विछुरत^{८७} ।

आ. हमहिं—इस रूप के प्रयोग केवल दो-एक पदो मे मिलते है, जैसे—की पुनि हमहिं दुराव करौगी^{८८} ।

इ. हमहूँ तै—बलात्मक 'हमहूँ' के साथ 'तै' विभक्ति का प्रयोग भी दो-एक पदो मे ही सूर-काव्य मे मिलता है, जैसे—वात कहा बनावति मोसौ हमहूँ तै तू चतुर भई^{८९} ।

६. संबधकारक—बहुवचन के संबधकारकीय रूपो मे से हम, हमरी, हमरे, हमरौ, हमार, हमारी, हमारे और हमारौ—इन आठ रूपो का सूरदास ने अधिकतर प्रयोग किया है ।

अ. हम—जाइ हम दुख सारौ^{९०} । उत्तर दिसि हम नगर अजोघ्या^{९१} । बडे भाग है श्रीगोकुल के, हम मुख कहे न जाही^{९२} ।

आ. हमरी—हमरी जय^{९३} । हमरी पति^{९४} । मर्यादा पतिया हमरी^{९५} । हमरी विथा^{९६} । हमरी सुरति^{९७} ।

इ. हमरे—हमरे गुनहिं^{९८} । हमरे प्रीतम^{९९} । हमरे प्रेम-नेम^१ । हमरे मन^२ । हमरे मिलन^३ ।

ई. हमरौ—इस सर्वनाम रूप और उसके संबधी शब्द के बीच मे कही-कही कुछ अन्य शब्द भी आ गये है, जैसे—हमरौ चीतौ^४ । हमरौ कछू दोष^५ । नाउँ सुनि हमरौ^६ । प्रतिपाल कियौ तुम हमरौ^७ । फगुआ हमरौ^८ । मन करण्यौ हमरौ^९ ।

उ. हमार—उक्त रूपो की अपेक्षा 'हमार' का प्रयोग सूरदास ने कम किया है;

८३. सा. २२६१ ।	८४. सा. १०२९ ।	८५. सा. १३४७ ।	८६. सा. १३४९ ।
८७. सा. २९८४ ।	८८. सा. १७७० ।	८९. सा. २०१२ ।	९०. सा. ४-११ ।
९१. सा. ९-४४ ।	९२. सा. २९१६ ।	९३. सा. ७-७ ।	९४. सा. ७९९ ।
९५. सा. ४०६४ ।	९६. सा. ३६७७ ।	९७. सा. ३३८२ ।	९८. सा. ३५४३ ।
९९. सा. ३७४३ ।	१. सा. ३७२९ ।	२. सा. ३७०९ ।	३. सा. ३२५४ ।
४. सा. १०-३७ ।	५. सा. ३६३५ ।	६. सा. १२८७ ।	७. सा. ३११२ ।
८. सा. २९१५ ।	९. सा. १८१७ ।		

फिर भी अनेक पदो मे यह मिलता है, जैसे—मन हमार^{१०} । सिख-साखि हमार^{११} । हृदय हमार^{१२} ।

ऊ हमारी—‘हमरी’ के समान कही यह सवधी शब्द के पहले आया है, कही वाद मे और कही-कही दोनो के बीच मे अन्य शब्द भी मिलते हैं, जैसे—हमारी आस^{१३} । इद्री खड्ग हमारी^{१४} । जननि हमारी^{१५} । हमारी जन्मभूमि^{१६} । व्यथा हमारी^{१७} । हमारी साध^{१८} ।

ए हमारे—हमारे अवर^{१९} । अपराध हमारे^{२०} । कुल, डूट हमारे^{२१} । हमारे देहु मनोहर चीर^{२२} । दीनानाथ हमारे ठाकुर^{२३} । प्राण हमारे^{२४} । मनहरन हमारे^{२५} ।

ऐ हमारी— इस रूप का प्रयोग अधिकतर सवधी शब्द के वाद किया गया है और कही-कही दोनो के बीच मे भी एक-दो शब्द आ गये हैं, जैसे—अकाज हमारी^{२६} । अपराध हमारी^{२७} । जिय एक हमारी^{२८} । जीवन-प्राण हमारी^{२९} । नाउं हमारी^{३०} । भूपन देखि न सकत हमारी^{३१} ।

७ अधिकरण कारक—इस कारक मे विभक्तिरहित विकृत रूप और विभक्ति-सहित मूल रूप के प्रयोग सूरदास ने अधिकाश मे किये हैं ।

क. विभक्ति-रहित विकृत रूप—हमरे, हमरै और हमारै इन तीन रूपो के विभक्तिरहित प्रयोग ही ‘सूरसागर’ मे अधिकतर मिलते हैं, जैसे—

अ हमरे—हमरे प्रथमहि नैन को^{३२} । नदनदन विनु हमरे को जगदीस^{३३} ।

आ हमरै—सवधकारकीय रूप ‘हमरै’ के साथ अनुस्वार का सयोग करके यह रूप बनाया गया है । इसका प्रयोग सूरदास ने दो-एक पदो मे किया है, जैसे—तुम लायक हमरै कछु नाही^{३४} । हमरै कौन जोग ब्रत साधै^{३५} ।

इ हमारै—‘हमरै’ के समान ही ‘हमारै’ का भी रूप-निर्माण हुआ है, परतु उसकी अपेक्षा इसका प्रयोग ‘सूरसागर’ मे अधिक मिलता है, जैसे—हरि सौ पुत्र हमारै होइ^{३६} । हमारै सूर स्याम कौ ध्यान^{३७} । गृह जन की नहि पीर हमारै^{३८} ।

जो कछु रह्यो हमारै सो लै हरिहि दियो^{३९} ।

१०. सा ३२८५ ।	११ सा २-२ ।	१२ सा ३८०८ ।
१३. सा. ७३५ ।	१४ सा १-१४४	१५ सा ३४७ ।
१६ सा. ९-१६५ ।	१७ सा ३७६५ ।	१८ सा २२६८ ।
२० सा. ९-५२ ।	२१ सा ९-१६७ ।	२२ सा ७९२ ।
२४. सा ३७६१ ।	२५. सा १२९५ ।	२६ सा १२४२ ।
२७. सा. १०८८ ।	२८ सा. १०-२६६ ।	२९ सा १६१२ ।
३०. सा १७५७ ।	३१ सा १५४१ ।	३२. सा. ३५५९ ।
३४ सा ९१८ ।	३५ सा ३८९५ ।	३६ सा ३-१३ ।
३८. सा १०२८ ।	३९. सा. २३०४ ।	३७. सा. ७८२ ।

ई. हमें—इस सर्वनाम रूप का अधिकरणकारकीय प्रयोग भी दो-चार पदों में दिखायी देता है, जैसे—हमै-तुम्है सवाद जु भयो^{४०} ।

ख. विभक्तिसहित प्रयोग—पर, पै और मैं, इन तीन विभक्तियों के साथ-साथ 'कों' के योग से भी अधिकरणकारकीय रूप सूरदास ने बनाये हैं—

अ. हम पर—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने सबसे अधिक किया है, जैसे—गए हरि हम पर रिस करि^{४१} । हम पर कोप करावति^{४२} । सदय हृदय हम पर करो^{४३} ।

आ. हम पै—इसके प्रयोग अपेक्षाकृत कम मिलते हैं, जैसे—सूरदास वैसी प्रभुता तजि, हम पै कब वै आवै^{४४} ।

इ. हम मैं—इसका प्रयोग भी दो-एक पदों में ही दिखायी देता है; जैसे—की मारी की सरन उबारौ । हममें कहा रह्यौ अब गारौ^{४५} ।

ई. हमकों—अपवादस्वरूप इस कर्मकारकीय रूप का भी प्रयोग अधिकरणकारक में एक-दो पदों में दिखायी देता है, जैसे—जब जब हमकों विपदा परी^{४६} ।

सारांश—उत्तमपुरुष बहुवचन सर्वनाम 'हम' के मूल और विकृत विभक्तिरहित और सहित जिन प्रधान और अप्रधान रूपों के उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित मूल और विकृत रूप	विभक्तिसहित मूल और विकृत रूप
कर्त्ता	हम	..
कर्म	हम, हमें	हमको, हमहि ।
करण	(हमको), हमतैं, हमपै, हमपै, (हम सन), हमसों, हमहि (हमही) ।
संप्रदान	(हम), हमें	(हम कहें), (हमको), (हमको), हमहि, हमही ।
अपादान	...	हमतैं, (हमहि) ।
संबध	हम	हमरी, हमरे, हमरौ, हमार, हमारी, हमारे, हमारौ ।
अधिकरण	(हमरैं), (हमारैं), (हमें)	हम पर, (हम पै), (हममें), (हमकों) ।

मध्यमपुरुष सर्वनामों की रूप-रचना—

ब्रजभाषा में पुरुषवाचक मध्यमपुरुष 'तू' के जो रूप दोनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं, वे इस प्रकार हैं—

४०. सा ३-१३ । ४१. सा ५८९ । ४२. सा. ६५५ । ४३. सा. ११८० ।

४४. सा. २४०५ । ४५. सा. ९४२ । ४६. सा. १-२८१ ।

रूप	एकवचन	बहुवचन
मूल	तू, तूं, तैं, तै, तुम	तुम
विकृत	तो	तुम

मध्यमपुरुष एकवचन सर्वनामो के कारकीय प्रयोग —

मध्यमपुरुष एकवचन सर्वनामो के विभक्ति से रहित और सहित जो विभिन्न कारकीय रूप 'सूरसागर' में मिलते हैं, उनमें से कुछ यहाँ सकलित है ।

१. कर्त्ताकारक—इस कारक में कवि ने अधिकांशतः मूल रूपो—तू, तूं, तै और तुम (एकवचन)—के सामान्य और बलात्मक प्रयोग किये हैं । 'तैं' के उदाहरण प्राचीन प्रतियो में भले ही मिलें, सभा के 'सूरसागर' में इसको स्थान नहीं दिया गया है । दूसरी बात यह है कि इस कारक में प्रयुक्त प्रायः सभी रूप विभक्ति-रहित हैं ।

क. सामान्य प्रयोग—तुम (एकवचन), तूं, तू और तै—इस कारक में इन्हीं चार रूपों का सूर ने विशेष प्रयोग किया है ।

अ. तुम इस बहुवचन रूप का एक व्यक्ति के लिए प्रयोग 'सूरसागर' में सर्वत्र किया गया है, जैसे तुम (कृष्ण) कब मोसों पतित उधारचो^{४७} । तुम (गोपाल) अतर दै विच रहै लुकाने^{४८} । यह तुम (ब्रह्मा) मोसों करौ बखान^{४९} । तुम (राजा) कहौ^{५०} ।

आ. तूं—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने इने-गिने पदों में ही किया है, जैसे—कत तूं सुआ होत सेमर कौ^{५१} ।

इ. तू—'तूं' की अपेक्षा 'तू' का प्रयोग सूरदास ने बहुत अधिक किया है । जैसे—भएँ अपमान उहाँ तू मरिहै^{५२} । मत्स्य कह्यो, आंखि अब मीचि तू^{५३} । जो तू रामहि दोष लगावै^{५४} । तब तू गयी सून भवन^{५५} ।

ई. 'तै'—'तू' के समान 'तै' का प्रयोग भी कवि ने बहुत किया है, जैसे—तै सिव की महिमा नहि लही^{५६} । तै यह कर्म कौन है कियो^{५७} । तै जोबन-मद तै यह कौन्यो^{५८} ।

ख. बलात्मक प्रयोग—उक्त चारों मूल रूपों में से 'तूं' के अतिरिक्त शेष तीनों के बलात्मक प्रयोग सूरदास ने किये हैं और इस सबध में उनकी विशेषता यह है कि कुछ रूपों के तो एक से अधिक बलात्मक रूपों का उन्होंने निर्माण किया है ।

अ. तुमहि—प्राण बिनु हम सब भए ते तुमहि (कृष्ण ने ही) दियो जिवाइ^{५९} । कौन लीजै, कौन तजियै, सखि, तुमहि कही जानि^{६०} । हमको लै तहें तुमहि (स्याम ने ही) छपायो^{६१} ।

४७ सा १-१३२ ।

४८ सा १-२१७ ।

४९ सा २-३५ ।

५० सा ५-४ ।

५१ सा १-५९ ।

५२ सा ४-५ ।

५३ सा ८-१६ ।

५४ सा ९-७७ ।

५५ सा ९-९७ ।

५६ सा ४-५ ।

५७ सा ९-३ ।

५८ सा ९-१७४ ।

५९ सा ५०४ ।

६० सा १४५९ ।

६१ सा १६१६ ।

- धा. तुमहीं—तुमहीं (नरहरि) करत त्रिगुन विस्तार^{६२} । तुमहीं कही^{६३} । ती
तुमहीं (श्रीकृष्ण) देखी^{६४} ।
- इ. तुमहूँ—मृतक सुरनि कौं तुमहूँ (सुरुगुरु) जिवावौ^{६५} । तुमहूँ (सजनी) कही
यह बानी^{६६} ।
- ई. तुमहू—जाहु तुमहू वलराम^{६७} । त्यों मेरो मन तुमहू (प्रिय) हरी^{६८} ।
- उ. तुमहूँ—तुमहूँ (गुरु) यह विद्या पढि आवौ^{६९} । नवल स्याम, नवला तुमहूँ हौ^{७०} ।
- ऊ. तुहिं— इस रूप का प्रयोग अपवादस्वरूप ही एक-दो पदो मे दिखायी देता
है, जैसे—ज्ञान तुहिं कर्म तुहिं विस्वकर्मा तुही^{७१} ।
- ऋ. तुहीं—‘तुहिं’ की अपेक्षा इस रूप का प्रयोग ‘सूरसागर’ मे बहुत अधिक
मिलता है, जैसे—तुहीं न लेत जगाय^{७२} । तुहीं किधौ ठग मूरी खाई^{७३} ।
स्याम कौ इक तुहीं जान्यौ^{७४} । तुहीं पिय भावति^{७५} ।
- ए. तुहूँ—‘तुहीं’ के समान ही इस बलात्मक रूप का भी प्रयोग सूरदास ने खूब
किया है, जैसे तुहूँ उठति काई नही^{७६} । मीसौ कहत, तुहूँ नहि आवै^{७७} ।
विहरत हरि जहाँ, तहाँ तुहूँ आव री^{७८} ।
- ऐ. तूही—इस रूप का प्रयोग ‘सूरसागर’ मे कही-कही दिखायी देता है, जैसे - सर्प
रूप तूही (नृप) होहि^{७९} । सठ, हठ करि तूही पछितै^{८०} ।
- ओ. तैहीं—रीति यह नई तैहीं चलाई^{८१} । तैहीं स्याम भले पहिचाने^{८२} । तैहीं
उनकौ मूड चढ़ायौ^{८३} ।
- औ. तैहूँ—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने अपेक्षाकृत कम किया है; जैसे—तैहूँ
जो हरि हित तप करिहै^{८४} ।

२ कर्मकारक—इस कारक मे प्रयुक्त मध्यमपुरुष एकवचन सर्वनाम-रूप मुख्यत.
दो प्रकार के हैं—विभक्तिरहित और विभक्तिसहित । दूसरे प्रकार के प्रयोगो मे ‘हिं’
और ‘कौं’, दो विभक्तियो का आश्रय कवि ने अधिक लिया है ।

क विभक्तिरहित रूप—इस प्रकार के रूपो मे ‘तुम’ (एकवचन), तू और तुम्हें
(एकवचन) प्रधान हैं ।

अ. तुम - इस रूप का प्रयोग गिने-चुने पदो मे ही दिखायी देता है, जैसे - दूझौ
जाइ जिनहि तुम (मधुकर) पठए^{८५} । तुम देखे अरु ओऊ^{८६} ।

६२. सा७-२ ।	६३ ९-१७२ ।	६४. सा १०-२०७ ।
६५. सा. ९-१७३ ।	६६ सा. १७३२ ।	६७. सा. ३७९ ।
६८. सा ११४७ ।	६९ सा. ९-१७३ ।	७० सा. १८५९ ।
७१. सा. ५८९ ।	७२. सा १४११ ।	७३ सा १८४३ ।
७४. सा १९६६ ।	७५. सा. २२५२ ।	७६ सा २८८७ ।
७७. सा. ८०४ ।	७८ सा १७३० ।	७९ सा १८४४ ।
८०. सा. ४-९ ।	८१ सा. ३९५० ।	८२. सा. २०८८ ।
		८३. सा. ३९७५ ।

ऐ तुम सौं—एकवचन मे इस बहुवचन रूप के करणकारकीय प्रयोग कुछे पदो मे मिलते है, जैसे—हमसौं तुमसौं वाल मिताई^{२९} । हम तुमसौं कहति रही^{३०} ।

ओ तुमहि—साँच कहीं में तुमहि श्रीदामा^{३१} । सुफलक-सुत यह तुमहि वृक्षियत^{३२} ।

ग बलात्मक प्रयोग - इस प्रकार के प्रयोगो की सख्या अधिक नही है । केवल तोही, तुमही तै, तुमहीं-जैसे दो-तीन रूप ही इस कारक मे कही-कही मिलते हैं ।

अ तोही - कहा करी, वृक्षाँ तोही री^{३३} । भई विदेह वृक्षति तोही री^{३४} ।

आ तुमहीं—पालागो तुमहीं (ऊँघो से) वृक्षति ही^{३५} ।

इ तुमहीं तै—हम बालक तुमकों कह सिखवै, हम तुमहीं तै जात^{३६} ।

ई तुमही पै—जोग ज्ञान की बात ऊँघो, तुमही पै बनि आई^{३७} ।

घ सप्रदानकारक—इस कारक मे विभक्तिरहित और विभक्तियुक्त, दो प्रकार के रूप मिलते हैं जिनमे प्रथम की सख्या बहुत कम है । विभक्तिसहित रूपो के समान्य प्रयोगो के साथ बलात्मक रूप भी मिलते हैं ।

क विभक्तिरहित प्रयोग—इस वर्ग के अतर्गत केवल एक रूप 'तुम्हें' आ सकता है जिसका प्रयोग कवि ने अनेक पदो मे किया है, जैसे—तातै देउँ तुम्हें (घर्मराज को) में साप^{३८} । हँसि कह्यो, तुम्हें (सिव को) दिखराइहीं रूप वह^{३९} । चौदह वर्ष तुम्हें (राम को) वर दीन्हौं^{४०} । देउँ तुम्हें (प्रद्युम्न को) में बताई^{४१} ।

ख विभक्तिसहित प्रयोग—'तुम' एकवचन और 'तो' के साथ 'कों' और 'हिं' या 'हीं' के सयोग से सूरदास ने जो सप्रदानकारकीय रूप बनाये है उनमे चार—तुमकों, तुमहि, तोकों और तोहि—प्रमुख हैं ।

अ. तुमकों—लक विभीषन, तुमकों दैहौं^{४२} । तुमकों (कृष्ण को) माखन दूध दधि-मिश्री हो ल्याई^{४३} । जोग पाती दई तुमकों (ऊँघो को)^{४४} ।

आ. तुमहि—जोतिष गनिकै चाहत तुमहि (नदाहि) सुनायो^{४५} । यह पूजा किन तुमहि सिखायो^{४६} । देउँ सुख तुमहि (स्यामहि) सग रँगरलिहौं^{४७} ।

इ तोकों—भग सहस्र मैं तोकों दई^{४८} । एक रात तोकों सुख दैहौं^{४९} । चौदह सहस्र तिया मैं तोकों पटा बँधाऊँ आज^{५०} ।

ई तोहि—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने 'तोकों' से कुछ अधिक किया है,

२९ सा. १-२८९ । ३० सा १७७० । ३१ सा ५३८ । ३२ सा २९७८ ।

३३. सा. १९१७ । ३४ सा १९१८ । ३५. सा. ४००३ । ३६ सा. २९७९ ।

३७. सा. ३७०४ । ३८ सा ३-५ । ३९ सा. ८-१० । ४० सा. ९-३२ ।

४१. सा ४१८९ । ४२. सा ९-१५७ । ४३ सा १०-२०९ । ४४. सा. ३९३२ ।

४५. सा. १०-८६ । ४६. सा. ८९७ । ४७ सा. २६०४ । ४८ सा ६-८ ।

४९. सा. ९-२ । ५०. सा ९-७९ ।

जैसे—नर को नाम पारगामी हो, सो तोहि स्याम दयौ^{५१} । में वर देऊँ तोहि सो लेहि^{५२} । कपिल कह्यौ, तोहि भक्ति सुनाऊँ^{५३} । सुक कह्यौ, दैहौ विद्या तोहि पढ़ाई^{५४} ।

ग. बलात्मक प्रयोग—सप्रदानकारक मे सूरदास ने दो-एक बलात्मक प्रयोग कुछ पदो मे किये है, जिनमे निम्नलिखित मुख्य हैं—

अ. तुमहि कौं—चोलीहार तुमहि कौं (कृष्ण ही को) दीन्हौं^{५५} ।

आ तुमहीं—सब कोऊ तुमहीं (ऊधो को ही) दूषन दैहै^{५६} । ऊधो, निरगुनहि कहत तुमहीं सो लेहु^{५७} ।

५ अपादान कारक—इस कारक मे अधिकांश प्रयोग विभक्तियुक्त मिलते है जिनको सामान्य और बलात्मक, दो वर्गों मे रखा जा सकता है ।

क विभक्तियुक्त सामान्य प्रयोग—‘तैं’ और ‘सौं’ के साथ साथ ‘हिं’ के योग से भी अपादानकारकीय रूप कवि ने बनाये हैं जिनमे मुख्य नीचे दिये हैं । इनमे से प्रथम और अंतिम रूपो का प्रयोग बहुत हुआ है ।

अ तुमतैं—तुमतैं को अति जान है^{५८} । तुमतैं घटि हम नाही^{५९} । तुमतैं (राधा तैं) न्यारे रहत न कहूँ वै^{६०} । तुम अति चतुर, चतुर वै तुमतैं (राधा तैं)^{६१} ।

आ तुमसौं—जा दिन तैं हम तुमसौं (जसुदा सौ) विछुरे^{६२} ।

इ. तोतैं—तोतैं प्रियतम और कौन है^{६३} । तोतैं चतुर और नहि कोऊ^{६४} । काहैं कौं इतराति सखी री, तोतैं प्यारी कौन^{६५} ।

ख विभक्तियुक्त बलात्मक प्रयोग—इस प्रकार के रूप कवि ने प्राय ‘तैं’ विभक्ति के योग से अधिक बनाये है, जैसे—

अ. तुमहि तैं—इने-गिने पदो मे ही यह रूप ‘सूरसागर’ मे मिलता है, जैसे— और काहि विधि करौं, तुमहि तैं (विधि तैं) कौन सयानौं^{६६} ।

आ. तुमहूँ तैं—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने अपेक्षाकृत अधिक किया है; जैसे— स्याम, तुमहूँ तैं ब्रज हितू न कोऊ^{६७} । तुमहूँ तैं ऐसी को प्यारी^{६८} ।

६. सबधकारक—उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम की तरह ही इस कारक मे प्रयुक्त मध्यम पुरुष सर्वनाम रूपो की संख्या भी बहुत अधिक है । विषय की स्पष्टता के लिए इनके मुख्य पाँच वर्ग बनाये जा सकते हैं—क. विभक्तिरहित सामान्य रूप । ख. एकवचन सबधकारकीय रूप । ग. सबधकारकीय सामान्य बहुवचन रूप । घ. सबध-

५१. सा. १-७८ ।	५२. सा. १-२२९ ।	५३. सा. ३-१३ ।
५४. सा. ९-१७३ ।	५५. सा. ७८८ ।	५६. सा. ३८२५ ।
५७. सा. ३८९९ ।	५८. सा. ११८० ।	५९. सा. १५३९ ।
६०. सा. २०६६ ।	६१. सा. २२१२ ।	६२. सा. ३४७३ ।
६३. सा. १७०४ ।	६४. सा. १८९७ ।	६५. सा. २०६८ ।
६६. सा. ४९२ ।	६७. सा. १०२१ ।	६८. सा. २५५९ ।

कारकीय विशिष्ट बहुवचन रूप । उ वलात्मक प्रयोग । लिंग की दृष्टि से इस वर्गीकरण के और भी उप-भेद किये जा सकते हैं, परंतु दोनों लिंगों के रूप इतने स्पष्ट होते हैं कि तत्सवधी दृष्टि से विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता है । उक्त पाँचों वर्गों में प्राप्त मुख्य रूप इस प्रकार हैं—

क विभक्तिरहित सामान्य रूप—सूरदास द्वारा प्रयुक्त इस वर्ग के प्रमुख रूप हैं—तव, तुम, तुव और तँ । इनमें 'तुम' बहुवचन रूप है और शेष एकवचन हैं । इनका प्रयोग दोनों लिंगों में किया गया है ।

अ तव—यह रूप प्रायः सर्वत्र सवधी शब्द के पूर्व ही प्रयुक्त हुआ है, जैसे—
तव कीरति^{६९} । तव दरसन^{७०} । तव विरह^{७१} । तव राज^{७२} । तव सिर^{७३} ।

आ तुम - इस बहुवचन रूप का प्रयोग एकवचन में ही कवि ने किया है । इस बात की स्पष्टता के लिए पूरे वाक्यों को उद्धृत करना आवश्यक है, जैसे—
प्रभु, सब तजि तुम सरनागत आयो^{७४} । तुम प्रताप बल बदत न कहूँ^{७५} ।
यह मैं जानति तुम (कृष्ण) बानि^{७६} ।

इ. तुव यह रूप भी प्रायः सर्वत्र सवधी शब्द के पहले ही आया है, जैसे—तुव चरननि^{७७} । तुव दास^{७८} । तुव पितु^{७९} । तुव माया^{८०} । तुव सुत^{८१} । तुव हाथ^{८२} ।

ई तँ—इस रूप का सबधकारकीय प्रयोग अपवादस्वरूप दो-एक पदों में मिलता है, जैसे—घनि बछरा घनि बाल जिर्नाहँ तँ दरसन पायो^{८३} ।

ख एकवचन सबधकारकीय रूप—इस वर्ग के अतर्गत तेरी, तेरे, तेरी, तोर और तेरी आदि रूप मुख्य हैं । इनमें प्रथम स्त्रीलिंग रूप है । शेष का प्रयोग दोनों लिंगों में होता है ।

अ तेरी—इस स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग सबंधी शब्द के पहले किया गया है और बाद में भी, एव कहीं-कहीं दोनों के बीच में एक-दो शब्द भी आ गये हैं; जैसे—जरा तेरी^{८४} । दासी है तेरी^{८५} । तेरी प्रीति^{८६} । तेरी बेनि^{८७} । सरन तेरी^{८८} । तेरी सृष्टि^{८९} ।

आ तेरे—साधारणतः इस रूप का प्रयोग बहुवचन सबंधी के शब्द साथ होता है, परन्तु यदि एकवचन सबंधी शब्द के आगे कोई विभक्ति लगानी होती है तब 'तेरे' का प्रयोग एकवचन रूप में भी होता है । सूर-काव्य में दोनों प्रयोग मिलते हैं । यहाँ इसके एकवचन प्रयोग ही दिये जाते हैं । दूसरी बात यह है कि सबंधी

६९ सा. १-९३ ।	७० सा. १-२७७ ।	७१ सा. ९-२ ।
७२ सा. १-२८४ ।	७३ सा. ७-५ ।	७४ सा. १-१७० ।
७५ सा. १-१७० ।	७६ सा. ४९४ ।	७७ सा. ९-१५३ ।
७८ सा. १-२१६ ।	७९ सा. ९-१७४ ।	८० सा. १-२२६ ।
८१ सा. १-११२ ।	८२ सा. ४९२ ।	८३ सा. ७-२ ।
८४ सा. १-११२ ।	८५ सा. ४९२ ।	८६ सा. ९-१७४ ।
८७ सा. १-११२ ।	८८ सा. १०-१७४ ।	८९ सा. ९-७९ ।
९० सा. १-११२ ।	९१ सा. १०-१७४ ।	९२ सा. १-११० ।
९३ सा. १-११२ ।	९४ सा. १०-१७४ ।	९५ सा. ७-२ ।

शब्द के पहले और पीछे, दोनों प्रकार से सूरदास ने इसका प्रयोग किया है; जैसे—तेरे तन तरुवर के^{१०} । पति तेरे^{११} ।

इ. तेरौ—इस रूप का प्रयोग संबंधी शब्द के पहले हुआ है और बाद में भी; जैसे—सकल मनोरथ तेरौ^{१२} । तेरौ लाल^{१३} । स्याम तन तेरौ^{१४} । तेरौ सुत^{१५} ।

ई. तोर—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने प्रायः संबंधी शब्द के बाद ही किया है और कहीं-कहीं दोनों के बीच में भी दो-एक शब्द आ गये हैं, जैसे—आनन तोर^{१६} । ज्ञान है तोर^{१७} । दुहाई तोर^{१८} । लै-लै नाम बुलावत तोर^{१९} । बंक विलोकनि, मधुरी मुसुकनि भावति प्रिय तोर^१ । नहिं मुख देखौं तोर^२ ।

उ. तोरौ—इस रूप का प्रयोग बहुत कम किया गया है, दो-एक पदों में संबंधी शब्द के बाद यह दिखायी देता है, जैसे—नाम भयौं प्रभु, तोरौ^३ ।

ग. संबंधकारकीय सामान्य बहुवचन रूप—इस वर्ग के अंतर्गत उन रूपों—तुमरे, तुमरौ, तुम्हरी, तुम्हरे, तुम्हरौ, तुम्हार, तुम्हारि, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारौ आदि—की चर्चा करनी है जो सामान्य बहुवचन 'तुम' के रूपांतर होने पर भी सूरदास द्वारा एकवचन में प्रयुक्त हुए हैं ।

अ. तुमरे—इस रूप का प्रयोग अपवादस्वरूप ही कुछ पदों में मिलता है, जैसे—तुमरे कुल कौ^४ ।

आ. तुमरौ—'तुमरे' के समान ही यह रूप भी दो-एक पदों में ही दिखायी देता है, जैसे—तुमरौ सुत^५ ।

इ. तुम्हरी—स्त्रीलिंग संबंधी शब्द के अधिकतर पहले, पर कहीं-कहीं बाद में भी प्रयुक्त यह रूप 'सूरसागर' के अनेक पदों में मिलता है, जैसे—तुम्हरी आज्ञा^६ । तुम्हरी कृपा^७ । तुम्हरी गति^८ । विरुदावलि तुम्हरी^९ । तुम्हरी माया^{१०} ।

ई. तुम्हरे—इस बहुवचन रूप का प्रयोग एकवचन संबंधी शब्द के साथ तब किया गया है जब उसके आगे कोई विभक्ति हो या लुप्त हो, अथवा विभक्ति के समान किसी अव्यय का ही प्रयोग किया गया हो, जैसे—तुम्हरे भजन विनु^{११} । ज्योतिषी तुम्हरे घर कौ^{१२} । प्रभु, तुम्हरे दरस कौ^{१३} । स्याम, तुम्हरे मुख सौ^{१४} ।

उ. तुम्हरी—इस रूप का प्रयोग संबंधी शब्द के पहले और बाद में तो किया

-
१०. सा. १-८६ । ११. सा. १-२४० । १२. सा. ४-९ । १३. सा. १०-८ ।
 १४. सा. ३७५७ । १५. सा. १०-७७ । १६. सा. ३६४ । १७. सा. ३५९ ।
 १८. सा. ३९८ । १९. सा. २७६६ । १ सा. २७६७ । २ सा. ९-८३ ।
 ३. सा. १-१३२ । ४ सा. ९-७७ । ५. सा. १०-५१ । ६. सा. ४-५ ।
 ७. सा. ३-१३ । ८. सा. ३-३ । ९. सा. १-२१५ । १०. सा. १-४४ ।
 ११. सा. १-४१ । १२. सा. १०-८६ । १३. सा. १०-१५५ । १४ सा. १२१७ ।

ही गया है, कही-कही दोनों के बीच में दो-एक शब्द भी आ गये हैं, जैसे—
तुम्हारी नाम^{१५} । नाम तुम्हारी^{१६} । तुम्हारी लघु भैया^{१७} । तुम्हारी सताप^{१८} ।

क तुम्हार—इस रूप का प्रयोग कवि ने कम किया है, परन्तु आया है यह सबधी शब्द के अधिकतर बाद ही, जैसे—कत तुम्हार^{१९} । दोप तुम्हार^{२०} ।

ख तुम्हारि—इस स्त्रीलिंग इकारात् रूप का प्रयोग अपवादस्वरूप ही कुछ पदों में दिखायी देता है, जैसे—ऐसी समुझ तुम्हारि^{२१} ।

ए तुम्हारी—सबधी शब्द के आगे पीछे तो इस शब्द का प्रयोग कवि ने किया ही है, कही-कही दोनों के बीच में अन्य शब्द भी रख दिये हैं, जैसे—तुम्हारी आसा^{२२} । दौरि तुम्हारी^{२३} । वात तुम्हारी^{२४} । भक्ति अनन्य तुम्हारी^{२५} । सक्ति तुम्हारी^{२६} ।

ऐ तुम्हारे—एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त इस सर्वनाम रूप के साथ सबधी शब्द प्रायः बहुवचन ही प्रयुक्त हुआ है, जैसे—सत पुत्र तुम्हारे (घृतराष्ट्र^{२७} के) । पितर तुम्हारे^{२८} (असुमान के) । ये गुन जसुमति, आहि तुम्हारे^{२९} । वे हैं काल तुम्हारे^{३०} (नृप कस के) । चरित तुम्हारे^{३१} ।

ओ तुम्हारौ—यह रूप कही तो सबधी शब्द के पहले प्रयुक्त हुआ है और कही बाद में, परन्तु यहाँ उद्धृत सभी उदाहरणों में है यह एक ही व्यक्ति के लिए, जैसे—हरि, बहुत भरोसों जानि तुम्हारौ^{३२} । राज तुम्हारौ^{३३} (परीक्षित को) । तुम्हारौ (शिव को) मरम^{३४} । राजा, बचन तुम्हारौ^{३५} । (लघु बधू) सूल तुम्हारौ^{३६} ।

घ सबधकारकीय विशिष्ट रूप—इस वर्ग के अतर्गत एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त तिहारी, तिहारे, और तिहारौ रूप आते हैं ।

अ तिहारी—इस स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग सबधी शब्द के पहले और बाद, दोनों प्रकार से सूरदास ने किया है, जैसे—छाँडि तिहारी सेव^{३७} । सरन तिहारी^{३८} । बात तिहारी^{३९} । सपथ तिहारी^{४०} । तिहारी रुखाई^{४१} । दो-एक पदों में तो 'तिहारी' के बाद कवि ने सबधी शब्द का लोप भी कर दिया है, जैसे—समुझि न परत तिहारी ऊवो^{४२} ।

आ तिहारे—इस रूप का प्रयोग किया तो एक ही व्यक्ति के लिए गया है, परन्तु सबधी शब्द कही बहुवचन में हैं, कही आदरसूचक एकवचन में, जैसे—कहा गुन

१५. सा १-२०४ ।	१६. सा १-१२८ ।	१७. सा ३६९ ।	१८. सा १-२९० ।
१९. सा. ९-८९ ।	२०. सा ३८०८ ।	२१. सा ३९०९ ।	२२. सा. १-११२ ।
२३. सा ८-१३ ।	२४. सा. १-१५१ ।	२५. सा ७-२ ।	२६. सा. ३-१३ ।
२७. सा १-२८४ ।	२८. सा ९-९ ।	२९. सा. ३९१ ।	३०. सा. ५२२ ।
३१. सा. १५९५ ।	३२. सा १-१४६ ।	३३. सा १-२९० ।	३४. सा ४-५ ।
३५. सा. ९-२ ।	३६. सा. ९-३६ ।	३७. सा १-४९ ।	३८. सा. १-२२१ ।
३९. सा. १०-२७९ ।	४०. सा. १९७० ।	४१. सा. २८०९ ।	४२. सा. ३५३९ ।

वरनों स्याम, तिहारे^{४३} । ये वीर (= भाई) तिहारे^{४४} (दुर्योधन के) । नागरी, सूर स्याम है चोर तिहारे^{४५} । मधुकर, परखे अग तिहारे^{४६} ।

इ. तिहारौ—इस सर्वनाम का प्रयोग भी कही तो सबघी शब्द के पहले किया गया है, कही बाद में और कही दोनों के बीच में कुछ अन्य शब्द भी आये हैं; जैसे—हरि, अजामिल तौ विप्र तिहारौ, हुतौ पुरातन दास^{४७} । प्रभु, विरद आपुनौ और तिहारौ^{४८} । नृप, जोहत है वे पय तिहारौ^{४९} । घन्य जसोदा, भाग तिहारौ^{५०} । स्याम, नाम गारुडी प्रगट तिहारौ^{५१} ।

ड वलात्मक प्रयोग—इस वर्ग के अतर्गत मुख्य छह रूप मिलते हैं—तुम्हारेइ, तुम्हारेहिं, तुम्हारोइ, तुम्हारौई, तेरोइ, तेरौई । इनका प्रयोग बहुत कम पदों में किया गया है ।

अ. तुम्हारेइ—रावे, तुम्हारेइ गुन ग्रथित करि माला, रसना कर सौं टारै^{५२} ।

आ. तुम्हारेहिं—सीता, तुम्हारेहिं तेज-प्रताप रही बचि तुम्हरी यहै अटारी^{५३} ।

इ. तुम्हारोइ—स्याम, चारि जाम निसि तुम्हारोइ सुमिरन और न बात कही^{५४} ।

ई. तुम्हारौई—मनसा वाचा मैं ध्यान तुम्हारौई धरौं^{५५} ।

उ. तेरोइ—नागरी, तेरोइ भाग^{५६} ।

ऊ. तेरौई—उक्त रूपों की अपेक्षा इस रूप का प्रयोग कुछ अधिक किया गया है, जैसे—राधा, कुजभवन बैठे मननोहन, बोलत मुख तेरौई गुन-ग्राम^{५७} । नागरि, तेरौई भाग, सुहाग तेरौई^{५८} । वृषभानुकिसोरी, तेरौई गुन मैं निसि दिन गाऊँ^{५९} ।

७. अधिकरण कारक—इस कारक में प्राप्त रूप चार वर्गों में रखे जा सकते हैं—

क. विभक्तिरहित विकृत रूप । ख. विभक्तियुक्त एकवचन रूप । ग. विभक्तियुक्त बहुवचन रूप । घ. वलात्मक प्रयोग ।

क. विभक्तिरहित रूप—तिहारै, तुम्हरै, तुम्हारै और तेरै—ये चार प्रमुख रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें अधिकरणकारकीय कोई विभक्ति नहीं है, परंतु सामान्य या सबधकारकीय रूपों में 'ऐं' या 'ऐँ' के संयोग से अधिकरणकारकीय रूप कवि ने बना लिये हैं; जैसे—

अ. तिहारै—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने बहुत कम किया है, जैसे—आजु

वसंगे रैनि तिहारै^{६०} । रावे, कह जिय निठुर तिहारै^{६१} ।

आ. तुम्हरै—इस रूप का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मिलता है, जैसे—स्याम

४३. सा. १-२५ ।	४४. सा. १-२३८ ।	४५. सा. १९३९ ।	४६. सा. ३७६१ ।
४७. सा. १-१३२ ।	४८. सा. १-१७९ ।	४९. सा. ४-१२ ।	५०. सा. १०-८७ ।
५१. सा. ७६२ ।	५२. सा. २५८७ ।	५३. सा. ९-१०० ।	५४. सा. ४१४२ ।
५५. सा. १९४४ ।	५६. सा. २८०१ ।	५७. सा. २४५१ ।	५८. सा. २८०१ ।
५९. सा. २८२८ ।	६०. सा. २४७८ ।	६१. सा. २५८७ ।	

तुम्हरे आजु कमी काहे की^{६२} । सखी, सुनहु 'सूर' तुम्हरे छिन छिन मति^{६३} ।
हम तुम्हरे नितही प्रति आवति सुनहु राधिका गोरी^{६४} ।

इ तुम्हारे—इसका प्रयोग कवि ने बहुत कम किया है, जैसे—रनि तुम्हारे आऊँगी^{६५} ।

ई. तेरे— इस रूप का प्रयोग सूरदास ने उक्त तीनों से अधिक किया है, जैसे—
तेरे प्रीति न मोहि आपदा^{६६}। क्यो करि तेरे भोजन करों^{६७} । कौन जानै कौन
पुन्य प्रगटे हैं तेरे आनि^{६८} । प्रेम सहित हरि तेरे आए ^{६९} ।

ख विभक्तियुक्त एकवचन रूप—पर, पै और मैं—इन तीन विभक्तियों के
संयोग से प्रमुख चार रूप— तुव ऊपर, तो पर, तो पै और तो मैं सूरदास ने बनाये
हैं जिनके प्रयोग बहुत कम पदों में मिलते हैं ।

अ तुव ऊपर तुव ऊपर प्रसन्न मैं भयीं^{७०} ।

आ तो पर—तो पर वारी हँ नदलाल^{७१} । राधे, तो पर कृपा भई मोहन
की^{७२} ।

ई तो पै—(मानिनि) हौ आई पठई है तो पै तेरे प्रीतम नदकिसोर^{७३} ।

ई तो मैं—जमुना, तो मैं कृष्ण हेलुवा खेलै^{७४} ।

ग विभक्तियुक्त बहुवचन रूप—'तुम' के साथ 'पर', 'पै' और 'मैं' विभक्तियों के
अतिरिक्त 'पै' के योग से इस वर्ग के चार रूप कवि ने बनाये हैं । इनमें से 'तुम
पर' और 'तुम पै' का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है, शेष दोनों रूप कम
प्रयुक्त हुए हैं ।

अ तुम पर—हम नाहिन रिस तुम (इद्र) पर आनी^{७५} । मोहन, जोहन,
मन्न-जन्न, टोना सब तुम (स्याम) पर बारत^{७६} ।

आ तुम पै—हम तुम पै आए ^{७७} । तुम पै प्यारी बसत जियी^{७८} ।

इ तुम पै—मैं आयी तुम पै रिषिराइ^{७९} । प्यारी, भेषज अघर सुधा है
तुम पै^{८०} । यह तुम पै सब पुंजी अकेली^{८१} ।

ई तुम मैं—साञ्छात् सो तुम (धृतराष्ट्र) मैं देखी^{८२} । प्यारी मैं तुम,
तुम मैं प्यारी^{८३} ।

घ बलात्मक रूप—इस वर्ग के रूपों की संख्या अधिक नहीं है । केवल 'तुमहीं'

६२. सा. ३८९ ।	६३. सा १९६१ ।	६४. सा २२१० ।	६५. सा २४९३ ।
६६. सा १-२४३ ।	६६. सा ९-५ ।	६८. सा. ३६२ ।	६९. सा १८७७ ।
७०. सा. ९-३ ।	७१. सा ११८१ ।	७२. सा. २५६८ ।	७३. सा. २७६६ ।
७४. सा. ५६१ ।	७५. सा ९५० ।	७६. सा १५८६ ।	७७. सा. १-२३८ ।
७८. सा. १९४० ।	७९. सा. ९-१७३ ।	८०. सा. २५८३ ।	८१. सा. ३७२४ ।
८२. सा. १-२८४ ।	८३. सा २८२८ ।		

पै^१—जैसे इने-गिने रूपों के प्रयोग दो-एक पदों में मिल जाते हैं, जैसे—पारि सयाट चले तव पाए, है ल्याई तुम (जसोदा) ही पै धरि कै^{४४} ।

सारांश—मध्यमपुरुष एकवचन मूल और विकृत सर्वनाम-रूपों के विभक्तिरहित जिन प्रधान-अप्रधान रूपों के उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित मूल	विभक्तिसहित मूल
	और विकृत रूप	और विकृत रूप
कर्ता	तुम, (तू), तू, तैं
कर्म	(तुम), (तू), तुम्हैं	तुमकों, तुमहिं, (तुंहिं) तोकों, तोहिं ।
करण	(तुम्हैं), (तोह)	(तोको), तोतैं, (तोपैं), तोसैं, तोहिं, तुमतैं तुम पै, (तुम सन), तुमसैं, तुमहिं ।
सप्रदान	(तुम्है)	तुमकों, तुमहिं, तोको, तोहिं ।
अपादान	...	तुम तैं, (तुमसौ), (तुमहिं), तोतैं, (तोहिं) ।
संबंध	तव, तुम, तुव, तैं	तेरी, तेरे, तेरौ, तोर, (तोरो), (तुमरे), (तुमरो), तुम्हरी, तुम्हरे, तुम्हरो, (तुम्हार) (तुम्हारि), तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारी, तिहारी, तिहारे, तिहारौ ।
अधिकरण	(तिहारैं), तुम्हरैं, (तुम्हारैं) (तुम्हैं), तै	(तो पर), तोपैं, (तोमैं), तुम पर, (तुम तै), तुम, पै (तुम मैं) ।

मध्यमपुरुष बहुवचन के कारकीय प्रयोग—

मध्यमपुरुष मूल सर्वनाम 'तुम' का विकृत रूप भी यही है। विभिन्न कारकों में सूरदास ने इसके निम्नलिखित रूपों के प्रयोग किये हैं—

१. कर्त्ताकारक—विभक्तिरहित और बलात्मक, दो प्रकार के प्रयोग कर्त्ताकारक में मिलते हैं ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—इस वर्ग का एक ही रूप है 'तुम' जिसका प्रयोग सर्वत्र किया गया है, जैसे भली सिच्छा तुम दीनी^{४५} । तुम घर जाहु^{४६} ।

ख. बलात्मक प्रयोग—तुमहिं, तुमही, तुमहुँ, तुमहु, तुमहुँ—ये पाँच रूप इस वर्ग में मिलते हैं जिनके प्रयोग कम ही पदों में प्राप्त हैं ।

अ. तुमहिं—तुमहिं सुनी मुरली की बातें^{४७} ।

आ. तुमहीं—ऐसी पूत जन्मौ जग तुमहीं^{४८} ।

इ. तुमहुँ—इस रूप का प्रयोग उक्त रूपों से अधिक मिलता है; जैसे—सूरस्याम इहिं भाँति रिझँ किनि, तुमहुँ अघर रस लेहु^{४९} । तुमहुँ करी सुख^{५०} ।

ई तुमहु—यह रूप अपवादस्वरूप ही कही-कही मिलता है, जैसे- चोच फारि वका सँहारौ, तुमहु करहु सहाइ^{११} ।

उ तुमहूँ—इस रूप का प्रयोग इस वर्ग के कदाचित् सभी रूपों से अधिक किया गया है, जैसे—रिझै लेहु तुमहूँ किन स्यामाहि^{१२} । तुमहूँ हँसी आपनै संग मिलि^{१३} । जाहु सदन तुमहूँ सब अपनै^{१४} ।

कर्मकारक—इस कारक में भी बहुवचन रूपों की संख्या अधिक नहीं है । केवल 'तुम्है' का प्रयोग सूरदास ने कही-कही किया है, जैसे—इन वरज्यौ आवत तुम्है असुर बुधि इन यह कौन्ही^{१५} । तव हरि दूतनि तुम्है निवारचौ^{१६} ।

३ करणकारक—तुमकौँ, तुमसौँ, तुम्है आदि सामान्य और तुमहि तैं—जैसे एकाध बलात्मक प्रयोग इस कारक के मिलते हैं । इन सभी रूपों का प्रयोग बहुत थोड़े ही पदों में किया गया है ।

अ. तुमकौँ तातैं तुमकौँ आनि सुनायौ^{१७} । सुनहु सखी, मैं वृञ्जति तुमकौँ, काहूँ हरि कौँ देखे है^{१८} । यहाँ दूसरे वाक्य में 'सखी' शब्द तो एकवचन है, परंतु आगे प्रयुक्त 'काहूँ' का संकेत है कि 'सखी' से आशय 'सखियों' से है ।

आ. तुमसौँ—मैं तुमसौ यह कहीं पुकार^{१९} । तमसौँ टहल करावति निसि दिन^२ । तुमसौ नहि कहौँ^२ ।

इ तुम्है—अपनों भेद तुम्है नहि कहै^३ ।

ई तुमहि तैं—जो सुख स्याम तुमहि तैं पावत, सो त्रिभुवन कहूँ नाही^४ ।

४ संप्रदान कारक—तुमहि और तुम्है, मुख्यतः ये दो रूप ही इस कारक में मिलते हैं । दोनों के प्रयोग इने-गिने पदों में ही दिखायी देते हैं ।

अ तुमहि—रिषि कह्यौ, मैं करिहौँ जहँ जाग । देहीं तुमहि अवसि करि भाग^५ ।

आ तुम्है—असुर कौँ सुरा, तुम्है अमृत प्याऊँ^६ ।

५ अप्रदान कारक—तुमतैं और तुमसौँ, ये दो रूप इस कारक के मिलते हैं जिनका प्रयोग कही-कही ही किया गया है, जैसे—

अ. तुमतैं—तुमतैं को अति जान है^७ ।

आ तुमसौँ—हँसत भए अतर हम तुमसौँ सहज खेल उपजाइ^८ ।

६ संबंधकारक—अन्य कारकों के समान ही संबंधकारकीय बहुवचन रूप भी

११ सा. ४२७ ।	१२ सा १३३६ ।	१३ सा. १५७३ ।
१४ सा. २५६३ ।	१५. सा ३-११ ।	१६ सा ६-४ ।
१८ सा १८३४ ।	१९. सा. ६-४ ।	१ सा ५१३ ।
२. सा. १७२४ ।	४. सा ३४४८ ।	२. सा २६५३ ।
६. सा. ८-८ ।	७ सा. ११८० ।	५. सा. ९-३ ।
		८. सा. ११२६-१ ।

बहुत थोड़े हैं जिनमे से प्रमुख निम्नलिखित हैं और उनका भी प्रयोग थोड़े ही पदो मे मिलता है ।

- अ. तिहारी—जौ कुछ इच्छा होइ तिहारी^१ (वनितनि की) !
 आ. तुम—मैं लँहीं तुम गृह अवतार^{१०} ।
 इ. तुम्हरे—सूर, प्रभु क्यों निदरि आई, नही तुम्हरे नाहु^{११} ।
 ई. तुम्हरौ—तुम्हरौ तहाँ नही अधिकार^{१२} । करौ पूरन काम तुम्हरौ सरद रास रमाइ^{१३} ।
 उ. तुम्हारौ—करिहौ पूरन काम तुम्हारौ^{१४} । तुम घरनी मैं कत तुम्हारौ^{१५} ।

७. अधिकरणकारक—इस कारक के अतर्गत मध्यमपुरुष सर्वनाम के प्रमुख दो रूप मिलते हैं जिनके प्रयोग कुछ ही पदो मे किये गये हैं ।

- अ. तुम पर—आवहु तुम पर (दोऊ भाई) तन मन वारी^{१६} ।
 आ. तुम पै—सबै यहै कहै, भली मति तुम पै है^{१७} । तुम पै ब्रजनाथ पठायौ^{१८} ।

सारांश—सूरदास द्वारा विभिन्न कारको मे प्रयुक्त प्रमुख मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूपो के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप मे वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहितमूल और विकृत रूप	विभक्तियुक्त मूल और विकृत रूप
कर्त्ता	तुम
कर्म	(तुम्हैं)	(तुमकौ), (तुमहिं) ।
करण	(तुम्हैं)	(तुमकौ), तुमसौं, (तुमहिं) ।
संप्रदान	(तुम्हैं)	(तुमकौं), (तुमहिं) ।
अपादान	..	(तुमतैं), (तुमसौ) ।
संबन्ध	(तुम)	(तिहारी), (तुम्हरे), (तुम्हरौ), तुम्हारौ ।
अधिकरण	...	(तुम पर), तुम पै ।

पुरुषवाचक अन्यपुरुष और निश्चयवाचक दूरवर्ती की रूप-रचना

इन दोनो सर्वनाम रूपो की समानता के कारण इनकी चर्चा साथ-साथ करना आवश्यक है । ब्रजभाषा मे इन सर्वनामो के निम्नलिखित रूप होते हैं—

रूप	एकवचन	बहुवचन
मूल	वह, सो, सु वे	वे, वै, ते, से
विकृत	वा, ता, उन	उन, उनि, विनि, तिन ।
अन्य	वाहि, तानि	तिन्हैं

१. सा. २९१६ । १०. सा. ३-१३ । ११. सा. १०१२ । १२. सा. ६-४ ।
 १३. सा. ७९६ । १४. सा. ७८७ । १५. सा. ७९७ । १६. सा. ५४७ ।
 १७. सा. ३०६९ । १८. सा. ४०९३ ।

एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

पुरुषवाचक अन्यपुरुष सर्वनाम के एकवचन मूलरूप में साधारणतः 'वह', विकृत में 'वा' का प्रयोग होता है। सूरदास ने इन रूपों को तो अपनाया ही, साथ-साथ नित्यसबधी मूलरूप 'सो' और 'सु' तथा विकृत रूप 'ता' का प्रयोग भी अन्यपुरुष एकवचन सर्वनाम के समान अनेक पदों में किया है। इसी प्रकार अन्यपुरुष के बहुवचन मूल और विकृत रूपों 'वे' और 'उन' आदि के भी एकवचन में प्रयोग उन्होंने निस्संकोच किये हैं। इन सब मूल और विकृत रूपों के प्रयोगों की सोदाहरण चर्चा यहाँ की जायगी।

१ कर्ताकारक—इस कारक में सूरदास द्वारा प्रयुक्त रूपों की संख्या तीस के लगभग है। स्थूल रूप से इन रूपों को सात वर्गों में विभाजित किया जा सकता—क विभक्तिरहित एकवचन रूप। ख विभक्तिरहित बहुवचन मूल रूप। ग विभक्तिरहित बहुवचन विकृत रूप। घ विभक्तिरहित अन्य प्रयोग। ङ विभक्तियुक्त रूप। च बलात्मक एकवचन रूप। छ बलात्मक बहुवचन रूप।

क विभक्तिरहित एकवचन रूप—'वह', 'सो' और 'सु'—ये तीन रूप इस वर्ग में प्रमुख हैं, प्रथम तो इसी कारक का मूल रूप है और शेष दोनों नित्यसबधी सर्वनाम-भेद के रूप हैं। इनका प्रयोग दोनों लिंगों में हुआ है। इनमें से प्रथम दोनों रूप सूर-काव्य में सर्वत्र प्रयुक्त हुए हैं।

अ वह—भ्रमत ही वह दौरि ढूँढै^{१९}। तब वह गर्भ छाँडि जग आया^{२०}। तब वह हरि सौं रोइ पुकारी^{२१}। करिहै वह तेरी अपमान^{२२}।

आ सो—तहाँ सो (मच्छ) बढि गयो^{२३}। सहित कुटुब सो (मच्छ) क्रीडा करै^{२४}। गाइ चरावन कौं सो गयो^{२५}।

इ सु—यह सर्वनाम 'सो' का ही लघु रूप है जिसका प्रयोग अपवाद-स्वरूप ही कही-कही किया गया है, जैसे—ज्यों मृगा कस्तूरि भूलै, सु तो ताके पास^{२६}।

ख विभक्तिरहित बहुवचन मूल रूप—'वे' और 'वै'—इन दो ही बहुवचन रूपों का प्रयोग एकवचन के समान दोनों लिंगों में कवि ने किया है। इनमें से प्रथम का कम और द्वितीय का अधिक प्रयोग किया गया है।

आ वे—वे करता, वेई है हरता^{२७}। वे हैं परम कृपालु^{२८}।

आ वै—हम वै (कृष्ण) बास बसत इक बगरी^{२९}। वै (कृष्ण) मुरली की टेर सुनावत^{३०}। वै (स्याम) तुम कारन आए^{३१}। वै (हरि) तौ निठुर सदा मैं जानति^{३२}।

१९ सा १-७०। २० सा १-२२६। २१ सा १-२४६। २२ सा ४-५।
२३ सा. ८-१६। १४ सा ९-८। २५ सा ९-१७३। २६ सा १-७०।
२७. सा. ९७४। २८ सा ९७५। २९ सा १०-३१९। ३०. सा. ५०६।
३१. सा. १७६६। ३२ सा. १९८५।

ग. विभक्तिरहित बहुवचन विकृत रूप—‘उन’, ‘उनि’, ‘तिन’ और ‘तिनि’—
ये चार रूप इस वर्ग में आ सकते हैं जिनका प्रयोग सूर-काव्य में अनेक पदों में किया
गया है ।

अ. उन—यह अपराध बड़ो उन (नृप) कीनो^{३३} । उन (इक नृप) जो कियो,
करो तुम तथा^{३४} । ताको उन (अजामिल) जब नाम उचारयो^{३५} । ब्रह्मपास
उन (मेघनाथ) लई हाथ करि^{३६} ।

आ. उनि—कह्यो सरमिष्ठा, सुत कहँ पाए । उनि कह्यो, रिपि किरपा तँ
जाए^{३७} । पठए हमसौं उनि (मथुरापति^{३८}) । सेवा करत करी उनि
(स्याम) ऐसी^{३९} ।

इ. तिन—तिन (सुक कौ अग) उडि अपनौ आपु बचायो^{४०} । नगर द्वार तिन
(काल-कन्या = जरा)ऽ सबै गिराए^{४१} । निज भुज बल तिन (सहस्रबाहु)
सरिता गही^{४२} ।

ई. तिनि—तिनि (परीक्षित) पुनि भली भाँति करि गुन्यौ^{४३} । तिनि (उरबसी)
यह वचन नृपति सौं कह्यौ^{४४} । सुक्र पास तिनि (सुक्र-सुता) जाइ सुनायो^{४५} ।

घ. विभक्तिरहित अन्य रूप—उहि, तिहिं और तेहिं, ये तीन रूप इस वर्ग में
आते हैं जिनमें से प्रथम दो का प्रयोग कवि ने अनेक पदों में किया है, परंतु तीसरा
रूप कहीं-कहीं ही दिखायी देता है, जैसे—

अ. उहिं—इसका प्रयोग भी पाँच-सात पदों में ही मिलता है; जैसे—भोरहिं
ग्वारि उरहनौ ल्याई, उहि यह कियो पसारौ^{४६} । हरि के चरित सबै उहि
(रावा) सीखै^{४७} । फेरि न मेरी उहिं सुधि लीन्ही^{४८} । मोकों उहिं पहुँचायो
भौन^{४९} ।

आ. तिहि—तहाँ हुतौ एक सुक कौ अग । तिहि यह सुन्यौ सकल परसग^{५०} । पायो
पुनि तिहि निर्वान^{५१} । कपिल अस्तुति तेहि बहुविधि कीन्ही^{५२} ।

इ. तेहिं—यह सुनिकै तेहिं माथौ नायो^{५३} ।

उ. विभक्तियुक्त रूप—कर्त्ताकारक की विभक्ति ‘ने’ का एक रूप है ‘नै’ ।
भूल विभक्ति या उसके रूपांतर का किसी सर्वनाम के साथ प्रयोग का कोई उदाहरण
ऊपर नहीं दिया गया है । परंतु एक पद में अन्यपुरुष एकवचन सर्वनाम के अन्य रूप
वाहि के दीर्घस्वरात् रूपांतर ‘वाही’ के साथ ‘नै’ का प्रयोग एक पद में मिलता है
जिसे सूरदास का अपवादस्वरूप प्रयोग समझना चाहिए, जैसे—जँहै कहाँ मोतिसर मेरी ।

३३. सा. १-२९० ।

३४. सा. ४-१२ ।

३५. सा. ६-४ ।

३६. सा. ९-१७४ ।

३७. सा. ९-१७४ ।

३८. सा. ५-९ ।

३९. सा. ३-१८७ ।

४०. सा. १-२२६ ।

४१. सा. ४-१२ ।

४२. सा. ९-१३ ।

४३. सा. १-२२७ ।

४४. सा. ९-२ ।

४५. ९-१७३ ।

४६. सा. ३-९५ ।

४७. सा. १७४५ ।

४८. सा. १-८४१ ।

४९. सा. २-००५ ।

५०. सा. १-२०६ ।

५१. सा. ४-१२ ।

५२. सा. ९-९ ।

५३. सा. १०-५६ ।

अब सुधि भई लई वाही नै, हँसति चली वृषभानु-किसोरी^{५४} ।

च. बलात्मक एकवचन रूप—ऊपर दिये गये सभी उदाहरण अन्यपुरुष सर्वनाम रूपों के सामान्य प्रयोग के हैं। जिन एकवचन सर्वनामों के बलात्मक प्रयोग भी मिलते हैं, उनमें मुख्य है—ओऊ, ताहँ, वहई, वहऊ, वहै, वोऊ, सोउ और सोऊ ।

अ ओऊ—इस रूप का सामान्य प्रयोग नहीं मिलता, दो एक पदों में बलात्मक प्रयोग ही दिखायी देता है, जैसे—सुफलक-सुत कारे नखसिख तँ, कारे तुम अरु ओऊ^{५५} ।

आ ताहँ—इस रूप का प्रयोग भी कहीं-कहीं ही दिखायी देता है, जैसे—ताहँ नाद बस्य ज्यौ दीन्हौ, सका नहीं करी री^{५६} ।

इ. वहई—वहई देखि कूवरी भूले^{५७} ।

ई वहऊ—इसका प्रयोग कुछ अधिक पदों में मिलता है, जैसे—वहऊ उनसों नातो मानै^{५८} । यह द्वादस वहऊ दस द्वै की^{५९} ।

उ. वहै—इस रूप का प्रयोग भी 'वहऊ' के समान ही किया गया है, जैसे—वहै ल्याइहै सिय-सुधि छिन मैं^{६०} । उलटि जाहु नृप चरन सरन, वहै राखिहै भाई^{६१} ।

ऊ. वोऊ—यह रूप उक्त सभी रूपों की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त हुआ है, जैसे—जैसे—तुम तैसे वोऊ हैं^{६२} । जैसी तुम तैसे वोऊ सयाने^{६३} । अब वोऊ पछितात बात कहि^{६४} । मर्नाहि अकुलात वोऊ^{६५} ।

ऋ सोउ—यह रूप दो-एक पदों में ही दिखायी देता है, जैसे—ज्यों चकोर इकटक निसि चितवत, याकी सरि सोउ नाहि^{६६} ।

ए. सोऊ—'वोऊ' के समान यह रूप भी 'सूरसागर' के अनेक पदों में मिलता है; जैसे—अरजुन के हरि हुते सारथी सोऊ बन निकरै^{६७} । सोऊ तो घर ही घर डोलतु^{६८} । येई गुन ढग के सोऊ है^{६९} । इकटक घूँघटाहि चितै रही सोऊ^{७०} ।

छ बलात्मक बहुवचन रूप—इस वर्ग के अतर्गत उनहीं, उनहुँ, उनहूँ, तिनहुँ, तेइ, तेई, तेउ, वेई, वेउ, वेऊ आदि मुख्य रूप आते हैं जिनमें से 'वेइ' और 'वेऊ' का प्रयोग अनेक पदों में मिलता है शेष का कुछ में ही ।

अ उनहीं—उनहीं (हरि) पोषि जयौ री^{७१} । ढीठ कियौ मन कौं उनहीं री^{७२} ।

आ. उनहुँ—तुम जुहार उनकौ जब कीन्हौ, तुमकौं उनहुँ जुहार कियौ^{७३} ।

५४. सा. १९७७ ।

५५. सा. ३९७९ ।

५६. सा. २३६१ ।

५७. सा. ३१५४ ।

५८. सा. ३-१३ ।

५९. सा. १९०३ ।

६०. सा. ९-७४ ।

६१. सा. ९-७ ।

६२. सा. १५८० ।

६३. सा. १७३९ ।

६४. सा. २२६३ ।

६५. सा. २६०५ ।

६६. सा. २१२१ ।

६७. सा. १-२६४ ।

६८. सा. १०-३२५ ।

६९. सा. १५८० ।

७०. सा. २७९१ ।

७१. सा. १८८८ ।

७२. सा. १८९० ।

७३. सा. १८८२ ।

- ई. उनहूँ—कच कौं प्रथम दियौ मैं साप । उनहूँ मोहि दियौ करि दाप^{७४} । अबं
निज ध्यान हमारी मोहन, उनहूँ हम न बिसारी^{७५} ।
- ई. तिनहूँ—तिनहूँ (अजामिल) न स्रवन सुनायौ^{७६} ।
- उ. तिनहूँ—तिनहूँ (चित्रगुप्त) त्राहि करी सुनि औगुन कागद दीन्हे डारि^{७७} ।
- ऊ. तेइ—तेइ (जग-नात) अवतरे आइ गोकुल मैं, मैं जानी यह बात^{७८} ।
- ऋ. तेई—ब्रज अवतार कह्यौ है श्रीमुख, तेई करत बिहार^{७९} ।
- ए. वेई—वे करता, वेई हैं हरता^{८०} । यह महिमा वेई (परम कृपाला)
जानै^{८१} । वेई हैं बहुनायकी लायक गुन भारे^{८२} ।
- ऐ. वेउ—सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि, वेउ रसकिनी बन्यौ समाजु^{८३} ।
- ओ. वेऊ—दरसन नीकै देत न वेऊ (स्याम^{८४}) । सूरदास प्रभु नवल रसीले,
वेऊ (प्रिया) नवल त्रिये^{८५} । घनि पिय बने, बनी वेऊ हैं, एक-एक तै रूप
अनूप^{८६} ।

२. कर्मकारक—इस कारक के अतर्गत भी बीस से अधिक रूप मिलते हैं जिनको स्थूल रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित प्रयोग । ख. विभक्तयुक्त प्रयोग । ग. बलात्मक प्रयोग ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—इस वर्ग के अतर्गत जो प्रयोग आते हैं, उनमें मुख्य हैं—ओहि, उहिं, ताहि, तिहिं, वाहि और सो । इनमें से प्रथम दो रूपों का कम और अन्तिम चार का अधिक प्रयोग सूरदास ने किया है ।

अ. ओहि—छोरत काहे न ओहि^{८७} ।

आ. उहिं—अब उहिं चहिये फेरि जिवायौ^{८८} । असुरनि उहि डारचौ मार^{८९} ।

इ. ताहि—मारचौ ताहि प्रचारि हरि^{९०} । ताहि देखि रिषि कै मन आई^{९१} । सुक
ताहि पढि मत्र जिवायौ^{९२} । हाथ पकरि हरि ताहि गिरायौ^{९३} ।

ई. तिहि—लोगनि तिहिं बहु विधि समुझायौ^{९४} । गाड़ि धूरि तिहि देत^{९५} । सुता
कह्यौ, तिहिं फेरि जिवावौ^{९६} ।

उ. वाहि—सोवै तब जब वाहि सुवावै^{९७} । वाहि मारि तुम हमहि उवारचौ^{९८} ।
विनु जानै हरि वाहि बढाई^{९९} ।

७४. सा. ९-१७४ ।

७५. सा. ४०३६ ।

७६. सा. १-१९३ ।

७७. सा. १-१९७ ।

७८. सा. ५५७ ।

७९. सा. ९७४ ।

८०. सा. ९७४ ।

८१. सा. १००५ ।

८२. सा. २७०९ ।

८३. सा. २५४० ।

८४. सा. १८५० ।

८५. सा. २५०६ ।

८६. सा. २५४० -

८७. सा. ३७५ ।

८८. सा. ४-५ ।

८९. सा. ९-१७३ ।

९०. सा. ३-११ ।

९१. सा. ९-८ ।

९२. सा. ९-१७३ ।

९३. सा. १०-५७ ।

९४. सा. १-२६१ ।

९५. सा. २-१५ ।

९६. सा. ९-१७३ ।

९६. सा. ५-३ ।

९८. सा. ९५४ ।

९९. सा. १३१६ ।

क. सो—वकी कपट करि मारन आई, सो हरि जू वैकुठ पठाई^१ । सुन्यो ज्ञान सो सुमिरन रह्यो^२ । रावन कह्यो, सो कह्यो न जाई^३ ।

ख. विभक्तियुत रूप—उनकौं, उनहि, ताकौं, तिनकौं, तिनहि, तिहिकौं, तेहि, नाकौं और विनकौं—मुख्यत इन नौ विभक्तियुक्त रूपो का सूरदास ने कर्मकारक मे प्रयोग किया है । उनमे से उनहि और ताकौं का अधिक, 'तेहि' का सामान्य और शेष का बहुत कम प्रयोग किया गया है ।

अ उनकौ—आए कहां छाँडि तुम उनकौ^४ (नंद-नद) ।

आ उनहि—वैसेहि उनहि (कृष्ण) पठाए^५ । कैसेहुँ उनहिं (कृष्ण) हाथ करि पाऊँ^६ । उनहि (कृष्ण) वरौं कै तजौं परान^७ ।

इ. ताकौ—जोगी कौन वडो सकर तै, ताकौं काम छरै^८ । वार्क वदलै ताकौं धरो^९ । ऐसौ कौन मारिहै ताकौं^{१०} । और नैकु छवै देखै स्यामाहि, ताकौं करौं निपात^{११} ।

ई. तिनकौ—सूरप्रभु आए अचानक, देखि तिनकौ हँसो^{१२} ।

उ तिनहिं—पठवत हौं मन तिनहिं (हरि) मनावन निसिदिन रहत अरे रो^{१३} ।

ऊ तिहिकौं—सूरदास तिहिकौ बजबनिता झकशोरति उर अक भरे^{१४} ।

ऋ तेहि—तुरतहिं तेहि मारयो^{१५} । बहुरि तेहिं दरसन दै निस्तारा^{१६} ।

ए चाकौं—चाकौ मारि अपनपौ राखै^{१७} ।

ऐ. विनकौं—तै ऐसी चितयों कछु विनकौं^{१८} (गिरधारी को) ।

ग वलात्मक प्रयोग—'सूरसागर' में जिन रूपो का कर्मकारकीय बलात्मक प्रयोग मिलता है, उनमे मुख्य हैं—ओऊ, उनहूकौ, ताही कौं, ताहूँ कौ, सोई, सोऊ, और वाहीकौं । इनमे ओऊ, सोई, सोऊ और आऊ विभक्तिरहित है और शेष विभक्तियुक्त । इनमे से 'ताही कौं' और 'सोऊ' के प्रयोग कुछ अधिक मिलते हैं, शेष के बहुत कम ।

अ. ओऊ—चुप करि रही मधुप रस-लपट तुम देखे अह ओऊ^{१९} ।

आ उनहूँकौ—उनहूँकौ (बलराम को) गहि ल्याई^{२०} ।

इ ताही कौ—अब इक नई मिली है आई । ताहीकौ अब लेहि बुलाई^{२१} । जुव-तिनि पै ताही कौं पठवै, जो तुम लायक होइ^{२२} ।

१. सा १-३ । २ सा १-२२६ । ३. सा ९-१०४ ।

४. सा ३१३५ । ५. सा १८७७ । ६ सा १८९५ । ७ सा ४१६७ ।

८. सा १-३५ । ९. सा ४-५ । १० सा १०-६० । ११. सा ३७५ ।

१२ सा २४११ । १३ सा १८६४ । १४ सा. १०-८८ । १५ सा ३१०९ ।

१६. सा ४१९९ । १७. सा १०-६० । १८ सा. २८२८ । १९. सा. ३९७५ ।

२०. सा. २९१६ । २१ सा. २४२८ । २२ सा. ३४३२ ।

ई. ताहूँ कौँ—इंद्र होइ, ताहूँ कौँ मारी^{२३} ।

उ. सोई—जज्ञ हेत हम करी रसोई । ग्वालनि पहिलै देहि न सोई^{२४} ।

ऊ. सोऊ—अरु सो भक्ति कीजै किहिं भाइ । सोऊ मो कहूँ देउ बताइ^{२५} । मन मानै सोऊ कहि डारौ^{२६} । जो कहूँ ठौर जोग कौँ होतौ, लै धरती हम सोऊ^{२७} ।

ए. वाही कौँ—तुम अपनै सिर मानि लई क्यौ, मै वाही कौँ कोसौं^{२८} ।

३. करणकारक—इस कारक मे सूरदास द्वारा प्रयुक्त रूपो की संख्या लगभग वीस है जिनको चार वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—क विभक्तिरहित प्रयोग ।

ख. 'तैं' विभक्तियुक्त प्रयोग । ग. सौँ विभक्ति युक्त प्रयोग । घ. अन्य विभक्तियुक्त प्रयोग ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—करणकारक मे प्रयुक्त ताहि, तिनहिं, तिहिं और वाहि, ये चार रूप इस वर्ग के अतर्गत रखे जा सकते है जिनमे इस कारक की किसी विभक्ति का सयोग नही है । इनमे प्रथम और तृतीय रूपो का अधिक, द्वितीय का सामान्य और अतिम का बहुत कम प्रयोग किया गया है, जैसे—

अ. ताहि—रिषि कह्यो ताहि, दान रति देहि^{२९} । अहो विहग, कही अपनौ दुख, पूछत ताहि खरारि^{३०} । कचहूँ ताहि कही या भाइ^{३१} ।

आ. तिनहिं—तिनहिं (सुफलक-सुर्ताहि) कह्यौ, तुम स्नान करौ ह्यौं^{३२} ।

इ. तिहिं—तब करि क्रोध सती तिहि (दच्छिंहि) कही^{३३} । सोवति सो तिहि बात सुनावै^{३४} ।

ई. वाहि—जब मोहिं अंगद कुसल पूछिहै कहा कहांगो वाहि^{३५} ।

ख. 'त' विभक्तियुक्त प्रयोग—उनत, तातै, और ताही तैं—ये तीन रूप इस वर्ग के अतर्गत मिलते है । इनमे प्रथम दो का सामान्य और अतिम का बहुत कम प्रयोग मिलता है ।

अ. उनतैं—इंद्र वडे कुलदेव हमारे, उनत सब यह होति वडाई^{३६} ।

आ. तातैं प्रथमहिं महतत्व उपायौ । तातैं अहकार प्रगटायौ^{३७} । ब्रह्मा स्वायंभुव मनु जायौ । तातैं जन्म प्रियव्रत पायौ^{३८} ।

इ. ताही तैं—प्रियव्रत कै अग्नीध्र सु भयी । नाभि जन्म ताहीं तैं लयो^{३९} ।

ग. 'सौ' विभक्तियुक्त प्रयोग—इस वर्ग के अतर्गत उनसौ, उनही सौ, तासौ, ताहि सौँ, ताही सौँ, तिन सौ, तिहि सौ, वासौ और वाही सौँ—ये

२३. सा. १-२९० । २४. सा. ८०० ।

२५. सा. ३-१३ । २६. सा. ३५१८ । २७. सा. ३९२६ । २८. सा. १३१५ ।

२९. सा. १-२२९ । ३०. सा. ९-६५ । ३१. सा. ९-१७३ । ३२. सा. ३०१४ ।

३३. सा. ४-५ । ३४. सा. ४-१२ । ३५. सा. ९-७५ । ३६. सा. ८१८ ।

३७. सा. ३-१३ । ३८. सा. ५-२ । ३९. सा. ५-२ ।

नी रूप आते हैं। इनमें तीन रूप—उनहीं सौं, ताहीं सौं और वाहीं सौं—बलात्मक हैं, शेष सामान्य। उनसौं, तासौं, तिनसौं और वासौं—इन चार रूपों का प्रयोग सूरदान ने बहुत किया है, शेष का बहुत कम।

अ. उनसौं—न्यवनऋषि आस्रम इहि आइ । विनती उनसौं कीज जाइ^{४०} । कछु उनसौं (कान्ह सौ) बोली^{४१} । उनसौं (हरि सौ) कहि फिर ह्यौ आवंगौ^{४२} । जो कोउ उनसौं (गोपाल सौं) सुधि कहै^{४३} ।

आ. उनही सौं—सूर स्याम वाको सुर साजत वह उनहीं सौं भ्राजति^{४४} ।

इ. तासौं—ताकाँ तासौ लियो वचाइ^{४५} । वान एक हरि सिव कौं दियो । तासौं सव असुरनि छ्य कियो^{४६} । सुक कह्यो तासौं या भाइ^{४७} । तासौं कहि सव भेद सुनायो^{४८} ।

ई. ताहि सौं—सर्प इक आइहै बहुरि तुम्हरे निकट, ताहि सौं नाव मम सृग बांधी^{४९} । ताहि सौं वचन या विधि उचारे^{५०} ।

उ. ताहींसौं—ताही सौं तुम चित्त लगावहु^{५१} । सूर प्रगट ताही सौं कहि-कहि^{५२} ।

ऊ. तिन सौं—तिन सौ या विधि पूछत भए^{५३} । तिनसौं (स्याम सौं) कहत सकल ब्रजवासी^{५४} । तिनसौं भेद जनाव^{५५} । कृपा वचन तिनसौं हरि बर्षे^{५६} ।

ऋ. तिहि सौं—तिहि सौं भरत कछु नहि कह्यो^{५७} ।

ए. वासौं—पै वासौं उत्तर नहि लह्यो^{५८} । नैकु नही कछु वासौं ह्वै^{५९} । वासौं प्रीति करै जनि^{६०} ।

ऐ. वाहीं सौं—ती मैं जो वाही सौं कहिकै, उनकी खाल कढ़ाइ^{६१} ।

घ. अन्य विभक्तियुक्त रूप—उनपै, ता सेंती, ताही पै और वाकीं—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें से प्रथम का सबसे अधिक और अन्यो का इने-गिने पदों में ही प्रयोग किया गया है।

अ. उनपै—हम उनपै (हरि पै) गाइ चराई^{६२} । खोयी गयी नेह-नग उनपै (हरि पै)^{६३} । तौ कहि इती अवज्ञा उनपै (हरि पै) कैसै सही परी^{६४} ।

४०. सा. ९ - ३ ।

४१. सा. १९५८ । ४२. सा. २०९५ । ४३. सा. ३९४४ । ४४. सा. १३३९ ।

४५. सा. १-२८९ । ४६. सा. ७ - ७ । ४७. सा. ९-१७३ । ४८. सा. १०-५८ ।

४९. सा. ८-१६ । ५०. सा. ४१८३ । ५१. सा. ५-२ । ५२. सा. १३५८ ।

५३. सा. १-२२६ । ५४. सा. ९७१ । ५५. सा. २२५६ । ५६. सा. २९२२ ।

५७. सा. ५ - ४ । ५८. सा. १-२९० । ५९. सा. ९१६ । ६०. सा. २१९८ ।

६१. सा. ३०४१ । ६२. सा. ३१६२ । ६३. सा. ३११४ । ६४. सा. ३७९० ।

आ. ता सेँती—कहन लगथौ, मम सुत ससि गोद । ता सेँती ससि करत विनोद^{६५} ।

तप कीन्हें सो देहें आग । ता सेँती तुम कीनौ जाग^{६६} ।

इ. ताही पै—यह चतुराई पढ़ी ताही पै, सो गुन हमतै न्यारी^{६७} ।

ई. वाकौं—सूर जाइ बूझौं घौ वाकौं, ब्रज जुवती इक देखि रही ही^{६८} ।

४ संप्रदानकारक—इस कारक मे सूरदास ने बारह-तेरह सर्वनाम-रूपो का प्रयोग किया है जिनको तीन वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. 'कौं' विभक्तियुक्त रूप । ग. अन्य विभक्तियुक्त रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—उन, ताहि, तिन्हें, तिहिं और तेहिं—ये पाँच रूप इस वर्ग मे आ सकते हैं । इनमे से द्वितीय और तृतीय रूपो का प्रयोग सामान्य रूप से हुआ है और शेष तीनों का बहुत कम ।

अ. उन—इक हरि चतुर हुते पहलै ही, अब उन गुरु सिखई^{६९} ।

आ. ताहि—ताहि दै राज वैकुठ सिधाए^{७०} । कपिल ताहि यह आज्ञा दीन्ही^{७१} ।

इ तिन्हें—सहस नाम तहें तिन्हें (उमा को) सुनायौ^{७२} ।

ई तिहिं—भए अनुकूल हरि, दियो तिहि तुरत वर^{७३} । यह सुनिकै तिहि उपज्यो ज्ञान^{७४} । पुनि नृप तिहिं भोजन करवायौ^{७५} । लिखि पाती दोउ हाथ दई तिहिं^{७६} । हरि जू तिहि यह उत्तर दयौ^{७७} ।

उ तेहि—सूर स्याम तेहि गारी दीजै, जो कोउ आवै तुम्हरी वगरी^{७८} ।

ख. 'कौं' विभक्तियुक्त रूप—उनकौं, ताकौं, ताहूँकौं, तिनकौ और वाकौं—ये पाँच रूप इस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । इनमे द्वितीय रूप बलात्मक है और शेष सामान्य । इनमे से उनकौं, ताकौं और वाकौं के अतिरिक्त शेष सभी रूपो के प्रयोग बहुत कम पदो मे मिलते है ।

अ. उनकौं—अब मैं उनकौं (कुरुपति कौं) जान सुनाऊँ^{७९} । अपनौ पेट दियो तै उनकौं (हरि कौं)^{८०} । उनकौं (स्यामहि) सुख देत^{८१} । जोइ-जोइ साध करी पिय रस की, सो उनकौं दीन्हे^{८२} ।

आ. ताकौं—विन देखै ताकौं सुख भयो^{८३} । करि तिन क्रोध साप ताकौं दयो^{८४} । सकल देस नृप ताकौ दयो^{८५} । सूरज दै जननी गति ताकौ कृपा करी निज घाम पठाई^{८६} ।

इ. ताहूँ कौ—बहुरि स्वयभू मनु तप कीन्हौ । ताहूँ कौं हरि जू वर दीन्हौं^{८७} ।

६५. सा. ५ - ३ । ६६. सा. ९ - २ । ६७. सा. २५४६ । ६८. सा. १९७६ ।

६९. सा. ३९१५ । ७०. सा. ७-६ । ७१. सा. ९-९ । ७२. सा. १-२२६ ।

७३. सा. ४-१० । ७४. सा. ४-१२ । ७५. सा. ७-५ । ७६. सा. ३४४८ ।

७७. सा. ४२०६ । ७८. सा. १४१५ । ७९. सा. १-२८४ । ८०. सा. २०९० ।

८१. सा. २३५३ । ८२. सा. २६७४ । ८३. सा. १-२८९ । ८४. सा. ४-११ ।

८५. सा. ९-२ । ८६. सा. १०-५० । ८७. सा. ४ - ९ ।

ई. तिनकों—नेकहुँ चैन रह्यौ नहिँ तिनकों^{८८} ।

उ. चाकों—यह कागज में चाकों दीन्ही^{८९} । रनि देत सुख चाकों^{९०} ।

ग. अन्य विभक्तियुक्त रूप—उनहि, उनहि सौ और तावे—ये तीन प्रयोग इस वर्ग में आते हैं जिनका कुछ ही पदों में सूरदास ने प्रयोग किया है । इनमें से प्रथम और अंतिम रूप सामान्य हैं और द्वितीय बलात्मक है ।

अ. उनहिँ—मन लै उनहि (स्यामहि) दियौ^{९१} । दीजौ उनहि (गोपालहि) उरहनौ मधुकर^{९२} ।

आ. उनहिँ सौँ—तातँ कही उनहि (नृपहि) सौँ जाइ^{९३} ।

इ. ताके—ताके पुत्र सुता बहु भए^{९४} । ताके सुन्दर छौना भयो^{९५} ।

५. अपादानकारक—उस कारक की 'तैं' विभक्ति के साथ मुख्य पाँच रूप मिलते हैं—उनतैं, उनहुँ, तातैं, ताहुँ तैं और वातैं । इनमें द्वितीय और चतुर्थ बलात्मक रूप हैं और शेष सामान्य हैं । इन पाँचों रूपों का प्रयोग इने-गिने पदों में ही मिलता है ।

अ. उनतैं—कुलटी उनतैं (महारि जसोदा तैं) को है^{९६} । उनत प्रभु नहिँ और बियौ^{९७} ।

आ. उनहुँ तैं—सूरदास प्रभु वै अति खोटे, यह उनहुँ त अति ही खोटी^{९८} ।

इ. तातैं—राधा आधा अग है, तातैं यह मुरली प्यारी^{९९} ।

ई. ताहुँ तैं—सुनहुँ सूर ज्यौ होम अगिनि घृत, ताहुँ तैं यह न्यारी^१ ।

उ. वातैं—अब ऐसी लगत हमहिँ वातैं न अयानौ^२ ।

६. सवधकारक—सूरदास द्वारा प्रयुक्त सवधकारकीय सर्वनाम रूपों की संख्या तीस के आस-पास है । स्थूल रूप से उनको पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. 'की' युक्त रूप । ग. 'के' युक्त रूप । घ. 'कौ' युक्त रूप । ङ. अन्य रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—उन और ता—ये दो रूप इस प्रकार के हैं जिनमें कोई विभक्ति नहीं है । दोनों का प्रयोग कवि ने अनेक पदों में किया है ।

अ. उन—मन उन हाथ बिकानौ^३ । को जाने उन (कृष्ण) ही की^४ । उन पहिर्यौ उन (स्यामा का) नौसरिहार^५ । कोटि जज्ञ फल होइ उन (हरि के) दरसन पाए^६ ।

८८. सा० २८२८ ।	८९. सा ९८४ ।	९०. सा २५४३ ।	९१. सा २२३८ ।
९२. सा. ३७७५ ।	९३. सा. ९ - ५ ।	९४. सा. ४-१२ ।	९५. सा. ५-३ ।
९६. सा. २८८९	९७. सा ३०८६ ।	९८. सा. १९०१ ।	९९. सा. १२५२ ।
१. सा २१२० ।	२. सा. १८३६ ।	३. सा १८८४ ।	४. सा १८६५ ।
५. सा. २०३६ ।	६. सा ४१८८ ।		

आ. ता—ता अवतारहि^{१०} । ता घर^८ । ता पख^९ । ता मुख^{१०} ।

ख. 'की' युक्त रूप—उनकी, उनहिं की, ताकी, तिनकी और वाकी—ये पाँच रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें द्वितीय रूप बलात्मक है, शेष सामान्य हैं । उनकी, ताकी और वाकी का प्रयोग 'सूरसागर' में बहुत किया गया है, शेष रूप कुछ ही पदों में मिलते हैं ।

अ. उनकी—उनकी (महादेव की) महिमा^{११} । उनकी (नृपति की) अस्तुति^{१२} । उन उनकी (स्याम की) पहिरी मोतिमाला^{१३} । पीत धुजा उनकी (स्याम की)^{१४} ।

आ. उनहिं की—यह करतूति उन हैं (स्यार्माहिं) की नाही^{१५} ।

इ. ताकी—ताकी इच्छा^{१६} । ताकी पितु मातु घटाई कानि^{१७} । ताकी गतिहि^{१८} । माता ताकी^{१९} । ताकी सक्ति^{२०} ।

ई. तिनकी—नदनंदन गिरिघर बहुनायक, तू तिनकी पटरानी^{२१} ।

उ. वाकी—चतुरई वाकी^{२२} । वाकी जाति^{२३} । वाकी पैज^{२४} । वाकी बुद्धि^{२५} । लंगराई वाकी^{२६} ।

ग. 'के' युक्त रूप—इस वर्ग में आनेवाले प्रमुख रूप हैं—उनके, उनहीके, ताके, तासु के, ताहूके, तिनके, तोहिके और वाके । इनमें केवल दूसरा रूप बलात्मक है । प्रयोग की दृष्टि से उनके, ताके और वाके रूप सर्वत्र मिलते हैं, शेष कही-कही ही दिखायी देते हैं ।

अ. उनके—उनके (स्याम) मनही भाई^{२७} । सेवक उनके (कन्हारी के)^{२८} । उनके (स्याम के) गुन^{२९} ।

अ. उनहीं के—उनहीं के गुन गावत हैं^{३०} । उनहो के सगी^{३१} ।

इ. ताके—गुन ताके^{३२} । ताके तदुल^{३३} । ताके पूत^{३४} । ताके माये^{३५} । ताके साथ^{३६} । ताके हय^{३७} ।

ई. तासु के—तुरग रथ तासु के सब सँघारे^{३८} ।

७. सा. २७७९ ।	द. सा. १०-२८ ।	९ सा. १८६८ ।
१० सा. २७२४ ।	११. सा. ४-५ ।	१२. सा. १५७९ ।
१३. सा. २०३६ ।	१४. सा. ३७४६ ।	१५. सा. ३७४९ ।
१७ सा. ९-७७ ।	१८ सा. १-३२५ ।	१९. सा. ९-१३ ।
२१. सा. १८९८ ।	२२. सा. १२६१ ।	२३. सा. १७२५ ।
२५ सा. १७२३ ।	२६. सा. १७२५ ।	२७ सा. १२३२ ।
२९ सा. २१९४ ।	३० सा. २२५४ ।	३१ सा. ३७६० ।
३३ सा. १-७ ।	३४ सा. १०-३३३ ।	३५ सा. ५५७ ।
३७. सा. ९-२६ ।	३८. सा. ४२०९ ।	३६. सा. ६-८ ।

उ. ताहू के—ताहू के खँवे-पीवे काँ^{३९} ।

ऊ. तिनके—मेरे प्रान-जिवन-घन कान्हा, तिनके भुज मोहि वँधे दिखाए^{४०} ।
सूर स्याम जुवती मन मोहन, तिनके गुन नहि परत कही^{४१} ।

ऋ. तेहिके—असी सहस किंकर दल तेहिके^{४२} ।

ए वाके—वाके सुनहु उपाउ^{४३} । वाके गुन^{४४} । चरित वाके^{४५} । वाके वचन^{४६} । वाके भाग^{४७} ।

घ 'कौं' युक्त रूप—उनकौ, उनही कौ, ताकौ, तिनकौ और वाकौ—
मुख्यत ये पाँच रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें केवल दूसरा रूप बलात्मक है । इन पाँचों
रूपों में प्रथम, तृतीय और अंतिम का प्रयोग सूरदास ने जितना अधिक किया है,
शेष दोनों का उतना ही कम ।

अ उनकौ—सुता है वृषभानु की री, बडौ उनकौ नाउं^{४८} । उनकौ
(गिरिघर कौ) मन अपनौ कर लीन्हौ^{४९} । उनकौ (स्याम कौ) बदन
बिलोकति निसि दिन^{५०} । सुधि करि देखि रूसनौं उनकौ (मोहन कौ)^{५१} ।

आ उनही कौ—उनहौ (सखी) कौं मन राखँ काम^{५२} ।

इ. ताकौ—ताकौ केस^{५३} । जस ताकौ^{५४} । निरभय देह राजगढ ताकौ^{५५} ।
नाम ताकौ^{५६} ।

ई. तिनकौ— तिनकौ नाम अनग नृपति बर^{५७} ।

उ. वाकौ—दोष कहा वाकौ^{५८} । वाकौ भाग^{५९} । वाकौ मान^{६०} । मुख
वाकौ^{६१} । वाकौ सुर^{६२} ।

ड. संबन्धकारकीय ध्रन्य रूप—इस कारक के अन्य रूप हैं—उन केरी, उन
केरे, ताकर, तासु, ताही और तिहि । इनमें से सबसे अधिक प्रयोग किया गया है 'तासु'
ना और उससे कम 'तिहिं' का । शेष रूपों के प्रयोग अपवादस्वरूप कही-कही मिल
जाते हैं ।

अ. उन केरी—तुम सारिखे बसीठ पठाए, कहिये कहा बुद्धि उन (कृष्ण)
केरी^{६३} ।

आ. उन केरे—मोहँ बरबस उतहि चलावत दूत भए उन (स्याम) केरे^{६४} ।

१९ सा १०-३२५ ।	४०. सा ३७० ।	४१ सा २५२९ ।
१२ सा ९-१०४ ।	४३. सा. १७२१ ।	४४. सा २५०५ ।
१५. सा १७२४ ।	४६ सा. १२८१ ।	४७ सा १३४३ ।
४८. सा. ७१९ ।		
१९. सा १२३८ ।	५०. सा. २२४७ ।	५१. सा २८२६ ।
५२ सा. २५४० ।		
१३. सा. १-३७ ।	५४. सा ५-२ ।	५५. सा. १-४० ।
५६. सा. १-११३ ।		
१७. सा. १५८८ ।	५८. सा. १२९१ ।	५९. सा. १२७३ ।
६०. सा. २५७३ ।		
११. सा. २६०७ ।	६२. सा. १३३९ ।	६३. सा. ३५२८ ।
६४ सा. २३५२ ।		

इ. ताकर—उदधि-सुधा-पति, ताकर वाहन^{६५} ।

उ. तासु—तासु क्रिया^{६६} । तासु चित्त^{६७} । तासु महातम^{६८} । तासु सुतनि^{६९} ।

ऊ ताही—पहिलै रति करिकै आरति करि, ताही रंग रंगई^{७०} ।

ऋ तिहि—नख-प्रहार तिहि उदर बिदारयो^{७१} । सूर प्रभु मारि दसकध, थपि वधु तिहि^{७२} । कहाँ मिली कुविजा चदन लै, कहा स्याम तिहि कृपा चहै^{७३} ।

७ अधिकरणकारक—इस कारक मे प्रयुक्त अन्यपुरुष एकवचन सर्वनाम-रूपो की सख्या पचीस के आसपास है । साधारण रीति से इनको छह वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख 'कै' विभक्तियुक्त रूप । ग 'पर' विभक्तियुक्त रूप । घ 'पै' या 'पै' विभक्तियुक्त रूप । ड 'मैं' विभक्तियुक्त रूप । च अन्य विभक्तियुक्त रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—ताहूँ और वांही—ये दो प्रयोग इस प्रकार के कहे जा सकते हैं । इनके प्रयोग अपवादस्वरूप ही मिलते हैं और इनके साथ की विभक्ति 'मैं' प्रायः लुप्त रहती है ।

अ. ताहूँ—खभ प्रगटि प्रहलाद बचायो, ऐसी कृपा न ताहूँ^{७४} ।

आ वाही—लख चौरासी जोनि भरमि कै, फिरि वाहीं मन दीनो^{७५} ।

ख. 'क' विभक्तियुक्त रूप—उनकै, ताकै, ताही कै और तिनक—ये चार रूप इस वर्ग मे आते हैं जिनमे तीसरा वलात्मक है । शेष तीनों सामान्य रूपों का प्रयोग अनेक पदों मे मिलता है ।

अ. उनकै—मोसी उनकै कोटि तियौ^{७६} । उनकै (स्याम कै) वाढ़ी आतुर-ताई^{७७} ।

आ. ताकै—सांझ बोल दै जात सूर प्रभु, ताकै आवत होत उदोत^{७८} । गई आतुर नारि ताकै^{७९} । जाइ रहै नहि ताकै^{८०} ।

इ. ताही कै—ताही कै पग धारियै, चक्रित मैं जाने^{८१} ।

ई. तिनकै—तिनकै (दासी-सुत कै) जाइ कियो तुम भोजन^{८२} । भूपन मोर-पखौबनि, मुरली, तिनकै प्रेम कहाँ री^{८३} ।

ग. 'पर' विभक्तियुक्त रूप—तापर, ताहि पर, ताहीं पर और तिन पर—ये चार रूप इस विभक्ति मे आते हैं । इनमे तीसरा रूप वलात्मक है जिसका

६५. सा. २७७९ ।

६६. सा. १-२८० ।

६७. सा. ६-५ ।

६८. सा. ३-१३ ।

६९. सा. ९-१३ ।

७०. सा. १७८३ ।

७१. सा. ७-२ ।

७२. सा. ९-१३६ ।

७३. सा. ३१०५ ।

७४. सां. ५६९ ।

७५. सा. १-६५ ।

७६. सा. २०७६ ।

७७. सा. २८२६ ।

७८. सा. २४७६ ।

७९. सा. २६९३ ।

८०. सा. २७५६ ।

८१. सा. २६८८ ।

८२. सां. १-२४२ ।

८३. सा. २८२६ ।

अपादान	.	उनतैं, तातैं, वातैं ।
सबध	उन, ता ।	उनकी, ताकी, (तिनकी), वाकी, उनके, ताके, (तासु के), तिनके, (तेहिके), वाके, उनकौ, ताकौ, (तिनकौ), वाकौ, (उन केरी), (उन केरे), (ताकर), ताकि, तासु, (तिहिं), (वाकि) ।
अधिकरण	ताहूँ, वाही ।	उनकै, ताकै, (तिनकै), तापर, (ताहि पर), तिन पर, (उनपर), (तापर), (तापर), (तिनपर), तामैं, (उन पाही), उन माहूँ, (उन माही), (उन मौ) (ता महूँ), (ता माहिं) ।

बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

अन्यपुरुष और दूरवर्ती निश्चयवाचक में साधारणतः 'वे' और 'वै' का मूल रूप में तथा 'उन', (उनि) और 'बिन' का विकृत रूप में प्रयोग होता है। सूरदास ने इनके रूपों के साथ-साथ नित्यसबधी सर्वनामों—'तै', 'से' (मूल रूप), 'तिन'—(विकृत रूप) और 'तिन्है' (अन्य रूप) का भी स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग किया है। अतएव उनके द्वारा प्रयुक्त एकवचन के समान बहुवचन रूपों की सख्या भी पर्याप्त हो गयी है। इनमें से प्रमुख रूपों के कुछ उदाहरणों का सकलन यहाँ किया गया है।

१ कर्त्ताकारक—इस कारक में तेरह-चौदह बहुवचन रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क विभक्तिरहित रूप। ख बलात्मक प्रयोग।

क विभक्तिरहित रूप—उन, अनि, तिन, तिनि, ते, वे और वै—ये सात रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें 'तै' और 'वै' का प्रयोग कवि ने खूब किया है, शेष कुछ ही पदों में मिलते हैं।

अ. उन—जोग पथ करि उन तनु तजे^{१५} । अबिगत की गति उन नाहि जानी^{१६} ।

आ. अनि—नद-सुवन मति ऐसी ठानी, अनि घर लोग जगाए^{१७} ।

इ तिन—द्वारपाल जय-बिजय हुते बरज्यो तिनकोँ तिन^{१८} । तिन (ब्रह्मा) कै हित तप कीन्हौं^{१९} ।

ई. तिनि—भोजन बहु प्रकार तिनि दीन्हौं^{२०} ।

उ ते—ते हरि पद कोँ या बिधि पावै^{२१} । कपिलास्रम कोँ ते पुनि गए^{२२} ।

ते निकसी देति असीस^{२३} । ऐसे और पतित अवलबित ते छिन माहिं तरे^{२४} ।

ऊ वे—जोहत हैं वे पथ तिहारी^{२५} ।

क. वै—वै भए इक ओर^{२६} । वै सुनिहै यह वात^{२७} । मान लेहि वै वात तुम्हारी^{२८} । स्याम सबनि कौ देखही, वै देखति नाही^{२९} ।

ख. बलात्मक प्रयोग—इस वर्ग के अतर्गत जो रूप आते हैं, उनमें मुख्य हैं—उनहिं, उनहूँ, तिनहुँ, तिनहूँ, तेऊ, वेई, और वेऊ । इनमें से तिनहुँ, तिनहूँ और तेऊ के प्रयोग अनेक पदों में मिलते हैं, शेष रूप कही-कही ही दिखायी देते हैं ।

अ उनहि—सखिनि मिलै जमुना गई मोतिसिरी धौं उनहि चुराई^{३०} । सूर स्याम कौं उनहिं सिखायी^{३१} ।

आ उनहूँ—ब्रह्मा, रुद्र-लोक हूँ गयी । उनहूँ ताहि अभय नहिं दियो^{३२} ।

इ. तिनहुँ—तिनहुँ न आनि छुड़ायो^{३३} । सिव-विरचि-नारद मुनि देखत, तिनहुँ न मोकौं सुरति दिवाई^{३४} । रुद्र, विरचि, सेस सहसानन, तिनहुँ न अत लह्यौ^{३५} ।

ई. तिनहूँ—वरुन कुवेरादिक पुनि आइ । करी विनय तिनहूँ बहु भाइ^{३६} । सिव, विरचि, सनकादि आदि तिनहूँ नहिं जानी^{३७} । सुर-नर-गन-गधर्व जे कहिये, बोल बचन तिनहूँ नहिं टारौ^{३८} ।

उ तेऊ—फिरत सकल प्रभु तेऊ हमरी नाई^{३९} । पांच बान सकर मोहिं दीन्है, तेऊ गए अकारथ^{४०} । ऐसे निठुर होहिंगे तेऊ जैसी की यह तैसी^{४१} ।

ऊ वेई—कालिहहिं तै वेई सबै ल्यावै गाइ चराइ^{४२} ।

२ कर्मकारक—इस कारक में प्रयुक्त रूप भी सख्या में कर्त्तकारक के समान ही हैं । इनको मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. विभक्तिसहित रूप । ग. बलात्मक रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—उनि, तिन, तिनि, तिन्ह, तिन्हें और ते—ये छह रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें अंतिम दोनों रूपों का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है, शेष रूप कुछ ही पदों में मिलते हैं ।

अ उनि—भली करी उनि (उनकौ) स्याम बँधाए^{४३} ।

आ तिन—ब्रह्मा तिन लै सिव पहुँ आए^{४४} ।

इ. तिनि—लखि सरूप रथ रहि नहिं सकिहौ, तिनि घरिहौं घर धाइ^{४५} ।

२६. सा. १०-२४४ ।	२७ सा. ५२२ ।	२८ सा ८०० ।	२९ सा. १०९६ ।
३०. सा. १९७० ।	३१ सा २०९५ ।	३२. सा. ९-५ ।	३३ सा. २-३० ।
३४. सा. ७.४ ।	३५ सा. २८०७ ।	३६. सा ७-२ ।	३७. सा १६१८ ।
३८. सा. ४२०३ ।	३९. सा १-१९५ ।	४०. सा. १-२८७ ।	४१. सा. १२५४ ।
४२. सा. ४३७ ।	४३. सा. २२७० ।	४४. सा. ४-५ ।	४५. सा. २९४८ ।

ई तिन्ह—भरत सयुहन कियो प्रनाम, रघुबर तिन्ह कठ लगायो^{४६} ।

उ तिन्हें—इनके पुत्र एक सौ मुए । तिन्हें विसारि सुखी ये हुए^{४७} । नैन कमल दल से अनियारे । दरसत तिन्हें कटै दुख भारे^{४८} । कपिल कुलाहल सुनि अकुलायो । कोप-दृष्टि करि तिन्हें जरायो^{४९} ।

ऊ. ते—अष्टसिद्धि बहुरो तहें आई । रिपभदेव ते मुंह न लगाई^{५०} । श्री रघुनाथ लछन ते मारे^{५१} । विधि कुलाल कीन्हे कांचि घट ते तुम आनि पकाए^{५२} ।

ख विभक्तियुक्त रूप—उनकों, उनहिं और तिनकों—ये तीन मुख्य रूप इस वर्ग मे आते है । इनमे से उनकों और 'तिनकों' का प्रयोग ही सूरदास ने अपने काव्य मे अधिक किया है ।

अ. उनकों—उनकों मारि तुरत में कीन्ही मेघनाद सौ रारि^{५३} । वैंहें काल तुम्हारे प्रगटे, काहें उनकों राखत^{५४} । सूर उनकों देखिहों में क दिवस बुलाइ^{५५} ।

आ. उनहिं—आपुन खीक्षैं उनहिं खिझावैं^{५६} । आजु-कालिह अब उनहिं बुलाकैं^{५७} ।

इ. तिनकों—अर्घ निसा तिनकौ लै गयो^{५८} । द्वारपाल जय-विजय हुते, बरज्यौ तिनकों तिन^{५९} । तट ठाढ़े जे सखा संग के, तिनकों लियो बुलाई^{६०} ।

३ करणकारक—इस कारक मे लगभग दस रूप मिलते हैं जिनको तीन वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—क विभक्तिरहित रूप । ख विभक्तियुक्त रूप । ग अन्य रूप ।

क विभक्तिरहित रूप—इस वर्ग का एक रूप है 'तिन्हें' जो सूर-काव्य के बहुत थोड़े पदो मे मिलता है ।

तिन्हें—तिन्हें कह्यौ, ससार मे असुर, होउ अब जाइ^{६१} । आज्ञा होइ, जाहिं पाताल । जाहु, तिन्हें भाष्यौ भूपाल^{६२} ।

ख 'सौं' विभक्तियुक्त रूप—उनसौं, तिनसौं, तिनहिं सौं, तिन सौं—ये मुख्य रूप इस वर्ग मे आते हैं । इनमे से प्रथम दो का प्रयोग सर्वत्र मिलता है, शेष दो कही-कही ही दिखायी देते हैं ।

अ उनसौं—माता पिता पुत्र तिहिं जानैं । वहक उनसौं नातो मानैं^{६३} । मैं

४६. सा. ९-५५ । ४७. सा १-२८४ । ४८ सा ३-१३ । ४९. सा ९-९ ।

५० सा. ५-२ । ५१ सा ९-५७ । ५२ सा. ३७८१ ।

५३. सा. ९-१०४ । ५४. सा ५२२ । ५५. सा ५८६ । ५६ सा १६०७ ।

५७. सा. २९२२ । ५८. सा १-२८४ । ५९ सा. ३-११ । ६०. सा. १४०३ ।

६१. सा. ३-११ । ६२. सा. ९-९ । ६३. सा. ३-१३ ।

उनसौं (भक्तो से) ऐसी नहीं कही^{६४} । भोर दुहौ जनि नद दुहाई, उनसौं कहत सुनाइ^{६५} ।

भा. तिनसौं—हरि तिनसौं कह्यो आइ, भली सिद्धा तुम दीनी^{६६} । सुत-कलत्र कौ अपनों जानै । अरु तिनसौं ममत्व बहु ठानै^{६७} । सिव-निंदा करि तिनसौं भाष्यो^{६८} । पग दिए तीरथ जँबे काज । तिनसौं चलि नित करै अकाज^{६९} ।

इ. तिनहिं सौं—खेलै-हँसै तिनहिं सौ बोलै^{७०} ।

ई. तिनि सौं—ठाढे सूर-वीर अवलोकत, तिनि सौ कही न तोरै^{७१} ।

ग. अन्य रूप—'तै' और 'पै' विभक्तियों से बने तीन रूप—उनतै, तिनतै, और तिनहूँ पै—इस वर्ग में आते हैं । इनमें से द्वितीय रूप का प्रयोग अधिक किया गया है; प्रथम और तृतीय के उदाहरण बहुत कम पदों में मिलते हैं ।

अ. उनतै—उनतै कछु भयो नहिं काजा^{७२} ।

आ. तिनतै—भैया, बधु, कुटुंब घनेरे तिनतै कछु न सरी^{७३} । तिनतै पचतत्व उप-जायो^{७४} । जद्यपि रानी बरी अनेक । पै तिनतै सुत भयो न एक^{७५} ।

इ. तिनहूँ पै—ध्यान धरत महादेवऽरु ब्रह्मा, तिनहूँ पै न छटै^{७६} ।

४. संप्रदान कारक—इस वर्ग में सात-आठ रूप हैं जिनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. विभक्तिसहित रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—तिन, तिनि और तिन्ह—ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं । इन सभी रूपों का प्रयोग कहीं-कहीं ही मिलता है, सर्वत्र नहीं ।

अ. तिन—सबै कूर मोसां रिन चाहत, कही कहा तिन दीजै^{७७} ।

आ. तिनि—जज्ञ-काज मैं तिनि दुख दयो^{७८} ।

इ. तिन्ह—ब्रह्म प्रगटि दरस तिन्ह दीन्ही^{७९} ।

ख. विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग में मुख्य तीन रूप मिलते हैं—उनकौं, उनहिं और तिनकौं । इनमें प्रथम और तृतीय रूपों का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है, द्वितीय का कम ।

अ. उनकौं - सरबस दीजै उनकौं^{८०} । सो फल उनकौं तुरत दिखाऊं^{८१} ।

६४. सा. ५-३ ।

६५. सा. ४०० ।

६६. सा. ३-११ ।

६७. सा. ३-१३ ।

६८. सा. ४-५ ।

६९. सा. ४-१२ ।

७०. सा. १४६० ।

७१. सा. ३०४९ ।

७२. सा. ५२१ ।

७३. सा. १-७१ ।

७४. सा. ३-१३ ।

७५. सा. ६-५ ।

७६. सा. १-२६३ ।

७७. सा. १-१९६ ।

७८. सा. ४-१२ ।

७९. सा. ७-७ ।

८०. सा. १-१७७ ।

८१. सा. ८५६ ।

उवाच कहां मैं देहीं उनकों^{८२} । सूर स्याम उनकों भए भोरे, हमकों निठुर मुरारी^{८३} ।

आ. उनहि—वहै बकसीस, अब उनहि दैहै^{८४} । यह तो जाइ, उनहि उपदेसहु^{८५} ।

इ तिनकों—राज रवनि गाईं व्याकुल हूँ, दै दै तिनकों धीरक^{८६} । नारायन तिनकों वर दियो^{८७} । मोहिनी रूप तुम दरस तिनकों दियो^{८८} । गोपीगन प्रेमातुर, तिनकों^{८९} सुख दीन्हों ।

५ अर्थादानकारक—इस कारक मे केवल चार मुख्य रूप मिलते हैं—उनतैं, उनहूँ तैं, तिनतैं, तिनहूँ तैं । 'तैं' विभक्ति इन चारो मे है । प्रथम और तृतीय रूप सामान्य हैं, द्वितीय और चतुर्थ बलात्मक । इन सभी का प्रयोग सूर-काव्य में कहीं-कहीं ही मिलता है ।

अ. उनतैं—हों उनतैं न्यारी करि डारघो, इहि दुख जात मरघो^{९०} ।

आ. उनहूँ तैं —उनहूँ त निर्दयी बडे वैं, तैसियै मुरली पाई^{९१} ।

इ तिनतैं—ब्याध-भीष अरु पतित पूतना तिनतैं बडौ जु और^{९२} ।

ई तिनहूँ तैं—महा जे खल, तिनहूँ तैं अति, तरत है इक नाम^{९३} ।

६. संबंधकारक—इस कारक मे केवल दस-ग्यारह रूप मिलते हैं । इनको चार वर्गों मे रखा जा सकता है—क विभक्तिरहित रूप । ख 'की' युक्त रूप । ग. 'के' युक्त रूप । घ. 'कों' युक्त रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—इसमे केवल दो रूप—उन और तिन—आते हैं जिनका प्रयोग दो-चार पदो मे ही दिखायी देता है, जैसे—

अ. उन—सूर कछू उन हाथ न आयौ, लोभ-जाग पकरे^{९४} ।

आ. तिन—कौनहूँ भाव भजै कोउ हमकों, तिन तन ताप हरै री^{९५} ।

ख. 'की' युक्त रूप—उनकी, उनहूँकी और तिनकी—ये तीन रूप इस वर्ग के हैं । इनमे द्वितीय रूप बलात्मक है जिसका प्रयोग इने-गिने पदो मे ही दिखायी देता है । शेष दोनो रूप 'सूर-काव्य' मे सर्वत्र मिलते हैं ।

अ. उनकी—उनकी करनी^{९६} । उनकी दीनता^{९७} । उनकी करति बडाई^{९८} ।
उनकी बिचवानी^{९९} । उनकी सोध^१ ।

८२ सा २०४६ ।

८३ सा २३२५ ।

८४ सा २९३० ।

८५ सा ३९१३ ।

८६ सा १-११२ ।

८७ सा ३-१३ ।

८८ सा ८-९ ।

८९ सा. ३९४ ।

९० सा १-१५६ ।

९१ सा १२७८ ।

९२ सा १-१४५ ।

९३ सा ३०४६ ।

९४ सा. २२९९ ।

९५ सा. ७८७ ।

९६ सा २२२४ ।

९७ सा. १-२३८ ।

९८ सा ९-१४० ।

९९ सा १९०७ ।

१. सा. ६-४ ।

आ. उनहूँ की—उनहूँ की आँखि^२ ।

इ. तिनकी—तिनकी कथा^३ । तिनकी गति^४ । सगति करि तिनकी^५ । तिनकी करी सहाइ^६ ।

ग 'के' युक्त रूप—उनके, तिनके, तिनही के और तिनिके—केवल ये चार प्रमुख रूप इस वर्ग में मिलते हैं । इनमें तृतीय रूप बलात्मक है । प्रयोग की दृष्टि से प्रथम दो रूप महत्व के हैं जिनका सर्वत्र प्रयोग किया गया है । अंतिम दोनों रूप बहुत कम पदों में मिलते हैं ।

अ. उनके—उनके काम^७ । समाचार सब उनके^८ । उनके अगम सरीर^९ । उनके सुख^{१०} ।

आ. तिनके—तिनके कलिमल^{११} । तिनके बधन^{१२} । तिनके बचन^{१३} । भाग है तिनके^{१४} ।

इ. तिनहीं के—तिनही के सगी^{१५} ।

ई. तिनिके—गुन जानी मैं तिनिके^{१६} ।

घ. 'कौ' युक्त रूप—उनकौ और तिनकौ इस वर्ग में केवल दो रूप आते हैं । इनमें से प्रथम की अपेक्षा दूसरे का प्रयोग कुछ अधिक मिलता है ।

अ. उनकौ—उनकौ आसरी^{१७} ।

आ. तिनकौ—दोष तिनकौ^{१८} । तिनकौ नाम^{१९} तिनकौ प्रेम^{२०} ।

७. अधिकरण कारक—इस कारक में तेरह-चौदह रूप मिलते हैं जिनको चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. 'पर' या 'पै' युक्त रूप । ग. 'में' युक्त रूप । घ. अन्य रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—उनकैं और ताकैं—ये दो रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें प्रथम तो बहुवचन रूप है ही, परंतु द्वितीय, 'ताकैं' एकवचन है जिसका प्रयोग अपवादस्वरूप बहुवचन में कवि ने किया है । ये तीनों रूप बहुत कम पदों में दिखायी देते हैं ।

अ. उनकैं—रैन-दिन मम भक्ति उनकैं कछू करत न आन^{२१} ।

आ. ताकैं—सवन सुनि-सुनि दहै, रूप कैसै लहै, नैन कछू गहै, रसना न ताकैं^{२२} ।

२. सा. २९१६ ।

३. सा. ११७५ ।

४. सा. १-१४० ।

५. २-१७ ।

६. सा. ७-७ ।

७. सा. २२२७ ।

८. सा. ४१६० ।

९. सा. ९-८६ ।

१०. सा. १९४३ ।

११. सा. १-९५ ।

१२. सा. १६१८ ।

१३. सा. ८०० ।

१४. सा. ६२० ।

१५. सा. ३५९३ ।

१६. सा. ३३७९ ।

१७. सा. २२२७ ।

१८. सा. ४२०९ ।

१९. सा. १५५१ ।

२०. सा. ४२०० ।

२१. सा. ३४३१ ।

२२. सा. १८५७ ।

ख. 'पर' या 'पै' विभक्तियुक्त रूप—उनपर, तिनपर और तिन पै—तीन रूप इस वर्ग में आते हैं। इनके प्रयोग भी कहीं-कहीं ही मिलते हैं।

अ. उन पर—सघन गुजत बैठि उन पर भौरहूँ विरमाहि^{२३}। ऐसी रिसि आवति है उन पर^{२४}।

आ. तिन पर—सासु ननद तिन पर झहरै^{२५}। तिन पर क्रोध कहा में पाऊँ^{२६}।

इ. तिनपै—बहुरि तातो कियो, डारि तिनपै दियो^{२७}।

ग. 'मैं' विभक्तियुक्त रूप—उनमें, तिनमें, तिनही मैं, ताहूँ मैं—ये चार रूप ही इस वर्ग में मिलते हैं। इनमें प्रथम दो सामान्य बहुवचन रूप हैं, तृतीय बलात्मक बहुवचन और अंतिम बलात्मक एकवचन रूप जिसका सूरदास ने अपवादस्वरूप एक-दो पदों में बहुवचन में प्रयोग किया है। प्रथम दोनों प्रमुख रूपों का प्रयोग 'सूरसागर' में सर्वत्र मिलता है।

अ. उनमें—तिनमें अजामील गनिकादिक, उनमें मैं सिरमौर^{२८}। उनमें नित उठि होइ लराई^{२९}। एक सखी उनमें जो राधा, लेति मनहि जु चुराइ^{३०}। उनमें पाँचो दिन जो बसियै^{३१}।

आ. तिनमें—और है आजकल के राजा तिनमें सुलतान^{३२}। तिनमें सती नाम विख्यात^{३३}। तिनमें नव नव खँड अधिकारी^{३४}। पट्टरस के पकवान घरे सब तिनमें रुचि नाह लावत^{३५}।

इ. तिनही मैं—और पतित तुम जैसे तारे तिनही मैं लखि काढी^{३६}।

इ. ताहूँ मैं—भेद चकोर कियो ताहूँ मैं, बिधु प्रीतम, रिपु भान^{३७}।

घ. अन्य विभक्तियुक्त रूप—उन मोँफ, तिन माहिं, तिनहिं पाहीं और तिनहिं माहीं—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं। इनका प्रयोग बहुत कम पदों में मिलता है।

अ. उन मोँफ—मनहुँ उलटि उन मोँफ समानी^{३८}।

आ. तिन माहि—पै तिहि रिषि-दूग जाने नाहिं, खेलत सुल दिये तिन मोँहिं^{३९}।

इ. तिनहि पाहीं—स्याम बलराम यह नाम सुनि ताम मोहिं, काहि पठवहुँ जाइ तिनहिं पाहीं^{४०}।

ई. तिनहिं माहीं—सूर प्रभु नैन लै मोल अपवस किए, आपु बैठे रहत तिनहिं माहीं^{४१}।

२३. सा १-३३८। २४. सा २२४४। २५. सा १९२०। २६. सा २९२२।

२७. सा ३०५४। २८. सा. १-१४५। २९. ३-९। ३०. सा ४०९६।

३१. सा ४१५०। ३२. सा. १-१४५। ३३. सा ४-४। ३४. सा. ५-२।

३५. सा ४६८। ३६. सा १-१३७। ३७. सा ३९८५। ३८. सा २३६५।

३९. सा. ९-३। ४०. सा. २९३०। ४१. सा. २२४०।

सौरांश—पुरुषवाचक अन्यपुरुष और निश्चयवाची दूरवर्ती बहुवचन सर्वनामो के जो जो रूप विभिन्न कारको मे प्रयुक्त हुए है, सक्षेप मे वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्ति रहित रूप	विभक्ति युक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्त्ता	(उन), (उनि), (तिन), (तिनि), ते, (वे), वै	((उनहिं), (उनहुँ), (तिनहुँ), तिनहुँ, (तेउ) तेऊ, (वेई) ।
कर्म	(उनि), (तिन), (तिनि), (तिन्ह), तिन्हें, ते	उनको, (उनहिं), तिनको, (तिनाहिं), (तिहिं) ।	(तेइ, ।
करण	(तिनाहिं), (तिन्हें)	उनसौ, तिनसौं, (तिनिसौं), (उनतैं), तिनतैं ।	(उनहिं सौं), (उनही- सौं) (तिनाहिं सौं, तिनहुँ पै ।
संप्रदान	(उन), (ताहिं), (तिनि), (तिन्ह)	उनको, उनहिं, तिनको, तिनाहिं ।
अपादान	...	(उनतैं), (तिनतैं)	(उनहुँ तैं), (तिनहुँ तैं)
सबध	(उन), (तिन)	उनकी, तिनकी, उनके, तिनके, तिनिके, उनको, तिनको ।	(उनहुँ की), (तिनही के) ।
अधिकरण (उनतैं), (ताकैं), तिनकैं		उन पर, तिन पर, (तिन पै), (तिनही मैं), (ताहू मैं), उनमें, तिनमें, (उन माँझ , (तिनाहिं माही) । (तिन माँहिं), (तिनाहिं पाही) ।	

निश्चयवाची : निकटवर्ती—

ब्रजभाषा में इस सर्वनाम के एकवचन और बहुवचन मे मूल और विकृत रूप इस प्रकार होते हैं—

रूप	एकवचन	बहुवचन
मूल	यह	ये, ए
विकृत	या	इन
अन्य	याहि	इन्है

एकवचन रूपो के कारकीय प्रयोग—

अन्य सर्वनाम-रूपो के समान निकटवर्ती निश्चयवाची बहुवचन-रूप भी अनेक पदो मे सूरदास द्वारा एकवचन मे प्रयुक्त हुए है । विभिन्न कारको मे इनके प्रयोगो की सोदाहरण चर्चा नीचे की जाती है ।

कर्त्ताकारक—इस कारक मे वारह-तेरह रूपो का कवि ने प्रयोग किया है । इनको दो वर्गो मे विभाजित किया जा सकता है—क विभक्ति रहित सामान्य प्रयोग । ख. बलात्मक प्रयोग ।

क. विभक्तिरहित सामान्य प्रयोग—इन, इहि, ए, यह, ये—ये पांच रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें से तृतीय का प्रयोग तो कहीं-कहीं मिलता है, शेष चारों का सर्वत्र मिलता है।

अ. इन—इन (प्रह्लाद) तौ रामहि राम उचारे^{४२}। दूतन कही, बड़ी यह पापी। इन तौ पाप किये है घापी^{४३}। विप्र जन्म इन (अजामिल) जूवै हारथो^{४४}। धूँघट-पट बदन ढाँपि, काहँ इन (यह नारि) राख्यौ (री)^{४५}।

ब. इहि—इहिँ मोसौं करी ढिठाई^{४६}। चाँपी इहि मेरी^{४७}। सखी-सखी सौं कहति बावरी, इहिँ हमकौं निदरी^{४८}। बहुत अचगरी इहि करि राखी^{४९}।

इ. ए—कोटि चद वारों मुख-छवि पर ए (कृष्ण) है साहु कै चोर^{५०}।

ई. यह—प्रह अति हरिहाई^{५१}। जौ यह बवू होइ काहु की^{५२}। जौ यह सजी-बनि पढि जाइ^{५३}। डसै जिनि यह काहु^{५४}।

उ. ये—न ये (भगवान) देखिकै मोहि लुभाए^{५५}। कवहुँ कियै भक्ति के न ये (भगवान) रीझही^{५६}। नदहुँ तँ ये (कृष्ण) बडे कहैहैं^{५७}। वृंदावन वै सिसु तमाज, ये (प्रिया) कनकलता-सी गोरी^{५८}।

ख. बलात्मक प्रयोग—इनहि, इनहीं, एउ, येइ, येई, येऊ—ये छह रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें से 'इनहिं', 'इनहीं' और 'येई'—इन तीन रूपों का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है और 'यउ' तथा 'येऊ' का कम। शेष का सामान्य रूप से प्रयोग मिलता है।

अ. इनहिं—ऐसी कहुँ भई नहिं होनी, जैसी इनहिं (मुरली) करी^{५९}। ऐसी अपदाँव सब इनहिं (मन) कीन्हे^{६०}। इनहिं (कन्हाई) गुवर्धन लियौ उठाई^{६१}।

आ. इनहीं—असुर कही, इनहीं (ब्रह्म) हिरनाच्छहिं मारथौ। हिरनकसिपु इनहीं सहारथो^{६२}। सूर स्याम इनहीं (मुरली) बहकाये^{६३}। सूरस्याम कौं इनहीं (राधा) जाने^{६४}।

इ. एउ—वै चतुर एउ (प्रिया) नहिं भोरी^{६५}। एउ (अलि) बसत निसि नव जलजातनि^{६६}।

४२ सा ७-२।	४३. सा ६-४।	४४ सा ६-४।	४५. सा २१६५-१
४६ सा ५५५।	४७ सा ५८९।	४८ सा. १९००।	४९ सा ३०३७।
५०. सा ३५९।	५१ सा १-५१।	५२ सा, ९-४१।	५३. सा ९-१७३३।
५४. सा ६३६।	५५ सा ८-८।	५६ सा ८-८।	५७ सा. १०-३१९।
५८. सा. १९०४।	५९ सा. १२९५।	६० सा २२४०।	६१ सा ३०२८।
६२ सा ७-७।	६३ सा १२९९।	६४. सा. २०६०।	६५ सा. १९०५।
६६. सा ३७६०।			

ई. येइ--येइ माता येइ पिता जगत के^{६७} ।

उ. येई—कस बधन येइ (कृष्ण) करिहैं ।...। भूमि भार येई हरिहै^{६८} । येई (कृष्ण) हैं सब ब्रज के जीवन^{६९} । यह महिमा येई (स्याम) पै जानै ।...। उत्तपति प्रलय करत हैं येई^{७०} । येई है रतिपति के मोहन, येई हैं हमरे पति-प्राण^{७१} ।

ऊ. येऊ—येऊ (स्याम) नवल, नवल तुहूँ हों^{७२} । तुम ही-कुसल, कुसल है येऊ (स्याम^{७३}) ।

२. कर्मकारक—इस कारक मे भी तेरह-चौदह रूप मिलते हैं जिनको तीन वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—क विभक्तिरहित प्रयोग, ख विभक्तियुक्त प्रयोग और ग बलात्मक प्रयोग ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—इस वर्ग मे सूरदास द्वारा जो रूप प्रयुक्त हुए है, उनमे मुख्य हैं—इन्हैं, इहि, यह और याहि । इनमे से 'इहि' और 'याहि' के कर्म-कारकीय प्रयोग सर्वत्र मिलते है, परतु शेष दोनो रूपो के बहुत कम पदो मे दिखायी देते हैं ।

अ. इन्हैं—अव तौ इन्हैं (कृष्ण को) जकरि धरि बांधों^{७४} ।

आ. इहिं—पर्वत सों इहि देहु गिराई^{७५} । देखौ महरि सुता अपनी कों, कहूँ इहि कारै खाई^{७६} । इहि तू जनि बरजै री^{७७} ।

इ. यह—कलिजुग में यह सुनिहै जोइ^{७८} ।

ई. याहि—हरि, याहि सहारौ^{७९} । याहि अन्हवावहु^{८०} । याहि मत मारौ^{८१} । याहि मारि, तोहि और बिवाहीं^{८२} ।

ख. विभक्तियुक्त प्रयोग—इनकों, इनहि और टाकों—केवल ये तीन रूप ही इस वर्ग मे आते है इन सभी का-प्रयोग सूर-काव्य मे सर्वत्र मिलता है ।

अ. इनकों—को बांध को छोरै इनकों (स्याम कों)^{८३} । मैया री, तू इनकों (राधा को) चीन्हति^{८४} ।

आ. इनहिं—कछु संबध हमारौ इनसौ, तातै इनहिं (स्याम-सखिहि) बुलाई है^{८५} । एक सखी कहै, इनहि (स्यामहि) नचावहु^{८६} । इनहिं (कन्हाई को) तुना लै गयो उड़ाई^{८७} ।

६७. सा ३९१ ।

६८. सा. १० ८५ ।

६९. सा ३६७ ।

७०. सा. ३८० ।

७१. सा ४३५ ।

७२ सा २१६४ ।

७३. सा. २१६७ ।

७४. सा. १०-३४० ।

७५. सा. ७-२ ।

७६ सा. ७४३ ।

७७ सा.. १३५७ ।

७८. सा. ३-१३ ।

७९. सा ३-११ ।

८०. सा ५-३ ।

८१ . ७-७ ।

८२. सा. १०-४ ।

८३. सा. ३८० ।

८४. सा. ७०० ।

८५ सा. २१६३ ।

८६. सा. २९१६ ।

८७. सा. ३०२८ ।

इ. याकौं—याकौं पावक भीतर डारो^{८८} । तातँ अब याकौं मति जारो^{८९} ।
को है याकौं भेटनहारो^{९०} । देखँ कहूँ नैन भरि याकौं^{९१} ।

ग. बलात्मक प्रयोग—इनहीं, यहई, यहीं और याही कौं—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं । अन्य कारकों के बलात्मक रूपों के समान इनका प्रयोग भी 'सूरसागर' के कुछ ही पदों में मिलता है ।

अ. इनहीं—बकी पियावन इनहीं आई^{९२} ।

आ. यहई—सुनहु सूर वह यहई चाहे, तापर यह रिस पागँ री^{९३} ।

इ. यहीं—जसुमति कान्हहि यहीं सिखावति^{९४} ।

ई. याही कौं—याही कौं खोजति सबै, यह रही कहाँ री^{९५} ।

३. करणकारक—इस कारक में दस-ग्यारह रूप ही मिलते हैं जिनको स्थूल रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क विभक्तिरहित रूप । ख विभक्तियुक्त रूप । ग. बलात्मक प्रयोग ।

क. विभक्तियुक्त प्रयोग—इन और याहि केवल ये दो रूप इस वर्ग में आते हैं । इनका प्रयोग कुछ ही पदों में दिखायी देता है ।

अ. इनि—भवन लँ इनि भेद बूझौं, सुनौं बचन रसाल^{९६} ।

आ. याहि—कहौ याहि किन बाँस जाति की, कौनँ तोहि बुलाई^{९७} । जबही यह कहोंगो याहि^{९८} ।

ख विभक्तियुक्त प्रयोग—इन्तैं, इन्सौं, इन्हि और यासौं—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं । इन रूपों में से चतुर्थ का तो कम, परंतु शेष तीनों रूपों का अधिक प्रयोग किया गया है ।

अ. इन्तैं—इन्तैं (कृष्ण से) हम भए सनाया^{९९} । और भयी इन्त (राधा तैं) तुमकौं सुख^{१००} ।

आ. इन्सौं—कर्ताहि रिसाति जसोदा इन्सौं (कृष्ण से)^{१०१} । कान्ह कह्यौ, कछु माँगहु इन्सौं^{१०२} (गिरि देवता सो) । जब तँ इन्सौं (राधा से) नेह लगायो^{१०३} ।

इ. इन्हि—इन्हिं (जसोदाहि) कहन दुख आइयै, ये सबकौं उठति रिसाइ^{१०४} ।

ई. यासौं—यासौं हमरो कछु न बसाइ^{१०५} । यासौं मेरो नही उवार^{१०६} । चतुर चतुरई फबँ न यासौं^{१०७} । बात कहत न बनत यासौं^{१०८} ।

८८ सा. ७-२ ।	८९ सा. ९-५ ।	९० सा. ९-३६ ।
९१ सा. २१९१ ।	९२ सा. ३०२८ ।	९३ सा. १२८९ ।
९४ सा. ११०६ ।	९५ सा. २७२१ ।	९६ सा. १३१३ ।
९७ सा. ९८४ ।	९८ सा. २१६७ ।	९९ सा. ३४२१ ।
१०० सा. २१६७ ।	१०१ सा. १४९१ ।	१०२ सा. ३५९ ।
१०३ सा. २८२५ ।	१०४ सा. ३४१४ ।	१०५ सा. ७-७ ।
		१०६ सा. ५८५ ।

ग. बलात्मक प्रयोग—इनहि तैं, इनहीं तैं, इनहीं पै, याही तैं और याहीं सौं—ये पाँच रूप इस वर्ग में आते हैं। इनके प्रयोग कहीं-कहीं ही मिलते हैं।

अ. इनहि तैं—गंगा प्रगट इनहि तैं भई^{१०}। इनहि तैं ब्रज चैन रहिहै, माँगि भोजन खात^{११}।

आ. इनहीं तैं—सिव सिवता इनहीं तैं लई^{१२}। इनहीं तैं (गिरि गोवर्धन तैं) ब्रजवास बसीनों^{१३}।

इ. इनहीं पै—ये उतपात मिटत इनहो पै (कृष्ण से)^{१४}।

ई. याही त—मनौ प्रेम की परनि परेवा, याही तैं पढि लीनी^{१५}।

उ. याही सौं—सूरदास गिरिधर बहुनायक, याही सौं निसिदिन रति मानी^{१६}।

४. संप्रदान कारक—इस कारक में प्रयुक्त मुख्य तीन रूप सूर-काव्य में मिलते हैं—इन्हैं, इहिं और याकौं। इनमें से अंतिम का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है।

अ. इन्हैं—पै न इच्छा है इन्हैं (भगवान को) कछु वस्तु की^{१७}।

आ. इहिं—एक बेर इहिं (नृपहिं) दरसन देख^{१८}।

इ. याकौं—जज्ञ भाग याकौं नहिं दीजै^{१९}। याकौं आपन रूप जनाऊँ^{२०}। वृथा दई हम याकौं गारी^{२१}।

५. श्रुपादान कारक—इस कारक में मुख्य दो रूप मिलते हैं—इनतैं और यातैं। इनमें से दूसरे का प्रयोग सूरदास ने अधिक किया है।

अ. इनतैं—इनतैं प्रभु नहिं और बियो^{२२}।

आ. यातैं—साधु न यातैं और^{२३}। अब लौ जानी बाँस बसुरिया, यातैं और न बस^{२४}। भली न यात कोई^{२५}। घर है यातैं दूनो^{२६}।

६. संबंधकारक—इस कारक के अंतर्गत सीधे-सादे वारह प्रयोग मिलते हैं जिनमें 'की', 'के' और 'कौं' के योग से सबंधकारकीय रूप बनाये गये हैं। इनके अतिरिक्त अपवादस्वरूप 'केरी' का प्रयोग एक-दो पदों में दिखायी देता है। इस प्रकार इस कारक के सर्वनाम-रूपों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. 'की' युक्त प्रयोग। ख. 'के' युक्त प्रयोग। ग. 'केरी' युक्त प्रयोग और घ. 'कौं' युक्त प्रयोग।

क. 'की' युक्त प्रयोग—इनकी, इनही की, याकी—ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें दूसरा रूप बलात्मक है जिसका प्रयोग बहुत कम हुआ है। शेष-दोनों रूप 'सूरसागर' में सर्वत्र मिलते हैं।

१०. सा. ३-१३।

११. सा. ८५०।

१२. सा. ३-१३।

१३. सा. ८८९।

१४. सा. ६००।

१५. सा. ४१०४।

१६. सा. १३५२।

१७. सा. ८-८।

१८. सा. ९-२।

१९. सा. ५-५।

२०. सा. ५५३।

२१. सा. १३३२।

२२. सा. ३१११।

२३. सा. १३४४।

२४. सा. १३६०।

२५. सा. १३६१।

२६. सा. १५४१।

अ. इनकी—इनकी (कृष्ण की) खोज^{३७} । इनकी (विरहिनी की) चालहि^{३८} ।
इनकी (कस की) मीच^{३९} । होवै जीति विधाता इनकी^{३७} ।

आ. इनही की—इनही (कृष्ण ही) की ब्रज चलति बडाई^{३९} ।

इ. याकी—याकी अस्तुति^{३२} । अकथ कथा याकी^{३३} । याकी करनी^{३४} । याकी
अकथ कहानी^{३५} । याकी मति^{३६} । याकी सीवा^{३७} ।

ख. 'के' युवत रूप—इनके, याके, याहू के—ये तीन रूप इस वर्ग में मिलते हैं । इनमें अंतिम रूप बलात्मक है । इन तीनों में से द्वितीय का प्रयोग सर्वत्र मिलता है, शेष दोनों कम प्रयुक्त हुए हैं ।

अ. इनके—इनके (कृष्ण के) गुन अगमैया^{३८} । गुन इनके (कृष्ण के)^{३९} ।

आ. याके—याके उतपात^{४०} । याके चरित^{४१} । ढग याके^{४२} । नैन याके^{४३} ।

इ. याहू के—याहू के गुन^{४४} ।

ग. 'केरी' युक्त प्रयोग—इस वर्ग में केवल एक रूप आता है—इहिं केरी । इसका प्रयोग अपवादस्वरूप ही मिलता है, जैसे—महिमा को जानै इहिं केरी^{४५} ।

घ. 'कौ' युक्त रूप—इस वर्ग के प्रमुख रूपों की संख्या चार है—इनहूँ कौ, इहिं कौ, याकौ और याही कौ । इनमें प्रथम और अंतिम रूप बलात्मक हैं । इन चारों में से केवल 'याकौ' का प्रयोग कवि ने सर्वत्र किया है, शेष रूप बहुत कम पदों में मिलते हैं ।

आ. इनहूँ कौ—बोलक इनहूँ (ऊँची) को सुनि लीजै^{४६} ।

आ इह कौ—पुरुषारथ इहिं कौ^{४७} ।

इ. याकौ—तनु याकौ^{४८} । क्रूर याकौ नाम^{४९} । बांस कुल याकौ^{५०} । मोल नहिं याकौ^{५१} ।

ई याही कौ—याही कौ राज^{५२} ।

७ अधिकरण कारक—इस कारक में आठ नौ रूप मिलते हैं—इन, इन पर, इन माहिं, इन माहों, इहिं माहियों, याकै, या पर, यामै, यही पर । 'इन पर' और 'यामै' को छोड़कर सभी रूप बहुत कम पदों में मिलते हैं, इसलिए इनके विशेष वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं जान पड़ती ।

२७. सा ४३१ ।	२८. सा. १६३९ ।	२९. सा. २९३१ ।
३०. सा ३०३२ ।	३१. सा ३०२८ ।	३२. सा २०६० ।
३३. सा. १२४९ ।	३४. सा १०-२५६ ।	३५. सा. ३९१ ।
३६. सा ४२८ ।	३७. सा. १-२२६ ।	३८. सा. १-२२६ ।
३९. सा. १२३४ ।	४०. सा. १-४४ ।	४१. सा १०-३३५ ।
४२. सा. १२३४ ।	४३. सा. २१२५ ।	४४. सा. १२५८ ।
४५. सा. ३४८२ ।	४६. सा. ६०० ।	४७. सा. ५५४ ।
४८. सा. १२५६ ।	४९. सा. १३६१ ।	५०. सा. २९५८ ।
५१. सा. १२५६ ।	५२. सा. १३६१ ।	५३. सा. १०-२७७ ।

अ. इन—सुरभि-ठान लिये बन तै आवत, सबहि सुन इन री^{५७} ।

आ. इन पर—तन-मन इन पर (हरि पर) सब वारहु^{५४} । लकुट लै लै त्रास कीन्ही, करचौ इन पर ताम^{५५} । सूरदास इन पर हम मरियत, कुबिजा के बस केसौ^{५६} ।

इ. इन माहिं—बहुरि भगवान कौ निरखि कह्यौ, इन माहिं गुन है सुभाए^{५७} ।

ई. इन माहीं—ये तौ भए भावते हरि के, सदा रहत इन माहीं^{५८} ।

उ. इहिं महियों—ना जानौं का है इहिं महियों लै उर सौ लपटावै^{५९} ।

ऊ. याकैँ—हम आईं याकैँ जिहिं कारन, सो यह प्रगट सुनावति^{६०} । प्रेम-भजन न नैकु याकैँ^{६१} ।

ऋ. या पर—या पर मैं रीझी हों भारी^{६२} ।

ए. यामैँ—अपनौ विरद संहारहुगे तौ यामैँ सब निवरी^{६३} । हरि गुरु एक रूप नृप जान । यामैँ कछु सदेह न आन^{६४} । बन की रहनि नही अब यामैँ, मधु ही पागि गई^{६५} ।

ऐ. याही पर—कमल-भार याही पर लादौं^{६६} ।

सारांश—निश्चयवाची निकटवर्ती सर्वनाम के विभिन्न कारको मे जो रूप प्रयुक्त हुए हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तिसहित रूप	बलात्मक प्रयोग
कर्त्ता	इन, इहिं, (ए), यह, ये	इनहिं, इनही, (एउ), (यहौ), (येइ), येई, येऊ
कर्म	(इन), (इन्है), इहिं, (यह), (इनि), याहि	इनकौ, इनहिं, याकौं	इनही, यहई, यहै, याही कौ
करण	(इनि), याहि	(इनतै), (इनपै), इनसौं (इनहिं), यासौ	(इनहिं तै), (इनही तै), (इनही पै), (याही तै) (याही सौ)
संप्रदान	(इन्हैँ), (इहिं)	याकौ
अपादान	(इनतैँ), यातैँ
सबध	इनकी, याकी, (इनके) याके, (इहिं केरी) (इनको), (इहिं कौ), याकौं	(इनही की), याहू के, इनहूँ कौ, (याही कौं)

५३. सा. ३०२७ ।

५४. सा. १६१८ ।

५५. सा. ३०४६ ।

५६. सा. ४०७६ ।

५७. सा. ८-८ ।

५८. सा. २२३३ ।

५९. सा. ३४९१ ।

६०. सा. २०५९ ।

६१. सा. ३४१३ ।

६२. सा. १९०२ ।

६३. सा. १-१३० ।

६४. सा. ६-५ ।

६५. सा. १३६२ ।

६६. सा. ५३३ ।

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तिसहित रूप	बलात्मक रूप
अधिकरण	इन	इन पर, (इन माँहि), इन माही), (इँहि महियाँ), याकै, (या पर), यामै ।	याही पर

बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

निश्चयवाची द्वारवर्ती सर्वनाम रूपों की तुलना में निकटवर्ती बहुवचन रूपों की संख्या कम है, फिर भी विभिन्न कारकों में सूरदास ने चालीस के लगभग रूपों का प्रयोग किया है। इनमें से प्रमुख रूपों के उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं।

१ कर्त्ताकारक—इस कारक में ब्यारह-बारह रूप मिलते हैं जिनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित प्रयोग और ख बलात्मक प्रयोग।

क विभक्तिरहित प्रयोग—इन, इनि और ये—ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं जिनका प्रयोग सूर-काव्य में सर्वत्र हुआ है।

अ. इन—एकँ चीर हुतौ मेरे पर सो इन हरन चह्यौ^{६७}। धन्य व्रत इन कियौ पूरन^{६८}। इन दीन्हौ मोकौ बिसराई^{६९}। सूरदास ये लरिका दोऊ इन कब देखे मल्ल-अखारे^{७०}।

आ. इनि—इनि तव राज बहुत दुख पाए^{७१}। इनि मोकौ नीकँ परिचानघौ^{७२}। चूक लई इनि मानि^{७३}। निकसे स्याम सदन मेरे तँ इनि अँटकरि पहिचानी^{७४}।

इ. ये—करत जज्ञ ये नास^{७५}। ये सुकृत-धनहि परिहरै^{७६}। ये बन फिरति अकेली^{७७}।

ख बलात्मक प्रयोग—इनहि, इनहीं, इनहँ, येइ, येई, यउ, येउ.—ये आठ रूप इस वर्ग के हैं। प्रायः इन सभी रूपों का प्रयोग अनेक पदों में किया गया है।

अं. 'इनहिं—जब दूतनि कौ इनहि निवारयो। वा भय तँ मोहि इनहिं उधारयो^{७८}। इनहिं बधायौ कस^{७९}।

आ. इनहीं—यह सपति है तिहँ भुवन की, सब इनहो अपनाई^{८०}। इनहीं मारयो ताहि^{८१}। इनहीं (ऊघी और अक्रूर) हेरि मृगी गोपी सब, सायक ज्ञान हए^{८२}।

६७. सा. १-२४७।	६८. सा. ७८३।	६९. सा. ९२३।	७०. सा. २९६८।
७१. सा. १-२८४।	७२. सा. १०३२।	७३. सा. ११२३।	७४. सा. २०४३।
७५. सा. ४-५०।	७६. सा. ५-४।	७७. सा. ५०३।	७८. सा. ६-४।
७९. सा. ३५८७।	८०. सा. २२४२।	८१. सा. ३०३७।	८२. सा. ३५८८।

इ. इनहूँ—अर्जुन भीम महाबल जोधा इनहूँ मौन घरी^{८३} ।

ई. येइ—येइ सब देत बडैया^{८४} । प्रभु-हिरदै येइ सालत^{८५} ।

उ. येई—येई घर - घर कहत-फिरते हैं^{८६} ।

ऊ. येउ—सुक-सर्नक मुनि येउ न जानत^{८७} । येउ भए हरि-चेरे^{८८} ।

ऋ. येऊ—काटन दै दस सीस बीस भुज अपनी कृत येऊ जो जानहिं^{८९} ।
बात कहन कौं येऊ आवत^{९०} । येऊ गये त्यागि^{९१} । येऊ भई दिवानी^{९२} ।

२. कर्मकारक— इस कारक मे मुख्य सात रूप मिलते है जिनको तीन वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित प्रयोग, ख विभक्तियुक्त प्रयोग, ग. बलात्मक प्रयोग ।

अ. इन—जसुदा कहे सुनौ सुफलकसुत, मैं इन बहुत दुषनि सां पारे^{९३} ।

आ. इन्है—बिष्णु, रुद्र, विधि एकाहि रूप । इन्हें जानि मति भिन्न स्वरूप^{९४} ।
अवही आजु इन्हें उद्धारौं ये है मेरे निज जन^{९५} । राखौं नही इन्हें भूतल पर^{९६} ।

इ. ये—चारि स्लोक कहे भगवान, ये ब्रह्मा साँ कहे भगवान^{९७} । मैं तौ जे हरे हैं, ते तौ सोवत परे हैं, ये करं हैं कौन-आन^{९८} ।

ख. विभक्तियुक्त प्रयोग—इनकौं और इनहिं—ये दो रूप इस वर्ग मे मिलते हैं इन दोनो का प्रयोग-सर्वत्र मिलता है ।

अ. इनकौं—कै इनकौं निरधार कीजिए, कै प्रन जात टरी^{९९} । लछमी इनकौं सदा पलोवै^१ । इनकौं ह्यां तैं देहु निकास^२ । पै प्रभुजू इनकौं निस्तारी^३ ।

आ. इनहिं—काहूँ इनाहिं दियौ बहकाइ^४ । आंजति इनहिं बनाइ^५ । मारि डारौ इनहिं^६ ।

ग. बलात्मक प्रयोग—इनहुँ और इनहुँ कौं-- ये दो बलात्मक रूप है जिनका प्रयोग कही-कही ही मिलता है ।

अ. इनहुँ—हत्यौ गजराज त्यों इनहुँ मारै^७ ।

आ. इनहुँ कौं—सुनहुँ सूर अपनाइ इनहुँ कौं^८ । मन भयी ठीठ इनहुँ कौं कीन्ही^९ ।

३. चरणकारक—इन, इनतैं, इनसौं, इनहिं और इनहीं त—ये मुख्य पांच रूप इस कारक मे मिलते हैं जिनमे प्रथम तीन सामान्य है और अतिम बलात्मक । प्रयोग की-

८३. सा. १-२५४ ।	८४. सा. १३९३ ।	८५. सा. ३०३७ ।	८६. सा. २२६२ ।
८७. सां. १६०९ ।	८८. सा. २२२३ ।	८९. सा. ९-९५ ।	९०. सा. १५३२ ।
९१. सा. २२४५ ।	९२. सा. २२६१ ।	९३. सा. २९६८ ।	९४. सा. ४-५ ।
९५. सां. ३८२ ।	९६. सा. ८२२ ।	९७. सा. १-२३० ।	
९८. सां. ४८४ ।	९९. सा. १-२२० ।	१. सा. ३-१३ ।	
२. सा. ४-५ ।	३. सा. ७-२ ।	४. सा. ९२३ ।	५. सा. २२५८ ।
६. सा. ३०६७ ।	७. सा. ३०६७ ।	८. सा. २२२५ ।	९. सा. २२५२ ।

दृष्टि से केवल द्वितीय और तृतीय रूप महत्व के हैं जिनका प्रयोग सर्वत्र मिलता है, शेष रूप इने-गिने पदो मे ही दिखायी देते हैं ।

अ इन—वृथा भूले रहत लोचन इन कहै कोज वात^{१०} ।

आ. इन्तै—इन्तै कछु न सरी^{११} । इन्तै कछू न खूटै^{१२} । इन्तै प्रगटी सृष्टि अपार^{१३} ।

इ. इनसौं—काल्हि कही मैं इनसौं वैसै^{१४} । ऐसे वचन कहीं गी इनसौं^{१५} । अब इनसौं वह भेद कियो कछु^{१६} । इनसौं तुम परतीति बढावत^{१७} ।

ई इनाहिं—अवाहि मोहि बूझिहैं, इनहि कहिहौं कहा^{१८} ।

उ इन्हीं तै—सुख-सपति सकल सूर इन्हीं तै पावत^{१९} ।

४ संप्रदान कारक—इनकौं, इनहिं और इन्हीं—ये मुख्य तीन रूप संप्रदानकारक मे सूरदास द्वारा प्रयुक्त हुए हैं, इनमे प्रथम का प्रयोग अधिक है, द्वितीय का कम । इनके अतिरिक्त एक वलात्मक रूप 'इन्हीं कौं' भी दो-एक पदो मे दिखायी देता है ।

अ. इनकौं—इनकौं वै सुखदाई^{२०} । जो कीजै सो इनकौं थोर^{२१} । कछुक दियो सुहाग इनकौं, तो सबै ये लेत^{२२} ।

आ. इनहिं—व्रत-फल प्रगट इनहिं दिखरावौं^{२३} ।

इ. इन्हीं—रसना-स्रवन नैन की होते, की रसना ही इन्हीं दीन्ही^{२४} ।

ई इन्हीं कौं—सूर स्याम इनहो कौं सौंपी^{२५} ।

५ अपादानकारक—इन्तै, इनसौं, इनि तै—ये तीन रूप इस कारक मे मिलते हैं । इनमे केवल प्रथम रूप ही अनेक पदो मे प्रयुक्त हुआ है । शेष दोनो रूप कहीं-कहीं ही दिखायी देते हैं ।

अ. इन्तै—वृढ न इन्तै आन^{२६} । इन्तै बढी और नहिं कोऊ^{२७} । कृपिन न इन्तै और^{२८} ।

आ. इनसौं—यह मन करि जुवतिनि हेरत, इनसौं करियै गोप तवै^{२९} ।

इ. इनि तै—इनि तै लोभी और न कोई^{३०} ।

६ संबंधकारक—इनकी, इनके और इनकौं—ये सामान्य रूप इस कारक मे मिलते हैं जिनका प्रयोग सर्वत्र किया गया है । वलात्मक रूप इन्हूँ कौं, इनिही के और इन्हनि कौ दो-एक पदो मे ही दिखायी देते हैं ।

१०. सा. २३०९ । ११. सा १-२५४ । १२. सा. २-१९ । १३. सा ३-७ ।

१४. सा १७६७ । १५. सा १७७१ । १६. सा २२२३ । १७. सा. २२५७ ।

१८. सा. १९५१ । १९. सा ९-१६७ । २०. सा २३३३ । २१. सा. २३७६ ।

२२. सा ३५७८ । २३. सा ७९९ । २४. सा १८५८ । २५. सा. २३२४ ।

२६. सा १०२६ । २७. सा. १३९६ । २८. सा २२६६ । २९. सा. १७६० ।

३०. सा. २२७८ ।

अ. इनकी—इनकी गति^{३१} । चतुराई इनकी^{३२} । निठुराई इनकी^{३३} । इनकी लँगराई^{३४} । सेवा इनकी^{३५} ।

आ. इनके कर्म^{३६} । चरित इनके^{३७} । इनके चीर^{३८} । इनके पितु-मातु^{३९} । इनके विमुख वचन^{४०} ।

इ. इनकौ—इनकौ कहाँ^{४१} । इनकौ गुन-अवगुन^{४२} । दुख इनकौ^{४३} । इनकौ वदन^{४४} । वार न खसै इनकौ^{४५} । व्रत देखि इनकौ^{४६} ।

ई. इनहूँ की—दसा भई इनहूँ की^{४७} ।

उ. इनिही के—गुन इनिही के^{४८} ।

ऊ. इन्हनि कौ—इन्हनि कौ काज^{४९} ।

७. अधिकरण कारक इनकै, इन पर, इन पै, इनमें—ये चार मुख्य सामान्य और 'इनहूँ में' एक बलात्मक—कुल पाँच रूप इस कारक में मिलते हैं । इनमें सबसे अधिक प्रयोग 'इनमें' का किया गया है ।

अ. इनकै—इनकै नैकु दया नहीं^{५०} । सोच-विचार कछू इनकै नाहि^{५१} ।

आ. इन पर—सूर स्याम इन पर कह रीझे^{५२} । कंस...करत इन पर ताम^{५३} ।

इ. इन पै—नित ही नित वृद्धति ये मोसों, मैं इन पै सतराति^{५४} ।

ई. इनमें—इनमें कछू नाहि तेरी^{५५} । तपसियनि देखि कह्यौ, क्रोध इनमें बहुत^{५६} । इनमें कौ पति आहि तिहारौ^{५७} । धिक इन गुरजन कौ, इनमें नहीं वसीजै^{५८} ।

सारांश—निश्चयवाची निकटवर्ती सर्वनाम-रूपों के विभिन्न कारको में जो प्रयोग ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं —

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्ता	(इन), इनि, ये	...	इनहि, इनही, इनहूँ, येइ, (येई), येउ, येऊ
कर्म	(इन), इन्है, ये	इनकौ, इनहि	(इनहूँ), इनहूँ कौ
करण	...	इनतै, इनसौं, (इनहि)	(इनही तै)

३१. सा. १-३२३ ।

३२. सा. १७७१ ।

३३. सा. २२५४ ।

३४. सा. २२८९ ।

३५. सा. २२८९ ।

३६. सा. ७-२ ।

३७. सा. २३९३ ।

३८. सा. ७८३ ।

३९. सा. २२६५ ।

४०. सा. १९२७ ।

४१. सा. ८४३ ।

४२. सा. २२५७ ।

४३. सा. ५३० ।

४५. सा. १६३३ ।

४५. सा. ३०२९ ।

४६. सा. ७७७ ।

४७. सा. २३१६ ।

४८. सा. २२५२ ।

४९. सा. २९६७ ।

५०. सा. २२४३ ।

५१. सा. ३५२५ ।

५२. सा. २२८३ ।

५३. सा. ३०३९ ।

५४. सा. २०४३ ।

५५. सा. ३३० ।

५६. सा. ५-८ ।

५७. सा. ९-४५ ।

५८. सा. ३३० ।

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
संप्रदान	...	इनकों, (इनहिं), (इतही)	(इनही कों)
अपादान		इततैं, (इतसौं), (इनि तैं)	.. .
संबध	...	इनकी, इनके, इनको	(इनहूँ की), (इनिही के)
अधिकरण	..	इनकैं, इन पर, (इनपैं), इनमें	.

संबधवाचक—

ब्रजभाषा में संबधवाचक सर्वनाम के एकवचन और बहुवचन, मूल, विकृत और अन्य रूप इस प्रकार होते हैं —

रूप	एकवचन	बहुवचन
मूल	जो	जे
विकृत	जा	जिन
अन्य	जाहि, जिह, जासु	जिन्है, जिन्हैं

एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

संबधवाचक एकवचन सर्वनामों और बहुवचन के एकवचन में प्रयुक्त प्रमुख रूपों की संख्या पचास के आसपास हैं। विभिन्न कारकों में इनके प्रयोगों की सोदाहरण चर्चा यहाँ की जाती है।

१. कर्ताकारक—जिन, जिनहिं, जिनि, जिहिं, जु, जो, जोइ, जोई और जौन—ये नौ रूप इस वर्ग में आते हैं। ये सभी विभक्तिरहित हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 'जोई' के अतिरिक्त शेष आठों रूपों का प्रयोग अनेक पदों में किया गया है।

अ. जिन—विदुर कह्यौ, देखौ हरि माया । जिन यह सकल लोक भरमाया^{५९} ।
धन्य धन्य कसहि कहि मोहि जिन पठायौ^{६०} । जिन पहिलै पलना पौढे,
पय पिवत पूतना घाली^{६१} । यह लै देहु ताहि फिरि मधुकर, जिन पठए
हित गाइ^{६२} ।

आ. जिनहिं—भले जु भले नदलाल, वेऊ भली, चरन जावक पाग जिनहिं
रेंगी^{६३} । जानति है तुम जिनहिं पठए^{६४} । वृक्षौ जाइ जिनहिं तुम
पठए^{६५} ।

इ जिनि—धन्य जसोदा भाग तिहारौ जिनि ऐसौ सुत जायो^{६६} । सखी री

५९. सा. १-२८४ । ६०. सा. २९४४ । ६१. सा. ३०३० । ६२. सा. ३८११ ।

६३. सा. २७०४ । ६४. सा. ३५१० । ६५. सा. ३९५० । ६६. सा. १०-८७ ।

मुरली लीजँ चोरि , जिनि गोपाल कीन्है अपनै बस^{६७} । धन्य धन्य जिनि तुम सुत पायी^{६८} ।

ई. जिहिं—गोपाल तुम्हारी माया महाप्रबल जिहि सब जग बस कीन्हौ हो^{६९} । प्रह्लाद हित जिहिं असुर मारचौ^{७०} । जठर अग्नि अतर उर दाहत जिहि दस मास उवारचौ^{७१} ।

उ. जु—ताहू सकुच सरन आए की होत जु निपट निकाज^{७२} । वा भौंह की छवि निरखि सु को जु न व्रत तै टरै^{७३} ।

ऊ. जो—मन वानी कौं अगम-अगोचर सो जानै जो पावै^{७४} । पोषन भरन विसभर साहब जो कल्प सो काँची^{७५} । सुरदास जो चरन-सरन रह्यौ सो जन निपट नीद भरि सोयी^{७६} ।

ए. जोइ—ताहि कौं हाथ निरमोल नग दीजियँ जोइ नीकँ परखि ताहि जातै^{७७} । कलिजुग में यह सुनिहै जोइ^{७८} । नही त्रिलोकी ऐसी कोइ । भक्तनि कौं दुख दै सकै जोइ^{७९} ।

ऐ. जोई—सात बैल ये नाथै जोई^{८०} ।

ओ, जौन—स्याम कौं तुम ऐसँ ठग लियौ, कछु न जानै जौन^{८१} । ठगत-फिरत जुवतिनि कौं जौन^{८२} । जाकँ हृदय जौन, कहै मुख तै तौन^{८३} । बार-बार जननी कहि मोसौं माखन भागत जौन^{८४} ।

२. कर्मकारक—इस कारक मे सात रूप मिलते हैं जिनको दो वर्गों मे रखा जा सकता है—क. विभक्तिरहित और ख विभक्ति युक्त ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—जाहि, जिहिं, जो और जोइ—ये चार रूप इस वर्ग मे मिलते है । इन सभी रूपो का प्रयोग सुरदास ने अनेक पदों मे किया है ।

अ. जाहि—वेद-पुरान-सुमृत सबै रे सुर-नर सेवत जाहि^{८५} । नद-धरनी जाहि वाँध्यौ^{८६} । अति प्रचड यह मदन महाभट, जाहि सबै जग जानत^{८७} ।

आ. जिहि—असुर अजितेंद्रि जिहिं देखि मोहित भए, रूप सो मोहिं दीजँ दिखाई^{८८} । तुमतै को है भावती, जिहि हृदय बसाऊँ^{८९} ।

६७. सा. ६५७ ।	६८. सा ९२१ ।	६९. सा १-४४ ।	७०. सा. १-३०६ ।
७१. सा. १-३३६ ।	७२. सा. १-१८१ ।	७३. सा. ४१८७ ।	७४. सा. १-२ ।
७५. सा. १-३२ ।	७६. सा. १-५४ ।	७७. सा १-२२९ ।	७८. सा. ३-१३ ।
७९. सा. ५-३५ ।	८०. सा. ४१९२ ।	८१. सा ७१९ ।	८२. सा. १५९३ ।
८३. स १७४९ ।	८४. सा. २९७५ ।	८५. स १-३२५ ।	८६. सा सा. ३०२७ ।
८७. सा. ४०२६ ।	८८. सा. ८-१० ।	८९. सा. २४११० ।	

इ. जो—जो प्रभु अजामील कौं दीन्हो सो पाटो लिखि पाऊँ^{१०} । ब्यास कह्यौ जो, सुक सो गाइ^{११} ।

ई. जोइ—इंद्री-रस-बस भयो, भ्रमत रह्यौ, जोइ कह्यौ सो कीनौ^{१२} । जोइ मे कह्यौ, करौ तुम सोई^{१३} ।

ख. विभक्तियुक्त प्रयोग—जाकौं और जिनकौं—इन बलात्मक रूपों में से अंतिम का कम और प्रथम का अधिक प्रयोग सूरदास ने किया है ।

अ. जाकौं—जाकौं दीनानाथ निवाज^{१४} । जाकौं हरि अगीकार कियो^{१५} । उलटी गाढ परी दुर्बासै, दहत सुदरसन जाकौं^{१६} । जाकौं देखि अनग अनगत^{१७} ।

आ. जिनकौं—ब्रह्मादिक खोजत नित जिनकौं (हरि कौं)^{१८} । मैं जिनकौं (स्याम कौं) सपनेहुँ नहि देख्यो^{१९} ।

३. करणकारक—इस कारक में मुख्य पांच रूप मिलते हैं जिनमें 'जिहिं' विभक्ति रहित हैं; 'जातैं' और 'जासौं' विभक्तियुक्त हैं, एव 'जाहि सौं' और 'जाही सौं' बलात्मक हैं । इनमें से द्वितीय वर्ग के अर्थात् विभक्तियुक्त दोनों प्रयोग तो सर्वत्र प्रयुक्त हुए हैं, शेष तीनों प्रयोग इने-गिने पदों में ही मिलते हैं ।

अ. जिहिं—देहु मोहि ज्ञान जिहि सदा जीजै^१ ।

आ जातैं—देवदूत कह, भक्ति सो कहियै, जातैं हरिपुर-बासा लहियै^२ । ज्यों नृप प्रान गए सुत अपनै, रांचि रह्यौ जो जातैं^३ ।

इ. जासौं—ऐसौ को पर-वेदन जानै, जासौं कहि जु सुनावै^४ । धन्य धन्य जासौं अनुरागे^५ । मोसी और कौन प्रिय तेरै, जासौं प्रेम जनावंगी^६ । जासौं हित ताकी गति ऐसी^७ ।

ई. जाहि सौं—सूर मिलं मन जाहि जाहि सौं^८ ।

उ. जाही सौं—जाही सौं लगत नैन^९ ।

४. संप्रदानकारक—जाकौ, जाहि और जिहिं—केवल तीन रूप इस कारक में मिलते हैं जिनका भी प्रयोग बहुत कम पदों में किया गया है ।

अ. जाकौं—जाकौं राजरोग कफ व्यापत^{१०} ।

आ. जाहि—अति सुकुमार डोलत रम भीनों, सो रस जाहि पियावै हो^{११} ।

१०. सा. १-१४६ ।	११ सा १-२२६ ।	१२. सा. १-१२९ ।
१३. सा. ७९० ।	१४ सा १-३६ ।	१५ सा. १-३८ ।
१६ सा. १-११३	१७ सा. २०२० ।	१८. सा ८०० ।
१९. सा. १७३१ ।	१ सा ८-१६ ।	२ सा ३-१३ ।
४ सा २२५६ ।	५ सा. २५३८ ।	६ सा. २७२६ ।
८. सा ४१४७ ।	९. सा २४१८ ।	१०. सा. ३७२५ ।
		३. सा. ३६७९ ।
		७. सा. ३९३५ ।
		११ सा, २-१० ।

इ. जिहि—सूरदास वलि गयी राम कै निगम नेति जिहिं गायौ^{१३} ।

५. अयादान कारक—इस कारक मे 'जातैं' या 'जिहिं तैं' जैसे रूप हो सकते है, परंतु कदाचित् सूरदास ने इनका प्रयोग नहीं किया है ।

६. संबंध कारक—इस कारक मे बारह के लगभग मुख्य रूप मिलते है जिनको दो वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित और विभक्तियुक्त ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—जा, जासु और जाहि—ये तीन प्रयोग इस वर्ग मे आते है । इनमे सबसे कम प्रयोग 'जासु' का किया गया है ।

अ. जा—जा उर^{१३} । जा मन^{१४} । जा सदन^{१५} ।

आ. जासु—तन अभिमान जासु^{१६} ।

इ. जाहि—राधा है जाहि नाम^{१७} । जाहि मन^{१८} । मन जाहि^{१९} ।

ख. विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग मे 'को' युक्त जाको, जाहिकी, जिनकी; 'के' युक्त जाके, जिनके; 'केरो' युक्त जा केरौ, और 'कौ' युक्त जाकौ, जिनकौ, जिनिकौ आदि आते है । इनमे से 'जाहि की', 'जा केरौ' और 'जिनिकौ' का प्रयोग कम हुआ है, 'जिनके' और 'जिनकौ' का प्रयोग कुछ अधिक है, शेष रूप सर्वत्र मिलते हैं ।

अ. जाकी—उत्पत्ति जाकी^{२०} । जाकी घरनि^{२१} । तिया जाकी सिया^{२२} । जाकी रहनि-कहनि^{२३} । जाकी सीतल छहिं^{२४} ।

आ. जाहि की—खोटी करनी जाहि की^{२५} ।

इ. जिनकी—रमा जिनकी (कृष्ण की) दासि^{२६} । जिनकी (कृष्ण की) होति बड़ाई^{२७} । जिनकी (गिरिधरन की) टेक^{२८} ।

ई. जाके—जाके कुल^{२९} । जाके गृह^{३०} । चरन सप्त पताल जाके^{३१} । जाके सेवक^{३२} ।

उ. जिनके—वे अकूर कूर कृत जिनके^{३३} । जिनके (कृष्ण के) गुन^{३४} । जिनके (कृष्ण के) तुम सखा^{३५} ।

ऊ. जा केरौ—सीतल सिंधु जनम जा केरौ^{३६} ।

१२. सा. ९-५५ ।

१३. सा. ३७०७ ।

१४. सा. ८०० ।

१५. सा. २४७४ ।

१६. सा. ३-१३ ।

१७. सा. १९७८ ।

१८. सा. २९१६ ।

१९. सा. ३१४७ ।

२०. सा. १२६७ ।

२१. सा. ९-१३३ ।

२२. सा. ९-१४२ ।

२३. सा. ३६०० ।

२४. सा. ९-७५ ।

२५. सा. १६१८ ।

२६. सा. १८१९ ।

२७. सा. १७६५ ।

२८. सा. ३७२४ ।

२९. सा. १-३४ ।

३०. सा. ६-४ ।

३१. सा. २-२७ ।

३२. सा. १-३९ ।

३३. सा. ३७६३ ।

३४. सा. ४५३ ।

३५. सा. ३५९७ ।

३६. सा. ३३५४ ।

श्रु. जाकौ—जाकौ अत^{३७} । जाकौ जस^{३८} । कान्ह जाकौ नाउ^{३९}

ए. जिनकौ—जिनकौ (माधौ को) वदन^{४०}

ऐ जिनिकौ—भक्तबछल बानौ जिनिकौ (हरि कौ)^{४१} ।

७. अधिकरणकारक—इस कारक मे दस-ग्यारह मुख्य रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनको, विभक्तिरहित और विभक्तियुक्त, दो वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग— जाँमें, जाहि, और जिहिं—ये तीन रूप इस वर्ग के हैं जिनमे प्रथम दो का प्रयोग बहुत कम और अंतिम का सामान्य रूप से हुआ है ।

अ जाँमें—तीनों गुन जाँमें नहि रहत^{४२} ।

आ जाहि—बीते जाहि सोइ पै जानै^{४३} । हमरे मन की सोई जानै जाहि बीती होइ ।^{४४}

ई. जिहि—ईहि माया सब लोगनि लूट्यौ, जिहि हरि कृपा करी सो छूट्यौ^{४५} ।
श्री भगवान कृपा जिहि करै^{४६} । जिहिं बीतै सो जानै^{४७} ।

ख. विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग मे 'क', 'पर', 'पै', 'मै', 'माहि' और 'महियों' से युक्त जाकै, जिनकै, जापर, जिहिं पर, जापै, जामाहिं, जिहि महियों और जाँमें रूप आते हैं । इन आठ रूपों मे से 'जा महिं' और 'जिहिं महियों' का बहुत कम, 'जिनकै', 'जिहिं पर' और 'जापै' का सामान्य और शेष रूपों का सर्वत्र प्रयोग किया गया है ।

अ. जाकै^{४८}—धनि गोकुल, धनि नंद जसोदा जाकै हरि अवतार लियौ^{४९} । सूर धन्य तिहि के पितु-माता, भाव-भगति है जाकै^{५०} । तोसी जाकै बाम^{५१} । सहनो ताकौ जाकै आवै^{५२} ।

आ. जिनकै—वै प्रभु बडे सखा तुम उनके, जिनकै सुगम अनीति^{५३} ।

इ जापर—जापर दीनानाथ ढरै^{५४} । जापर कृपा करै करुनामय^{५५} । धन्य पिता जापर परफुल्लित राघव भुजा अनूप^{५६} । जापर कही ताहि पर धावै^{५७} ।

ई जिहि पर—सोइ कुलीन वडौ सुन्दर सोइ, जिहि पर कृपा करै^{५८} ।

उ. जापै—प्रेम-कथा सोई पै जानै, जापै बीती होइ^{५९} ।

ऊ जामहिं—अतहु सूर सोइ पै प्रगटै, होइ प्रकृति जो जा महिं^{६०} ।

३७. सा ३९३ । ३८ सा ६-४ । ३९ सा. १४५३ । ४० सा ३१९९ ।

४१ सा २९५० । ४२ सा ३-१३ । ४३ सा ३३५७ । ४४. सा ३८०० ।

४५ सा. १-२८४ । ४६. सा १-२८९ । ४७ सा २२९७ ।

४८ 'जाकै' रूप एकवचन है । इसलिए गोकुल, नंद और जसोदा से इसका संबंध भलग-अलग है । 'जसोदा' शब्द के पूर्व 'धनि' शब्द लुप्त समझना चाहिए ।

४९ सा १०-२५० । ५० सा. ११७८ । ५१ सा १८४४ । ५२ सा २२१५ ।

५३ सा ३८८६ । ५४ सा १-३५ । ५५ सा १-२५७ । ५६ सा ९१३४ ।

५७ सा ९२७ । ५८. सा. १-३५ । ५९. सा ३५४२ । ६०. सा ३१८७ ।

- ऋ. जिहिंमहियाँ—अब और कौन समान त्रिभुवन सकल गुण जिहिं महियाँ^{६१} ।
 ए जामैं—तीनो गुण जामैं नहिं रहत^{६२} । ये लुब्धे है जाम^{६३} । जामैं प्रिय
 प्राननाथ, नद-नंदन नाही^{६४} ।
 ऐ. जिनाहिं मैं—सूरदास सोई जन जानैं, जिनहिं मैं बीति^{६५} ।

सारांश—सवधवाचक सर्वमानो के विभिन्न कारको मे प्रयुक्त जिन रूपो के उदाहरण
 ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप मे वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप
कर्ता	जिन, जिनाहिं, जिनि, जिहिं, जु, जो, जोइ, (जोई), जौन	...
कम	जाहि, जिहिं, जो, जोइ	जाकों, (जासु कौ), जिनकौ
करण	(जिन), (जिहिं)	जातैं, जासैं, (जाहिं सैं), जाही सैं
संप्रदान	(जाहि), जिहिं	(जाकों)
अर्पादान
सवध	जा, जासु), जाहि	जाकी, (जाहि की, जिनकी, जाके, जिनके, (जा केरौ), जाकौ, जिनकौ, (जिनिकौ)।
अधिकरण	जाहि, (जिनाहिं), जिहिं	जाकैं, जिनकैं, जापर, (जिहिं पर), जापैं, (जामहिं), (जिहिं महियाँ, जामैं, जिनहिं मैं ।

बहुवचन रूपों का कारकीय प्रयोग—

इस प्रकार के रूपों की संख्या बीस के आसपास है । विभिन्न कारको मे प्रयुक्त प्रमुख
 रूप इस प्रकार हैं—

१. कर्ताकारक—जिन, जिनि, जे, जेइ और जो—ये रूप इस कारक मे मिलते
 हैं । इनमे सब विभक्तिरहित हैं । अंतिम 'जो' रूप एकवचन है जिसका अपवादस्वरूप
 प्रयोग एक पद मे बहुवचन मे किया गया है । शेष रूपों मे 'जे' का प्रयोग सबसे अधिक
 किया गया है ।

अ. जिन—अतकाल हरि हरि जिन कह्यौ^{६६} ।

आ. जिनि—जिनि वह सुवा पान सुख कीन्हौ^{६७} । जिनि पायी अमृत-घट पूरन^{६८} ।

६१. सा. १०७२ । ६२. सा. ३-१३ । ६३. सा. २२३५ । ६४. सा. ३५९७ ।
 ६५. सा. ३९०५ । ६६. सा. ६-३ । ६७. सा. २२३५ । ६८. सा. २२६१ ।

इ जे—जे हरि सुरति करावत^{६९} । जे जांचि रघुवीर^{७०} । जे (गैयाँ) चरहिं जामुनें
कैं तीर, दूनै दूध चढी^{७१} ।

ई. जेइ—अहो नाथ जेइ-जेइ सरन आए, तेइ तेइ भए पावन^{७२} ।

उ. जो—इस एकवचन रूप के साथ प्रयुक्त बहुवचन क्रिया 'सुनै' और 'गावै' तथा
बहुवचन नित्यसबधी रूप 'तिनकै' से स्पष्ट है कि 'जो' का प्रयोग कवि ने
बहुवचन में ही किया है, जैसे—राधा-कृष्ण केलि-कौतूहल, स्रवन सुनै, जो
गावै । तिनकै सदा समीप स्याम नितही आनद बढावै^{७३} ।

२. कर्मकारक—जिनकौ, जिहि और जे—ये तीन रूप कर्मकारक में मिलते हैं
जिनका प्रयोग सामान्य रूप से ही किया गया है ।

अ. जिनकौं—जिनकौं देखि तरनि-तनु त्रासा^{७४} ।

आ. जिहिं—चारो ओर निसिचरी घेरे नर जिहि देखि डराहिं^{७५} ।

इ जे—मैं तो जे हरे हैं, ते तो सोवत परे है^{७६} । गैयाँ घाई जाति सबन के आगे
जे वृषभानु दई^{७७} । को बरनै नाना विधि ब्यजन, जे बनए नद-नारि^{७८} ।

३. करणकारक—इस कारक में एक रूप 'जिनसौ' मिलता है जिसका प्रयोग
अपवादस्वरूप ही दो-एक पदों में दिखायी देता है, जैसे—नाही भरत सनुहन सुदर,
जिनसौं चित्त लगायो^{७९} ।

४. सप्तदानकारक—इस कारक में भी केवल एक प्रमुख रूप मिलता है 'जिनहि'
जिसका प्रयोग प्रायः सर्वत्र किया गया है, जैसे—ब्रह्म जिनहि यह आयुस दीन्हौ^{८०} ।
सूरदास धिक् धिक् है तिनकौं, जिनहि न पीर परारी^{८१} ।

५. अपादानकारक—इस कारक में भी केवल एक मुख्य रूप 'जिनहीं' दो-एक
पदों में दिखायी देता है, जैसे—जेइ चरन सनकादिक दुरलभ जि नहीं निकसी गग^{८२} ।

६. सवधकारक—जाकौ, जिन, जिनको, जिनके, जिनकौ और जिनि—ये मुख्य
रूप इस कारक में मिलते हैं । इनमें अपवादस्वरूप प्रयोग है 'जाकौ' जो एकवचन होते
हुए भी दो-एक पदों में बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है । शेष रूपों में से 'जिनकी' और 'जिनकौं'
का प्रयोग अधिक हुआ है । इनमें द्वितीय और अंतिम रूप विभक्तिरहित हैं ।

अ. जाकौ—यह एकवचन है, फिर भी 'हम' के सवध से स्पष्ट है कि इसका प्रयोग

६९. सा. २-१७ । ७०. सा. ९-१६ । ७१. सा. १०-२४ । ७२. सा. १०-२५ ।

७३. सा. २८२६ । ७४. सा. २९२२ । ७५. सा. ९-७५ । ७६. सा. ४८४ ।

७७. सा. ६१२ । ७८. सा. ८३१ । ७९. सा. ९-१४६ ।

८०. सा. १६०५ । ८१. सा. २३४५ । ८२. सा. २४६६ ।

कवि ने बहुवचन में ही किया है, जैसे—हम (जुवति) कह जोग जानै, जियत जाकौ रौन^{८३} ।

आ. जिन—बल-मोहन जिन नाऊँ^{८४} । तेऊ मोहे जिन मति भोरी^{८५} ।

इ. जिनकी—जिनकी आस^{८६} । बधू है- जिनकी^{८७} । सीस कौ मनि हरी जिनकी^{८८} । जिनकी यह सब सौँज^{८९} ।

ई. जिनके—जिनके मन^{९०} ।

उ. जिनकौ—जिनकौ जस^{९१} । जिनकौ प्रिय^{९२} । जिनकौ मुख^{९३} ।

ऊ. जिनि—जुनि सखि वे बडभागी मोर । जिनि पांखनि कौ मुकुट बनायौ, सिर धरि नदकिसोर^{९४} ।

७ अधिकरण कारक—जिनकै, जिन माहि, जिन माहीं—ये तीन रूप इस कारक में मिलते हैं । इनका प्रयोग कहीं-कहीं ही किया गया है, जैसे—

अ. जिनकै—एक पतिव्रत हरि-रस जिनकै^{९५} ।

आ. जिन माहि—ऐसे लच्छन हैं जिन माहिं^{९६} ।

इ. जिन माहीं—हरि मूरत जिन माहीं^{९७} ।

सारांश—सबधवाची बहुवचन सर्वनाम रूपों के जो उदाहरण विभिन्न कारकों में ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप
कर्ता	(जिन), (जिनि), जे, (जेइ), जो	...
कर्म	(जिंह), जे	(जिनकाँ)
करण	...	(जिनसाँ)
संप्रदान	...	(जिनहिं)
अपादान	...	(जिनही)
संबंध	(जिन), (जिनि)	(जाकौ), जिनकी (जिनके), जिनकौ ।
अधिकरण	...	(जिनकै), (जिन माहिं), (जिन माहीं) ।

८३. सा. ३९९७ । ८४. सा. २९०५ । ८५. सा. २९०८ ।

८६. सा. २३०२ । ८७. सा. १-२५२ । ८८. सा. ३९८३ । ८९. सा. २४३५ ।

९०. सा. ३९८८ । ९१. सा. ९-१६७ । ९२. सा. ३२२४ । ९३. सा. १-५३ ।

९४. सा. ४७७ । ९५. सा. ३५५२ । ९६. सा. ३-१३ । ९७. सा. ३९२४ ।

नित्यसंबन्धी सर्वनाम—

ब्रजभाषा में नित्यसंबन्धी सर्वनामों के एकवचन और बहुवचन में मूल और विकृत रूप इस प्रकार हैं—

रूप	एकवचन	बहुवचन
मूल	सो, सु	ते, से
विकृत	ता	तिन
अन्य	ताहि, तासु	तिनै, तिन्है

एकवचन के कारकीय प्रयोग—विभिन्न कारकों में उक्त एकवचन मूल, विकृत और अन्य रूपों के, विभक्तिरहित, विभक्तियुक्त और बलात्मक, जो मुख्य रूप सूरदास द्वारा प्रयुक्त हुए हैं, संक्षेप में वे नीचे दिये जाते हैं। पुरुषवाचक अन्य पुरुष और निश्चय वाचक दूरवर्ती से भिन्नता दिखाने के लिए नित्यसंबन्धी रूपों के साथ पूरा वाक्य उद्धृत किया गया है।

१ कर्त्ताकारक—इस कारक में बारह के लगभग रूप मिलते हैं जिनमें कुछ विभक्तिरहित हैं और कुछ बलात्मक।

क विभक्तिरहित प्रयोग—तिहीं, तौन, सु, से और सो—ये रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें 'सु' का अधिक और शेष रूपों का सामान्य प्रयोग मिलता है।

अ. तिहीं—जिहि सुत के हित विमुख गोविंद हैं, प्रथम तिहीं मुख जारथी^{१८}।

आ तौन—रोकनहारी नद महर सुत, कान्ह नाम जाकी है तौन^{१९}।

इ सु—मैं यह ज्ञान ठगी ब्रज-बनिता, जो दियो सु क्यों न लहीं^२। जाके लगी होइ सु जानै^३। वा भौह की छवि निरखि नैननि, सु को जु न ब्रत तै टरै^३।

ई से—सूरदास ब्रजनाथ हमारे जे, से भए उदास^४।

उ सो—जो कल्प सो कांची^५।

ख बलात्मक प्रयोग—तेइ, तेई, तेऊ, सोइ, सोई, सोऊ और वेऊ—ये बलात्मक रूप कर्त्ताकारक में मिलते हैं। इनमें 'सोइ' और 'सोऊ' का अधिक और शेष का प्रयोग सामान्य रूप से मिलता है।

अ तेइ—जिनके गुन निगम नेति-नेति गावत, तेइ कृष्ण बन-वन में विहरे^६।

आ तेइ—जो राधा छोटी तेई हैं खोटी, साजति मांजति जो री^७।

इ. सोइ—सोइ कुलीन बडो सुदर सोइ जिहि पर कृपा करै^८। सोइ भली जो रामहि गावै^९।

१८ सा. १-३३६।

१९ सा १५९३।

१ सा. ३-२।

२. सा. ३९५०।

३. सा. ४१८७।

४. सा १२८६।

५. सा. १-३२।

६ सा. ४५३।

७. सा. २०५१।

८. सा. १-३५।

९. १-३३३।

ई. सोई—प्रेम-कथा सोई पै जाने, जापै बीती होई^{१०} । सूरदास सोई पै जाने, जा उर लागै गाँसी^{११} ।

उ. सोऊ—महादेव-हित जो तप करिहै, सोऊ भव-जल तँ नहि तरिहै^{१२} । ताहि सुनै जो कोउ चित लाइ, सूर तरै सोऊ गुन गाइ^{१३} ।

ऊ. वेऊ—भले जु भले नदलाल, वेऊ भली, चरन-जावक पाग जिनहि रंगी^{१४} ।

२. कर्मकारक—इस कारक मे दस-ग्यारह रूप मिलते हैं जिनमे कुछ विभक्ति से रहित, कुछ उससे युक्त और शेष बलात्मक हैं ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग - ताहि, तिहि और सो—ये रूप इस वर्ग मे आते हैं । इनके प्रयोग अनेक पदो मे मिलते हैं ।

अ. ताहि - ताहि निसि-दिन जपत रहि जो सकल जीव-निवास^{१५} । जाकौ मन हरि लियौ स्याम-धन ताहि सम्हारै कौन^{१६} ।

आ. तिहिं—कहत मँदोदरी, भेटि को सकै तिहिं, जो रची सूर प्रभु होनहारी^{१७} । जा सँग रैन बिहात न जानी, भोर भए तिहि मोचत हौ^{१८} ।

इ. सो—दुख-सुत-कीरति भाग आपनै आइ परै सो गहियै^{१९} । व्यास कह्यौ जो सुक सौं गाइ । कहौ सो, सुनौ सत चित लाइ^{२०} ।

३. विभक्तियुक्त प्रयोग - ताकौं, तिनकौ और तिंनहिं—ये तीन रूप इस वर्ग मे आते हैं । इन सबका सामान्य रूप से ही प्रयोग किया गया है ।

अ. ताकौं—निगम नेति नित गावत जाकौं । राधा बस कीन्ही है ताकौं^{२१} ।

आ. तिनकौं—ब्रह्मादिक खोजत नित जिनकौं । साच्छात देख्यौ तुम तिनकौं^{२२} ।

इ. तिंनहिं—बार बार जननी कहि मोसौं, माखन मांगत जौन, सूर तिंनहि लैवे को आए^{२३} ।

ग. बलात्मक प्रयोग—ताही कौं, सोइ और सोई—ये मुख्य रूप इस वर्ग के है । इसमे से द्वितीय का प्रयोग अधिक और शेष दोनों का सामान्य रूप से किया गया है ।

आ. ताही कौं—अरु जो परालब्ध सौं आवै, ताही कौं सुख सौं बरतावै^{२४} । सन-मुख हूँ ताही कौं अक भरै तेरो तन परसि जो आवत पवन^{२५} ।

आ. सोइ—सूर स्याम सोइ सोइ हम करिहै, जोइ जोइ तुंम सब कहौ^{२६} । जोइ जोइ मत्र कहत कुविजा है, सोइ सोइ लिखत बनाइ^{२७} ।

१०. सा. ३५४२ ।

११. सा. ३७०७ ।

१२. सा. ४-५ ।

१३. सा. ५-३ ।

१४. सा. २७०४ ।

१५. सा. १-३१४ ।

१६. सा. १००२ ।

१७. सा. ९-१२७ ।

१८. सा. २६९० ।

१९. सा. १-६२ ।

२०. सा. १-२२६ ।

२१. सा. २१८७ ।

२२. सा. ८०० ।

२३. सा. २९७५ ।

२४. सा. ३-१३ ।

२५. सा. २८०३ ।

२६. सा. ७९३ ।

२७. सा. ३९९९ ।

इ सोई—जोइ मैं कहीं करो तुम सोई^{३८} । ये जोइ कहैं करैं हम सोई^{३९} ।

३. करणकारक—तापै, तिहि तैं और तासौ—ये रूप इस कारक मे सूरदास द्वारा प्रयुक्त हुए हैं । इनमे से द्वितीय कही सामान्य रूप से प्रयुक्त हुआ है, कहीं बलात्मक । शेष रूप सामान्य हैं । प्रयोग की दृष्टि से 'तासौ' अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व का है ।

अ. तापै—जाकी ब्रह्मा अत न पावै, तापै नद की नारि जसोदा, घर की टहल करावै^{३०} ।

आ. तिहि तैं—तिहि तैं कही कौन सुख पायो, जिहि अब लौ अवगाही^{३१} ।

इ. तासौ—जा लायक जो बात होइ सो तैंसिये तासौ कहिए^{३२} । कहिए तासौ जो होय बिवेकी^{३३} ।

४. संप्रदानकारक—ताइ, ताकौं, ताहि, तिनहीं और तिहि—ये मुख्य रूप संप्रदानकारक मे प्रयुक्त हुए हैं । इनमे 'तिनहीं' बहुवचन होने पर भी एकवचन बलात्मक रूप मे प्रयुक्त हुआ है । शेष सामान्य रूप से ही प्रयुक्त हुए हैं । प्रयोग की दृष्टि से इस कारक मे 'ताहि' और 'तिहि' रूप प्रधान है ।

अ. ताइ—जो पै कोउ मधुवन लौं जाइ, पतिया लिखी स्याम सुन्दर कौं, ककन दैहीं ताइ^{३४} ।

आ. ताकौं—जाकौं नाउ, सक्ति पुनि जाकी, ताकौं देत मन्न पढि पानी^{३५} ।

इ. ताहि—जाको मन लाग्यो नैदलालहि, ताहि और नहि भावै हो^{३६} । जाको राजरोग कफ व्यापत दही खवावत ताहि^{३७} । यह लै देहु ताहि फिरि मधुकर, जिनि (स्याम) पठए हित गाइ^{३८} ।

ई. तिनहीं—सूर-स्याम दिनहीं सुख दीजै, जो बिलसै संग तुमकौं लै^{३९} ।

उ. तिहि—हरि हरि हरि सुमिरयो जो जहाँ, हरि तिहि दरसन दीन्ह्यो तहाँ^{४०} । जाके दरसन कौं जग तरसत दै री नैकु दरस तिहि दै री^{४१} । जोइ-जोइ बसन जाहि मन मान्यो, सोइ-सोइ तिहि पहिरायो^{४२} ।

५. अपादानकारक—इस कारक मे केवल एक रूप 'वातै' मिलता है, जैसे—अपनै कर जो माँग सँवारै । बार-बार उरजनि अवलोकति 'वातै' कौन सयानी^{४३} ।

६. संबंधकारक—इस कारक मे दस-बारह रूप मिलते है जिनमे विभक्तिरहित, विभक्तियुक्त और बलात्मक सभी, प्रकार के है ।

क विभक्तिरहित प्रयोग—इस वर्ग मे केवल एक रूप 'तासु' आता है जो

२८. सा. ७९० ।	२९. सा. २२८९ ।	३०. सा. ३९३ ।
३१. सा. ३६०६ ।	३२. सा. ३८१० ।	३३. सा. ३८९८ ।
३४. सा. ३९४३ ।	३५. सा. १०-२५८ ।	३६. सा. २-१० ।
३७. सा. ३८११ ।	३८. सा. २५३९ ।	४०. सा. २-५ ।
४१. सा. २९१६ ।	४२. सा. २०५२ ।	४३. सा. २५८९ ।

बहुत कम पदो मे प्रयुक्त हुआ है, जैसे—सुफल जन्म है तासु, जे (जो) अनुदिनं गावत-सुनत^{४४} ।

ख. विभक्तियुक्त प्रयोग—उनके, ताकी, ताके, ताकौ, तिनकी, तेहिंके, वाकी—ये सात मुख्य रूप इस वर्ग मे आते हैं। इनके सबध मे एक विशेष बात यह है कि इस कारक मे प्रयुक्त बहुवचन-रूपो का प्रयोग कम और एकवचन का प्रयोग सर्वत्र किया गया है।

अ. उनके—वै प्रभु बडे सखा तुम उनके, जिनके सुगम अनीति^{४५} ।

आ. ताकी—सूर स्याम तजि आन भजै जौ ताकी जननी छार^{४६} । जाकीं हित, ताकी गति ऐसी^{४७} ।

इ. ताके - प्रात जो न्हात अघ जात ताके सकल^{४८} । राखै रहत हृदय पर जाकौ, घन्य भाग है ताके^{४९} । घनि घनि सूर भाग ताके प्रभु जाकै संग बिहरै^{५०} ।

ई. ताकौ—जो देखै ताकौ मन मोहै^{५१} । कह्यौ, तुम एक पुरुष जो ध्यायौ, ताकौ दरसन काहु न पायौ^{५२} । जिन तन-घन मोहिं प्रान समरपे .. । ताकौ बिषम बिषाद अहो मुनि, मोपै सह्यौ न जाई^{५३} ।

उ. तिनकी—जिनके तुम सखा साधु, कही कथा तिनकी^{५४} । मैं जिनको सपनेहुं नहिं देख्यौ तिनकी (स्याम की) बात कहति फिरि फेरी^{५५} ।

ऊ. तिहिंके—सूर घन्य तिहिं के पितु-माता, भाव-भगति है जाके^{५६} ।

ए. वाकी—सूरदास जैहै बलि वाकी जो हरि जू सौं प्रीति बढावै^{५७} ।

ग. बलात्मक प्रयोग—ताही कौ और तिनहिं के—ये दो बलात्मक रूप कुछ ही पदो मे प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—

अ. ताही कौ—जीवन सुफल सूर ताही कौ जो काज पराये आवत^{५८} ।

आ. तिनहिं के—जिनपै (स्याम या कुब्जा) तैं लै लाए ऊषी, तिनहिं के पेट समैहै^{५९} ।

७. अधिकरणकारक—तामैं, ताहि पर और ताही कै—ये रूप इस वर्ग मे आते हैं जिनका प्रयोग कुछ ही पदो मे मिलता है, जैसे—

अ. तामैं—तामैं सुनि मधुकर, हम कहा लेन जाही, जामैं प्रिय प्राननाथ नंदनदन नाही^{६०} ।

४४. सा. २८२८ ।

४५. सा. ३८८६ ।

४६. सा. ३८१६ ।

४७. सा. ३९३५ ।

४८. सा. १-२२२ ।

४९. सा. २४१३ ।

५०. सा. २८९७ । ५१ सा ३-१३ । ५२ सा. ४-३ । ५३. सा. ९-७ ।

५४. सा. ३५९७ । ५५. सा. १७३१ । ५६. सा. ११७८ । ५७. सा. २-७ ।

५८. सा. ३३३४ । ५९. सा. ३६६४ । ६०. सा. ३५९७ ।

आ ताहि पर—जापर कहौ, ताहि पर धावै^{६१} ।

इ. ताहीं बँ—ताही कँ जाहु स्याम, जाकँ निसि बसे धाम^{६२} । ताहीं कँ सिघारी प्रिय, जाकँ रँग रांचे^{६३} ।

सारांश—विभिन्न कारको मे नित्यसबधी सर्वनाम रूपो के जो प्रयोग ऊपर दिये गये हैं, सक्षेप मे वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्त्ता	तिही, तौन, (सु), (से), सो	.	(ताहूँ), तेइ, तेई, सोइ, सोई, सोऊ, (वेऊ) ।
कर्म	ताहि, तिहिं, (तौन), सो	तिकौं, तिनकौ, तिनहिं,	ताहोकौं, सोइ, सोई,
करण	..	(तापै), (तिहिं तै), तासौं	(ताही सौं)
संप्रदान	(ताइ), तरकौं, ताहि, तिहिं	तिनही
अपादान	(वातै)
सवध	(तासु)	(उनके), ताकी, ताके ताकौ, (तिनकी), (तिनके) (तिहिं के), (वाकी) ।	(ताही कौं), (तिनहिं के)
अधिकरण	तामैं	(उनही पै), (ताहि पर), ताही कँ ।

बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

अन्य सर्वनाम-भेदो की तरह नित्यसबधी बहुवचन रूपो की संख्या भी एकवचन से कम है, फिर भी वीस-बाइस बहुवचन रूपो का प्रयोग तो सूरदास ने किया ही है । उनके प्रमुख प्रयोगो के उदाहरण यहाँ सकलित हैं ।

१ कर्त्ताकारक—ते, तेई, तेऊ, तिन और तिनि—ये पाँच रूप इस कारक मे मिलते हैं जिनमे द्वितीय और तृतीय बलात्मक है । इनमे से 'तेऊ' और 'तिनि' का सामान्य और शेष का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है ।

अ ते—मैं तो जे हरे हैं, ते तो सोवत परे हैं^{६४} ।

आ. तेई—जिन लोगनि सौं नेह करत है, तेई देखि धिनहैं^{६५} । जिनके सुने करत पुरुषारथ, तेई है की और^{६६} ।

इ. तेऊ—तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी, जिनकँ बस अनिमिप अनेक गन अनुचर

आज्ञाकारी^{६७} । सूरदास जे सग रहै, तेऊ मरै जाँखि^{६८} । तेऊ मोहे जिन मति भोरी^{६९} ।

ई तिन—अतकाल हरि हरि जिन कह्यौ, ततकालहि तिन हरि-पद लह्यौ^{७०} ।
जिनकी आस सदा हम राखै, तिन दुख दीन्हौ जेत^{७१} ।

उ. तिनि—सूरदास हरि विमुख भए जे, तिनि के तिक सुख पायी^{७२} ।

२. कर्मकारक—तिनकौ, तेउ, तेऊ—ये तीन मुख्य रूप इस कारक मे मिलते हैं जिनमे प्रथम सामान्य है और अतिम दोनो बलात्मक । इनमे से 'तिनकौ' का प्रयोग सूर-काव्य मे सर्वत्र मिलता है, अन्य रूप कुछ ही पदो मे मिलते हैं ।

अ. तिनकौ—जिनकौं मुख देखत दुख उपजत, तिनकौं राजा-राय कहै^{७३} । (जो) हमसौ सहस बरस हित घरै, हम तिनकौं छिन में परिहर^{७४} । इततै जुवति जाति जमुना जे, तिनकौं मग मैं परखि रही^{७५} ।

आ. तेउ—तुम रसवाद करन अब लागे जे सब, तेउ पहिचानति हौ^{७६} ।

इ. तेऊ—अतिहि मानिनी जे जे तेऊ में मनाइ दई^{७७} ।

३. करणकारक—उनसौं और तिनसौं—ये दो ही मुख्य रूप इस कारक मे मिलते हैं जिनमे द्वितीय का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है; जैसे—

अ. उनसौं—ऐसी बात कहौ तुम उनसौ जे नहि जानै-बूझ^{७८} ।

आ. तिनसौं—सूर कहत जे भजत राम कौं तिनसौं हरि सौं सदा बनी^{७९} ।
और गोप जे बहुरि चले घर, तिनसौं कहि ब्रज छाक मँगावत^{८०} ।

४. संप्रदानकारक—तिनकौं और तिनहिं—ये दो मुख्य रूप इस कारक में प्रयुक्त हुए हैं । इनमे भी सूर-काव्य मे द्वितीय का ही पहले की अपेक्षा अधिक प्रयोग किया गया है; जैसे—

अ. तिनकौं—सूरदास धिक् धिक् है तिनकौं जिनिहिं न पीर परारी^{८१} ।

आ. तिनहिं—यह निरगुन लै तिनहिं सुनावहु, जे मुड़िवा वसै कासी^{८२} । यह मत जाइ तिनहिं तुम सिखवहु, जिनिहिं आज सब सोहत^{८३} । यह तो सूर तिनहिं लै सौंपी जिनके मन चकरी^{८४} ।

५. अपादानकारक—इस कारक मे केवल एक मुख्य रूप मिलता है—'तिनतै' ।

६७. सा. १-१६३ ।

६८. सा. २४०७ ।

६९. सा. २९०८ ।

७०. सा. ६-३ ।

७१. सा. २३०२ ।

७२. सा. ९-१२५ ।

७३. सा. १-५३ ।

७४. सा. ९-२ ।

७५. सा. १९६२ ।

७६. सा. २८१८ ।

७७. सा. २७८२ ।

७८. सा. ३८९८ ।

७९. सा. १-३९ ।

८०. सा. ४५० ।

८१. सा. २३४५ ।

८२. सा. ३६६८ ।

८३. सा. ३६९० ।

८४. सा. ३९८८ ।

इसका प्रयोग भी दो-चार पदों में ही हुआ है; जैसे—जरे ऊपर जे लौन लावहिं, कौन तिनतैं बावरे^{८५} ।

६. संबंधकारक—तिनकी, तिनके और तिनकौँ—ये तीन मुख्य रूप इस कारक में मिलते हैं। इनमें द्वितीय रूप का कुछ कम, शेष दोनों का प्रयोग सर्वत्र मिलता है। इनके अतिरिक्त बलात्मक रूप 'तिनहीं की' भी दो-एक पदों में प्रयुक्त हुआ है, जैसे—

अ. तिनकी—सूरदास जे झूठी मिलवै, तिनकी गति जानै करद,र^{८६} । जे अनभले बडाई तिनकी^{८७} । धर्म हृदय जिनकैं नही, धिक् तिनकी है जाति^{८८} ।

आ. तिनके—मिटि गए राग-द्वेष सब तिनके जिन हरि प्रीत लगाई^{८९} ।

इ. तिनकौँ—तिनकौ कठिन करेजौ सखि री, जिनकौ पिय परदेस^{९०} । जनम सुफल सूरज तिनकौँ जे काज पराए घाए^{९१} ।

ई. तिनहीं की—जो (जे) पहिले रंग रंगे स्याम के, तिनहीं की बुधि रंगी^{९२} ।

७. अधिऋणकारक—इस कारक में केवल एक प्रमुख रूप 'तिनकैं' मिलता है जिसका प्रयोग अनेक पदों में किया गया, हैं, जैसे—तुमसों प्रीति करहिं जे धीर^{९३} पाप-पुन्य तिनकैं नही^{९४} । ऐसी परनि परी है जिनकैं लाज कहा ह्वै है तिनक^{९५} । राधा-कृष्ण केलि-कौतूहल स्रवन सुनै, जो गावै, तिनकैं सदा समीप स्याम^{९६} ।

सारांश—विभिन्न कारकों में प्रयुक्त नित्यसबधी बहुवचन सर्वनाम-रूपों के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्त्ता	ते, तिन, (तिनि)	..	तेई, तेऊ
कर्म	(ते)	तिनकौँ	तेउ, तेऊ
करण		(उनसों), तिनसों	
संप्रदान		(तिनकौँ), तिनहिं	
अपादान		(तिनतैं)	
संबन्ध		तिनकी, तिनके, तिनकौ	(तिनहीं की)
अधिकरण		तिनकैं	

प्रश्नवाचक सर्वनाम—

अन्य सर्वनाम भेदों में एकवचन और बहुवचन रूप जिस प्रकार भिन्न-भिन्न होते हैं,

८५ सा ३८६५ ।	८६ सा १७७८ ।	८७ सा २२५५ ।
८८ सा २३१८	८९ सा १-३१८ ।	९० सा ३२२४ ।
९१ सा ३५११ ।	९२ सा ११८० ।	९३ सा २३९९ ।
	९४ सा २३९९ ।	९५ सा २८२६ ।

वैसे प्रश्नवाचक मे नही होते; हाँ, इसके मूल, विकृत और अन्य रूप अवश्य होते हैं; जैसे—

मूल रूप
विकृत रूप
अन्य

कौन, को
का, कौन
काहि

प्रश्नवाचक रूपों के कारकीय प्रयोग—विभिन्न कारको मे उक्त सर्वनाम सूरदास द्वारा किन-किन प्रमुख रूपो मे प्रयुक्त हुए हैं, संक्षेप मे इसकी चर्चा यहाँ की जाती है ।

१. कर्त्ताकारक—कहा, काहूँ, किन, किनि, किहि, केहि कौ, कौन और कौनै—ये नौ रूप इस वर्ग मे आते है । प्राय. ये सभी एकवचन मे प्रयुक्त हुए है । कर्त्ताकारक की विभक्ति इनमे किसी के साथ नही है । प्रयोग की दृष्टि से, किन, किहि, को, कौन, और कौनै प्रधान है और शेष रूप गौण जिनका प्रयोग कही-कही ही मिलता है ।

अ. कहा—यह देखत जननी मन व्याकुल बालक मुख कहा आहि^{१६} ।

आ. काहूँ—सुनहु सखी मैं ब्रह्मति तुमको, काहूँ हरि को देखे है^{१७} ।

इ. किन—कियो किन ऐसी काज । किन यह ऐसी भवन बनायो^{१८} ।
कठिन पिनाक कहौ किज तोरयो^{१९} । यह कही उरग मोसों, किन पठायो तोहि^१ ।

ई. किनि—किनि देख्यो, किनि कही बात यह^२ । ऐसे गुन किनि तुमहि सिखाए^३ ।

उ. किहि—किहि कच गूँद माँग सिर पारी^४ । किहि राख्यो तिहि औसर आनी^५ ।
सो सपति किहिं मूसी^६ । उग्रसेन, वसुदेव, देवकी किहिं डव निगड तँ आने^७ ।

ऊ. केहि—चौबिस घातु चित्र केहि कीन^८ ।

ऋ. को—ऐसी को करी अरु भक्त काज^९ । या रथ बैठि वधु की गर्जहि पुरव को कुरुखेत^{१०} । ताकी पटतर को जग को है^{११} । या छवि की उपमा को जाने^{१२} ।

ए. कौन—कौन विरक्त अधिक नारद तँ^{१३} । मोकी कौन धारना करै^{१४} । दूजौ सूर सुमित्रा-सुत विनु कौन धरावै धीर^{१५} ।

ऐ. कौनै—कौनै ठाटि रचायो^{१६} । ये करे है कौनै^{१७} । कौनै याहि बुलाई^{१८} ।
कौनै तोहि बुलाई^{१९} । कौनै पठए सिखाइ^{२०} ।

१६. सा. १०-२५३ ।	१७. सा. १८३४ ।	१८. सा. ९-३ ।	१९. सा. ९-२८ ।
१. सा. ५८० ।	२. सा. २५५९ ।	३. सा. २६२६ ।	४. सा. ७०८ ।
५. सा. १३९८ ।	६. सा. २८२६ ।	७. सा. ३६१७ ।	८. सा. ३८३७ ।
९. सा. १-५ ।	१०. सा. १-२० ।	११. सा. ३-१३ ।	१२. सा. १०-४६ ।
१३. सा. १-३५ ।	१४. सा. ९-९ ।	१५. सा. ९-१४५ ।	१६. सा. ४३६१ ।
१७. सा. ४८४ ।	१८. सा. १२२१ ।	१९. सा. १३१३ ।	२०. सा. १४६२ ।

२. कर्मकारक—कह, कहा, का, काकौं, काहि, किहिं, को, कोऊ और कौना—ये नौ रूप कर्मकारक मे प्रयुक्त हुए हैं। इनमे 'काकौं' विभक्तियुक्त है, शेष विभक्तिरहित हैं। 'किहिं' को भी विकृत रूप ही समझना चाहिए। 'कौना' जो तुक के कारण बिगाडा गया है, अपवादस्वरूप है। शेष रूपो का प्रयोग सूर-काव्य के अनेक पदो मे हुआ है। 'कोऊ' भी सामान्यवत् ही प्रयुक्त हुआ है।

अ. कह—कहा जानिए कह तैं देख्यो^{२१}। कह तजै^{२२}। कही न, कह मोहिं दैही^{२३}।

आ. कहा—कहा करौं^{२४}। रिस कियँ पावति वहा हो, कहा (पावति हो) दोन्हें गारि^{२५}। वहा रोहिं^{२६}।

इ का—ना जानौं विघनहिं का भायो^{२७}।

ई. काकौं—काकौं ब्रज पठवौं^{२८}। वाह पकरि तू त्याई काफौं^{२९}।

उ. काहि—काहि भजौं हौं दीन^{३०}। श्रीपति काहि सँभारे^{३१}। तुम तजि काहि पुकारिहै^{३२}। काहि पठवहुं जाइ^{३३}।

ऊ किहिं बान, कमान, कहाँ किहिं मारचौ^{३४}। किहिं पठाऊं^{३५}।

ऋ. को—इहिं राजस को को न बिगोयो^{३६}। (तुम) को न कृपा करि तारचौ^{३७}। (तुम) बिन मसकत को तारचौ^{३८}।

ए. कोऊ—कोऊ कमलनैन पठयो है, तन बनाइ अपना सौ साज^{३९},

ऐ. कौना—त्रिभुवन में बस कियो न कौना^{४०}।

३. करणकारक—इस कारक मे ग्यारह रूप मिलते हैं जिनमे दो—काहि और किहि—विभक्तिरहित है जिनका प्रयोग सर्वत्र हुआ है, शेष नौ - कापैं, कापैं, कासौ, काहि सौं, किनतैं, किहि पाहैं, कौन पै, कौन सौं, कौने सौं—विभक्तियुक्त हैं। इनमें से 'काहि सौं', 'किनतैं', 'किहि पाहैं' और 'कौने सौं' के प्रयोग गिने-चुने पदो मे मिलते है, शेष रूप सर्वत्र प्रयुक्त हुए हैं। 'कौने सौ' को 'कौन सौं' का ही रूपांतर समझना चाहिए।

अ. काहि—सूरस्याम देखे नही कोऊ काहि बतावै^{४१}। उपमा काहि देखै^{४२}। कहीं काहि या ही को^{४३}।

२१. सा १०-२५७। २२. सा २३००। २३. सा २४४१। २४. सा १-१२७।

२५. सा १३३५। २६. सा २३००। २७. सा १०-७७। २८. सा. १०-४८।

२९. सा १०-३१४। ३०. सा १-१११। ३१. सा ९-७८। ३२. सा २११६।

३३. सा २९३०। ३४. सा १५८४। ३५. सा २९३८। ३६. सा १-५४।

३७. सा १-१०१। ३८. सा १-१३२। ३९. सा ३४७६। ४०. सा २८८४।

४१. सा. १११८। ४२. सा २२०५। ४३. सा. २३४४।

- आ. किहिं—सूरदास किहिं, तिहिं तजि, जांचे^{४४} । कुल, कलंक तै किहिं मिलि दयो^{४५} । कहीं किहि^{४६} ।
- इ. काप—पवनपुत्र कापै हटक्यो जाइ^{४७} । कापै बरन्यो जाइ^{४८} । काप लेहि उघारे^{४९} ।
- ई. कापै—कापै कहि आवै^{५०} । छबि बरनि कापै जाइ^{५१} । महिमा कापै जाति विचारी^{५२} । महत कापै बरन्यो जाइ^{५३} ।
- उ कासों—कासौ विथा कहीं^{५४} । तेरी कासों कीजै व्याह^{५५} । नेइ हमें कासों आह^{५६} । कन्या कासौ हुति उपजाइ^{५७} ।
- ऊ. काहि सौं—कौन काहि सौ कहै^{५८} ।
- ऋ किनतैं—कौन ग्वालनि साथ भोजन करत किनतैं वात^{५९} ।
- ए किहि पाहैं—सूरदास प्रभु द्वरि सिधारे, मुख कहिए किहि पाहैं^{६०} ।
- ऐ. कौन पै—सीख कौन पै लही री^{६१} । गुप्त कौन पै होइ^{६२} । एक ह्वै गए कौन पै जात निरुवारि माई^{६३} । कौन पै कढ़त कनूका जिन हठि भुसी पछोरी^{६४} ।
- ओ. कौन सौं—हरि सौं तोरि कौन सौं जोरी^{६५} । मेरी घाँ हरि लरत कौन सौं^{६६} । ह्याँ लरन कौन सौ आई^{६७} । विथा माई, कौन सौ कहियै^{६८} ।
- औ. कौने सौ—अब हरि कौने सौं रति जोरी^{६९} ।

४' संप्रदान कारक—काकौं, काहि, काहू कौ, किहिं और कौनै—ये पांच रूप इस कारक मे प्रयुक्त हुए हैं । इनमे द्वितीय, चतुर्थ और अतिम विभक्तिरहित हैं, शेष दोनो विभक्तियुक्त । तीसरा रूप दलात्मक होते हुए भी सामान्यवत् प्रयुक्त हुआ है । इनमे से प्रथम दो रूपो के कुछ अधिक और अतिम तीन के कम प्रयोग मिलते हैं ।

अ. काकौं—काकौं सुख दीन्हौ^{७०} । जोग-जुगुति जद्यपि हम लीनी, लीला काकौं देहौ^{७१} ।

आ काहि—उरहन दिन देउ काहि^{७२} । मदनगुपाल विना घर-आंगन गोकुल

४४. सा. १-२१२ ।	४५. सा. ९-३ ।	४६. सा. १६७० ।
४७. सा. ९-७४ ।	४८. सा. ८३२ ।	४९. सा. ३५०४ ।
५०. सा. १०-२०१ ।	५१. सा. १०-२२५ ।	५२. सा. ३८८ ।
५३. सा. ४९२ ।	५४. सा. १-१६० ।	५५. सा. ४-७ ।
५६. सा. ९-२ ।	५७. सा. ५८९ ।	५८. सा. ९-२ ।
५९. सा. ९-८३ ।	६०. सा. ३४७५ ।	६१. सा. ३२७९ ।
६२. सा. ३४८ ।	६३. सा. १६४० ।	६४. सा. २२७४ ।
६५. सा. ३५५३ ।	६६. सा. २४३१ ।	६७. सा. २२७४ ।
६८. सा. १-३०२ ।	६९. सा. २४३६ ।	७०. सा. ३२९३ ।
७१. सा. ३३६१ ।	७२. सा. २५३६ ।	७३. सा. ३७०५ ।
७४. सा. १०-२७६ ।		

काहि सुहाइ^{७३} । काहि नहि दुख होइ^{७४} । कथा काहि उदाऊ^{७५} ।
इ काहू कौं—काहू कौं पटरस नाहि भावत^{७६} ।

ई किहि—कहिए कहा, दोष किहि दीजै^{७७} ।

उ कौनै—कमलनयन स्यामसुंदर कौनै नहि भावै^{७८} ।

५. अपादानकारक—‘कातैं’ और ‘कौन तैं’-जैसे प्रयोग इस कारक में होते हैं, परंतु सूरदास ने कदाचित् इनका प्रयोग नहीं किया है ।

६. संबंधकारक—इस कारक में भी मुख्य ग्यारह रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनमें दो—किहि और कौन—विभक्तिरहित हैं । इनमें से द्वितीय का प्रयोग पहले से अधिक हुआ है । शेष नौ रूपों—काकी, काके, काकौ, किनकी, किहि के, किहि कौ, कौन की, कौन के और कौन कौ—में से ‘किनकी’, ‘किहि के’ ‘किहि कौ’ का कम और शेष रूपों का प्रयोग सर्वत्र किया गया है ।

अ. किहि—किहि भय दुर्जन डरिहैं^{७९} ।

आ. कौन—अब घों कही कौन दर जाउ^{८०} । बानि परी तुमको यह कौन^{८१} ।

इ. काकी—काकी व्वजा वैठि^{८२} । सरन गहूँ में काकी^{८३} । पूछयो, तू काकी
१ है^{८४} । काकी तिनकों उपमा दीजै^{८५} । काकी है बेटी^{८६} ।

ई. काके—काके रहिहैं प्रान^{८७} । ब्रज बसि काके बोल सहों^{८८} । काके मन कौ
चोरति हो^{८९} । काके होहि जो नहि गोकुल के^{९०} ।

उ. काकौ—काकौ वदन निहारि^{९१} । डर काकौ^{९२} । काकौ नाम^{९३} । काकौ
ब्रज-दधि, माखन काकौ^{९४} । काकौ बालक आहि^{९५} ।

ऊ. किनकी—दान हठ कै लेत कापै रोकि किनकी वाट^{९६} ।

ऋ. किहि के—साखामृग तुम किहि के तात^{९७} ।

ए. किहि कौं—विरद घटत किहि कौं तुम देख्यो^{९८} ।

ऐ. कौन की—कौन की बेटी^{९९} । बँधे कौन की डोरी^१ । कौन की गैयां
चरावत^२ ।

७३ सा. २९७२ ।	७४ सा. ३८०० ।	७५ सा. ४१२६ ।	७६ सा. १७८६ ।
७७ सा. ३२५९ ।	७८ सा. ३८९७ ।	७९ सा. १-२९ ।	८० सा. १-१६५ ।
८१ सा. १५९३ ।	८२ सा. १-२९ ।	८३ सा. १-१४३ ।	८४ सा. ४-१२ ।
८५ सा. ९-४५ ।	८६ सा. ६७३ ।	८७ सा. ९-७९ ।	८८ सा. १६८६ ।
८९ सा. २१९९ ।	९० सा. ३९४७ ।	९१ सा. १-२९ ।	९२ सा. १-२५६ ।
९३ सा. १-२९० ।	९४ सा. ३७५ ।	९५ सा. ५८९ ।	
९६ सा. ३४७५ ।	९७ सा. ९-६९ ।	९८ सा. ३९८२ ।	
९९ सा. २१६९ ।	१ सा. ३३६१ ।	२ सा. ३४७५ ।	

ओ. कौन के—भीने रग कौन के हो ३ । काके भए, कौन के ह्वैहैं ४ । कौन के घर खात् ५ ।

औ. कौन कौ—कौन कौ नाम ६ । कौन कौ ध्यान ७ । अब हो कौन कौ मुख हेरी ८ । कौन कौ बालक है तू ९ । सुत कौन कौ १० । कौन कौ नीलावरहि ११ ।

७. अधिकरण कारक—इस कारक मे मुख्य सात रूप मिलते है—काकै, कापर कापै, किहिं केरे, कौन कै, कौन पर और कौन पै । इनमे से प्रथम सामान्य है, शेष विभक्तियुक्त हैं । 'कापै', 'किहिं कैरे', 'कौन कै' और 'कौन पै' का प्रयोग कम किया गया है; अन्य तीनों रूप सर्वत्र मिलते है ।

अ. काकै—कहाँ पठवत, जाहिं काकै १२ । इतनौ हित है काके १३ । कुलिन-अकुलिन अवतरयो काकै १४ । ह्याँ है तरल तरुयोना काकै १५ ।

आ. कापर—कापर चक्र चलाऊँ १६ । कापर नैन चढाए डोलत १७ । कापर नैन चलावति १८ । कापर क्रोध कियो अमरापति १९ ।

इ. कापै—हमकाँ सरन और नहिं सूझै कापै हम अब जाहिं २० ।

ई. किहिं केरे—सूरदास प्रभु अँग अनूप छवि कहँ पायो किहिं केरे २१ ।

उ. कौन कै—कौन कै माखन चुरावन जात उठिकै प्रात २२ ।

ऊ. कौन पर—बहियाँ गहत सतराति कौन पर मग घरि डग । कौन पर होति पीरी-कारी २३ । कियो कौन पर छोहु २४ ।

ऋ. कौन पै—तुम तजि और कौन पै जाऊँ २५ ।

सारांश—प्रश्नवाचक सर्वनाम रूपो के विभिन्न कारको मे जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, सक्षेप मे वे इस प्रकार है—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्ता	(कहा), (काहूँ), किन, किनि, किहिं, (केहि) को, कौन, कौनै ।
कर्म	कह, कहा, काहि, किहिं, को, (कोऊ) (कौना) ।	काकाँ	...

३ सा. २५५१ ।

४. सा. ३३६१ ।

५. सा. ३४७५ ।

६. सा. १-२९० ।

७. सा. २-३५ ।

८. सा. ९-१४६ ।

९. सा. ५५० ।

१०. सा. ५८९ ।

११. सा. २५०६ ।

१२. सा. ११८२ ।

१३. सा. २७५६ ।

१४. सा. ३१०१ ।

१५. सा. ३८१७ ।

१६. सा. १-२७४ ।

१७. सा. १०-३९० ।

१८. सा. १०-३२० ।

१९. सा. ९२६ ।

२०. सा. १०२० ।

२१. सा. २५६१ ।

२२. सा. ३४७५ ।

२३. सा. २५९५ ।

२४. सा. ४१८८ ।

२५. सा. १-१६४ ।

कारक करण	विभक्तिरहित रूप काहि, किहि	विभक्तियुक्त रूप कापै, कापै, कासौं, (काहि सौं), (किनतैं), (किहि पाहैं), कौन पै, कौन सौं, (कौने सौं)	बलात्मक रूप
सप्रदान	काहि, किहि, कौनै	काकौं, काहू कौं	• •
अपादान	•••	••	•
सबध	(किहि), कौन	काकी, काके, काकौं, (किनकी), (किहि के), (किहि कौ), कौन की, कौन के, कौन कौ	
अधिकरण	काकै	कापर, कापै, (किहि केरे, (कौन कौं), कौन पर, (कौन पै)	

अनिश्चयवाचक सर्वनाम—

प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरह अनिश्चयवाचक सर्वनामो मे भी भेद नहीं होता, यद्यपि कुछ सर्वनाम—जैसे 'एक'—एकवचन मे और कुछ—जैसे 'सब'—बहुवचन मे भी आते हैं। परन्तु चेतन—अचेतन वस्तुओ या पदार्थों की दृष्टि से अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद अवश्य होते हैं।

चेतन पदार्थों के लिए

मूलरूप

एक, और, कोई, कौऊ, सब

विकृतरूप

एकनि, औरन, काहू, सवन

अचेतन पदार्थों के लिए

एक, और, कछु, कछुक, सब

प्रथम वर्ग के कारकीय प्रयोग—चेतन पदार्थों के लिए विभिन्न कारकों मे मूल और विकृत जो सर्वनाम-रूप प्रयुक्त हुए हैं, सक्षेप मे वे इस प्रकार हैं—

१. कर्ताकारक—इस कारक मे बीस के लगभग मुख्य रूप मिलते हैं जो 'एक', 'और', 'कोई' या 'कौऊ' और 'सब' के रूपांतर होने से इन्ही चार वर्गों मे विभाजित किये जा सकते हैं।

क 'एक' के रूपांतर—इक, एक और एकनि—ये तीन रूप इस वर्ग मे आते हैं जिनमे से प्रथम दो का बहुत अधिक और अंतिम का बहुत कम प्रयोग सूरदास ने किया है।

अ इक—इक मारत इरु रोकत गेदहि इक भागत २६ । इक आवत ब्रज तैं इतही कां, इक इततैं ब्रज जात २७ । इक घर तैं उठि चले २८ । इक आवत 'इक टेरेत इक दारे आवत २९' ।

आ. एक—एक चले आवत^{३०} । एक कहत^{३१} । एक उफनत ही चली उठि^{३२} ।
एक जेवन करत त्याग्यौ^{३३} । एक भोजन करि सँपूरन गई^{३४} ।

इ एकनि—एकनि हरे प्रान गोकुल के^{३५} ।

ख. 'और' के रूपांतर—और तथा औरी—केवल दो मुख्य रूप इस वर्ग में आते हैं । दूसरा रूप अपवादस्वरूप है, परन्तु पहला खूब प्रयुक्त हुआ है—कही एकवचन में और कही बहुवचन में ।

अ. और—मेरे सग की और गई^{३६} । कियौ यह भेद मन, और नहीं^{३७} ।
तेई हैं कि और है^{३८} । देखैं वनैं, कहत रसना सौं, सूर विलोकत और^{३९} ।

आ औरी—तोसी न औरी है^{४०} ।

ग. 'कोई' और 'कोऊ' के रूपांतर—इस वर्ग के रूपों की सख्या अन्य तीनों से अधिक है जिनमें मुख्य है—काहुँ, काहु, काहूँ, काहू, किनहूँ, कोइ, कोउ, कोऊ । इन आठ रूपों में से 'किनहूँ' का प्रयोग सूरदास ने अपने काव्य में सर्वत्र किया है ।

अ. काहुँ—काहुँ न प्रान हरे^{४१} । काहुँ खोज नहि पायौ^{४२} ।

आ. काहु—ताकी दरसन काहु न पायौ^{४३} । काहु लै मोहि डारि दीन्हौ कालिया दह नीर^{४४} । बड़ी कृपा इहि उरग कौं, ऐसी काहु न पाई^{४५} ।

इ. काहूँ—काहूँ कहघौ, मत्र जप करना, काहूँ कछु काहूँ कछु वरना^{४६} । काहूँ समाचार कछु पूछे^{४७} । काहूँ करत न आयौ^{४८} । काहूँ दियौ गिराइ^{४९} ।

ई. काहू—कै तुमसौ काहू कटु भाष्यौ^{५०} । काहू पति-मेह तजे, काहू तन प्रान^{५१} । काहू तुरत आइ मुख चूमे^{५२} ।

उ. किनहूँ—किनहूँ लियौ छोरि पट कटि तै^{५३} ।

ऊ. कोइ—मेटि सकै नहि कोइ^{५४} । पै यह वात न जानै कोइ^{५५} । केतौ भाग करौ किन कोइ^{५६} । सकै नहि तरि कोइ^{५७} ।

ऋ. कोउ—सूरदास की वीनती कोउ लै पहुँचावै^{५८} । कोउ न उतारै फार^{५९} ।

३०. सा. ८२८ ।	३१. सा. ९०२ ।	३२. सा. ९९५ ।	३३. सा. ९९५ ।
३४. सा. ३९७७ ।	३५. सा. १४१७ ।	३६. सा. २२४० ।	३७. सा. ३०६१ ।
३८. सा. ३५६० ।	३९. सा. १७३५ ।	४०. सा. ३७६७ ।	४१. सा. ४१९० ।
४२. सा. ४-३ ।	४३. सा. ५८० ।	४४. सा. ५८९ ।	४५. सा. १-३४१ ।
४६. सा. ४-५ ।	४७. सा. ८-३ ।	४८. सा. ५१७ ।	४९. सा. १-२८६ ।
५०. सा. ६५० ।	५१. सा. २८९८ ।	५२. सा. २८९८ ।	५३. सा. १-२६२ ।
५४. सा. १-२८९ ।	५५. सा. ९-८ ।	५६. सा. ४२१० ।	५७. सा. १-४ ।
५८. सा. १-६८ ।			

कोउ खवावै^{५९} । कोउ गावत, कोउ नृत्य करत, कोउ उघटत, कोउ करताल
बजावत^{६०} ।

ए. कोऊ—यह गति मति जानै नहिं कोऊ^{६१} । सक्यौ न कोऊ राखी^{६२} । रामहिं
राखौ कोऊ जाइ^{६३} ।

घ. 'सव' के रूपांतर—सव, सवनि, सवहिनि, सवहा और सवै—ये पांच रूप
इस वर्ग में आते हैं । ये सब बहुवचन रूप हैं और इनमें अंतिम रूप सब प्रायः सर्वत्र
बलात्मक रूप में प्रयुक्त हुआ है । सूत्र-काव्य में इन सब रूपों के प्रयोग अनेक पदों में
किये गये हैं ।

अ. सव—सव चितवत मुख तेरो^{६४} । फिरि सव चले अतिहिं विकलाने^{६५} । सब
नाचही^{६६} । सव सूरज्जानी^{६७} ।

आ. सवनि—घसन भूषन सवनि पहिरे^{६८} । यह सुनतिहिं सिर सवनि नवाए^{६९} ।
सैना सवनि बुलाए^{७०} । दई सवनि लाज डारि^{७१} । मनबाछित फल सवनि
लह्यौ^{७२} ।

इ. सवहिनि—दुख डार्यौ सवहिनि बिसराइ^{७३} । सवहिनि गिरि टेक्यौ^{७४} ।
सवहिनि सुख लीन्हौ^{७५} ।

ई. सवहीं—तब बरज्यौ मोही सवहीं^{७६} । हा हा खाई सवहीं^{७७} । मथुरा घर
घर सवहीं (यह) जानी^{७८} ।

उ. सवै—सवै सदननि आइ पहुँचे^{७९} । हरत सवै हरि चरननि घाइ^{८०} । याही
कां खोजत सवै^{८१} । चली सवै^{८२} । सवै उडावहिं छार^{८३} ।

२. कर्मकारक—इस कारक में पद्वह के लगभग मुख्य रूप मिलते हैं जिनको भी,
कर्त्ताकारकीय प्रयोगों के समान, चारों वर्गों में विभाजित किया जा सकता है ।

क. 'एक' के रूपांतर—इस वर्ग में केवल एक मुख्य रूप आता है—एकहिं ।
इसका प्रयोग भी बहुत-कम पदों में किया गया है, जैसे—एक एकहिं धरति
भुज भरि^{८४} ।

ख. 'और' के रूपांतर—और, औरनि, औरनि कौं तथा औरहिं—ये चार रूप
इस वर्ग में आते हैं जिनमें तृतीय विभक्तियुक्त है । प्रयोग की दृष्टि से प्रथम दो रूप

५९. सा. ५-२ ।	६०. सा. ४८० ।	६१. सा. १-३५ ।	६२. सा. १-१२२ ।
६३. सा. ९-४७ ।	६३. सा. ८६९ ।	६५. सा. ९४१ ।	६६. सा. २९१४ ।
६७. सा. २९६१ ।	६८. सा. ७९५ ।	६९. सा. ८८८ ।	७०. सा. ९३० ।
७१. सा. २८९१ ।	७२. सा. ३११० ।	७३. सा. ८७२ ।	७४. सा. ८६५ ।
७५. सा. ८८९ ।	७६. सा. १४२३ ।	७७. सा. २९१६ ।	७८. सा. ३१०९ ।
७९. सा. ८५० ।	८०. सा. ८७२ ।	८१. सा. ११०६ ।	८२. सा. १७५१ ।
८३. सा. २९१४ ।	८४. सा. १७५० ।		

प्रधान हैं जो अनेक पदो मे मिलते हैं और अंतिम दो अप्रधान जो कुछ ही पदो मे पाये जाते हैं ।

अ. और—सूरस्याम विनु और न भावै^{८५} । हरि तजि जो और भजै^{८६} । नंद-
नंदन अछत कसै आनियै उर और^{८७} ।

आ. औरनि—औरनि छाँड़ि कान्ह परे हठ हमसों^{८८} । धूल घौत लपट जैसे हरि
तैसे औरनि जानै^{८९} ।

इ. औरिन कौं—औरिन कौं तिरछे ह्वै चितवत^{९०} ।

ई. औरहिं—औरहिं नहिं पत्यात^{९१} ।

ग. 'कोई' या 'कोऊ' के रूपांतर—इस वर्ग के रूपो मे प्रमुख हैं काहुँ, काहु,
काहुहि, काहूँ, काहू कौ और कोऊ । इनमे से तीसरा और पांचवाँ रूप विभक्तियुक्त
है । इन रूपो का प्रयोग कुछ ही पदो मे किया गया है, सर्वत्र नहीं ।

अ. काहुँ—मैं काहुँ पहिचानी^{९२} ।

आ. काहु—डसै जिनि यह काहु^{९३} । काहु नहिं मानत^{९४} ।

इ. काहुहि—तब तैं गनत मही यह काहुहिं^{९५} । गनत नहीं अपनै बल
काहुहिं^{९६} ।

ई. काहूँ—बदत काहूँ नहीं^{९७} ।

उ. काहू कौं—जो काहू कौं पकरि पाइहै^{९८} ।

ऊ. कोऊ—तौ तुम कोऊ तारचौ नाहिं^{९९} ।

घ. 'सत्र' के रूपांतर—सत्रनि, सत्रहिनि, सत्रहीं और सत्रै—ये रूप इस वर्ग मे
आते हैं । इनमे से अंतिम दो का बहुत कम और प्रथम दो का उनसे कुछ अधिक प्रयोग
मिलता है ।

अ. सत्रनि—सूर स्याम सुरपति तैं राख्यौ देखौ सत्रनि बंहाइ^१ । देखि सत्रनि
रीझे गोविन्द^२ ।

आ. सत्रहिनि—जानत सत्रहिनि चोर^३ । घरी-पहर सत्रहिनि विरमावत^४ ।

इ. सत्रहीं—सत्रहीं डारे मारि^५ ।

८५. सा. १६३९ ।

८६. सा. १९१० ।

८७. सा. ३७३२ ।

८८. सा. १४६४ ।

८९. सा. ३९९८ ।

९०. सा. २२८४ ।

९१. सा. २२६५ ।

९२. सा. २५५९ ।

९३. सा. ६३६ ।

९४. सा. ४०८८ ।

९५. सा. १२७० ।

९६. सा. १३०८ ।

९७. सा. २२८७ ।

९८. सा. २९१६ ।

९९. सा. १-७३ ।

१ सा. ९५४ ।

२ सा. ११८० ।

३. सा. २२६६ ।

४. सा. ३५०४ ।

५. सा. २९२६ ।

ई सवै—सवै त्यागि हम घाई आई^{१६} ।

३ करणकारक—इस कारक मे सत्रह-अठारह मुख्य रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनको भी कर्ता और कर्म कारकीय रूपो के समान चार वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है ।

क 'एक' के रूपांतर—इकसों, इकहि, एकसों और एकहि—ये रूप इस वर्ग मे आते हैं । इनका प्रयोग कुछ ही पदो मे किया गया है, जैसे—

अ इकसों—इक इकसों यह बात कहति^{१७} ।

आ ईकहि—धीरज धरि इकहि सुनावति^{१८} ।

इ एकसों—एकसों कहत घों कहां आए^{१९} ।

ई एकहि—एक एकहि बात वृञ्जति^{१०} ।

ख 'और' के रूपांतर—औरनि, औरनि सों, और पै तथा और सों—ये चार रूप इस वर्ग के हैं । इनमे से द्वितीय का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है ।

अ. औरनि—(ऊघो) जंसी कही हमहि आवत ही, औरनि कहि पछिताते^{११} ।

आ. औरनि सों—औरनि सों करि रहे अचगरी^{१२} । औरनि सों लै लीजै^{१३} ।

औरनि सों तुम कहा लियौ है^{१४} ।

इ. और पै—ऐसो दान और पै मांगहुँ^{१५} ।

ई. और सों—और सों वृञ्जि न देखो^{१६} ।

ग 'कोई' और 'कोऊ' के रूपांतर—काहूँ, काहू, काहू पै और काहू सों—इस वर्ग के इन रूपो मे अंतिम दो विभक्तियुक्त हैं । इनमे से 'कहू' का सामान्य और शेष रूपो का प्रयोग सर्वत्र किया गया है ।

अ काहूँ—को जानै प्रभु कहां चले हैं, काहूँ कछु न जनावत^{१७} । काहूँ (किसी से) नहीं जनाई^{१८} । फूली फिरति कहति नहि काहूँ^{१९} ।

आ. काहू—पै यह भेद रुकमिनी निज मुख काहू कहि न सुनायो^{२०} ।

ई काहू पै—होक्नहारी काहू पै जाइ न टारी^{२१} । मुरली लै लै सबै वजावत काहू पै नहि आवै रूप^{२२} । सो काहू पै जाहि न तोल्यो^{२३} ।

इ काहू सों—भावी काहू सों न टरै^{२४} । काहू सों यह कहि न सुनाई^{२५} । काहूँ सों उनहूँ तव पूछे^{२६} । ज्वाव न देत वनै काहूँ सों^{२७} ।

६. सा. १०२५ ।

७ सा. १६११ ।

८. सा. १२१९ ।

९. सा. ३०२४ ।

१० सा १६२५ ।

११. सा. ३५१६ ।

१२ सा १४०४ ।

१३. सा १४६२ ।

१४. सा १४७४ ।

१५. सा. १५५६ ।

१६ सा १४९१ ।

१७. सा ८-४ ।

१८. सा. २२४२ ।

१९. सा. २४४९ ।

२०. सा. ४१७८ ।

२१. सा ४-५ ।

२२. सा. १२१७ ।

२३ सा २९४१ ।

२४. सा १-२६४ ।

२५. सा. १-२८९ ।

२६. सा. ४-५ ।

२७. सा १७३७ ।

घ. 'सव' के रूपांतर—सवनि, सवनि सौँ, सवसौ और सवहीं सौ—इन चार प्रमुख रूपों में से सबसे अधिक प्रयोग 'सवनि सौँ' का किया गया है।

अ सवनि—तब उपपंसुत सवनि बोले—सुनी श्रीमुख जोग^{२८}।

आ, सवनि सौँ—सूर प्रभु प्रगट लीला कही सवनि सौँ^{२९}। लागी करन बिलाप सवनि सौँ स्याम गए मोहि त्यागि^{३०}। तव तू कहति सवनि सौँ हंसि हंसि^{३१}।

इ. सव सौँ—सव सौँ मिलि पुनि निज पुर आए^{३२}।

ई सवही सौँ—खीझत कहत मेघ सवही सौँ^{३३}।

४ संप्रदानकारक—इस कारक में दस-बारह प्रमुख रूप मिलते हैं जो उक्त कारको के समान चार वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं।

क. 'एक' के रूपांतर—इस वर्ग में केवल एक रूप है 'एकनि' जिसका प्रयोग अपवादस्वरूप ही मिलता है; जैसे—इक एकनि देत गारि^{३४}।

ख. 'और' के रूपांतर—औरनि, औरनि कौ, औरनि हूँ कौँ तथा औरहूँ—इस वर्ग में इन चारों प्रमुख रूपों का प्रयोग 'सूर-काव्य' में कही-कही ही किया गया है; जैसे—

अ. औरनि—तब औरनि सिख देहु^{३५}।

आ औरनि कौँ—औरनि कौ छवि कहा दिखावत^{३६}।

इ औरनि हूँ कौँ—सूरस्याम सुख लूटै आपुन, औरनि हूँ कौँ देत^{३७}।

ई. औरहूँ—आपुन लेहि औरहूँ देते^{३८}।

ग. 'कौई' और कौऊ के रूपांतर—काहूँ, काहूँ कौँ, काहू, काहू कौँ और कौन को—इन पांचों रूपों में से विभक्तिरहित का कम और विभक्तियुक्त का प्रयोग कुछ अधिक किया गया है; जैसे—

अ. काहूँ—काहूँ दुख नहि देत बिधाता^{३९}। तुम काहूँ घन दै लै आवहु^{४०}।

डारत खात देत नहि काहूँ^{४१}। काहूँ सुधि न रही^{४२}।

आ. काहूँ कौँ—नमस्कार काहूँ कौँ कियो^{४३}।

इ. काहू—दोष न काहूँ दैहै^{४४}।

ई. काहू कौँ—काहू कौँ पटरस नहि भावत^{४५}। देत नही काहू कौँ नैकहु^{४६}।

२८. सा. ३४८३।

२९. सा ८४८।

३०. सा ११०९।

३१. सा १६४८।

३२. सा ४२००।

३३. सा. ९-४०।

३४. सा. २८९१।

३५. सा. २५२९।

३६. सा. २५४४।

३७. सा २२६७।

३८. सा २२६६।

३९. सा. १-२९०।

४०. सा ५-३।

४१. सा. २२४२।

४२. सा. ३८८४।

४३. सा. ४२००।

४४. सा ३५४३।

४५. सा. १७८६।

४६. सा २३२४।

च. कौन कौं—कौन कौन कौं उत्तर दीज^{४७} ।

घ. 'सब' के रूपांतर—सबकौं, सबनि, सबनि कौं, सबहिनि— इन चारो मुख्य रूपो का प्रयोग सूरदास ने अनेक पदो मे किया है, जैसे—

अ. सबकौं—सबकौं सुख दै दुखनि हरी^{४८} । सखा सग सबकौं सुख दीनी^{४९} ।

आ. सबनि—गोपाल सबनि सुख देत^{५०} । तुरत सबनि सुरलोक दियो^{५१} ।
सबनि आनद भयो^{५२} ।

इ. सबनि कौं—पट-भूषण दियो सबनि कौं^{५३} । सबनि कौं सुख दियो^{५४} ।

ई. सबहिनि—स्याम सबहिनि सुख दीन्हो^{५५} । मुरली शब्द सुनावद सबहिनि^{५६} ।

५. अपादानकारक—इस कारक मे मुख्य छह रूप मिलते हैं—एकतैं, सबतैं, सबनि सौं, सबसौं, सबहिनि और सबहीं तैं । इन सबका प्रयोग सामान्य रूप से किया गया है । इनमे 'और' तथा 'कोई' या 'कोऊ' के रूपांतर नही हैं ।

अ. एकतैं—एक एकतैं गुननि उजागर^{५७} । एक एकतैं सबै सयानी^{५८} ।

आ. सबतैं—सबतैं वहै देस अति नीकी^{५९} । जाकी सबतैं गति न्यारी^{६०} ।

इ. सबनि सौं—हरि सबनिसौं नैकु होत नहि दूरी^{६१} ।

ई. सबसौं—मैं उदास सबसौं रहो^{६२} ।

उ. सबहिनि तैं—गौतम-सुता भगीरथ घीवर सबहिनि तैं सुदर सुकुमारी^{६३} ।

ऊ. सबहीं तैं—कृष्ण-कृपा सबहीं तैं न्यारी^{६४} । ऊधो, ऐसी हम गुपाल बिनु सबहीं तैं जैसे हरवो तनु^{६५} ।

६. संबंधकारक—इस कारक के अतर्गत बीस से भी अधिक रूप मिलते हैं जिनको सुविधा की दृष्टि से कर्ता, कर्म आदि कारकीय प्रयोगो के समान चार वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है ।

क. 'एक' के रूपांतर—इस वर्ग मे केवल एक प्रमुख रूप मिलता है 'एकनि' जिसका प्रयोग कुछ ही पदो मे हुआ है, जैसे—एकनि कर है अगर—कुमकुमा^{६६} ।

ख 'और' के रूपांतर—और की, और के, औरनि की, औरनि के तथा औरनि कौं—ये रूप इस वर्ग मे आते हैं जिनमे से तीसरे-चौथे का विशेष और शेष का सामान्य प्रयोग किया गया है ।

४७ सा ४१२६ । ४८ सा १५२२ । ४९ सा २९२२ । ५०. सा. १०७० ।

५१. सा ३०८० । ५२ सा ४०८१ । ५३ सा २९०० । ५४ सा. २९०३ ।

५५ सा ११५४ । ५६ सा ३९९५ । ५७ सा ३१४४ । ५८. सा ३७१२ ।

५९ सा ३८२० । ६० सा. ३९८४ । ६१ सा ४१९४ । ६२. सा ४२१० ।

६३. सा ४२०२ । ६४ सा. ३१०९ । ६५ सा. ४०२३ । ६६. सा. २८९४ ।

अ. और की—तजी और की आस^{६७} ।

आ. और के—स्याम हलधर सुत तुम्हारे, और के सुत न कहाँहि^{६८} ।

इ. औरनि की—औरनि की मटकी कौ खायो^{६९} ।

ई. औरनि के—औरनि के घर^{७०} । औरनि के बदन^{७१} । औरनि के चित्त^{७२} । औरनि के लरिका^{७३} ।

उ. औरनि कौ—औरनि कौ मन^{७४} ।

ग. 'कोई' या 'कोऊ' के रूपांतर—इस वर्ग के प्रयुक्त रूपो मे मुख्य हैं—काहूँ, काहू, काहू की, काहू के, काहू केरौ और काहू कौ । इनमे से 'काहू केरौ' का प्रयोग अपवादस्वरूप, प्रथम दो का सामान्य और शेष तीन का विशेष रूप से मिलता है, जैसे—

अ. काहूँ—वह सुख टरत न काहूँ मन तै^{७५} । काहूँ काम न आवै^{७६} ।

आ. काहू—काहू हाथ सँदेस^{७७} ।

इ. काहू की—बधू होइ काहू की^{७८} । जाति न काहू की^{७९} । टेर सुनत काहू की सवननि^{८०} । है काहू की सारी^{८१} । काहू की गगरी^{८२} ।

ई. काहू के—काहू के कुल-तन^{८३} । लरिकनि मारि भजत काहू के^{८४} । काहू के चित्त^{८५} । काहू के जिय कौ^{८६} ।

उ. काहू केरौ—जोग जु काहू केरौ^{८७} ।

ऊ. काहू कौ—इहाँ कोऊ काहू कौ नाही^{८८} । काहू कौ दधि-दूध^{८९} । कहाँ नहीं मानत काहू कौ^{९०} । रस-गोरस हरै न काहू कौ^{९१} ।

घ. 'सव' के रूपांतर—इस वर्ग के रूपो की सख्या उक्त तीनों वर्गों से अधिक है । उनमे से मुख्य ये हैं—सवकी, सवके, सव केरी, सव केरे, सवकौ, सवनि, सवनि की, सवनि के, सवनि कौ, सवहिनि, सवहिनि के, सवहिनि केरै और सवहुनि कौ । इनमे से 'की', 'के' और 'कौ'-युक्त रूपो का ही प्रयोग विशेष रूप से किया गया है; जैसे—

अ. सवकी—सवकी सौहे खैहै^{९२} । सपति सवकी लै री^{९३} ।

आ. सवके—सवके वसन^{९४} । सवके भाव^{९५} । नैन सुफल सवके भए^{९६} । कैसे

६७. सा. ३५८३ । ६८. सा. ३४३६ । ६९. सा. १५९९ । ७०. सा. २२३१ ।

७१. सा. २५५२ । ७२. सा. २५६२ । ७३. ४०८२ । ७४. सा. १९३४ ।

७५. सा. ११७१ । ७६. सा. २३२४ । ७७. सा. ३२२४ । ७८. सा. ९-४१ ।

७९. सा. ९-६७ । [८०. सा. ४५९ । ८१. सा. ६९३ । ८२. सा. १३९९ ।

८३. सा. १-१२ । ८४. सा. १०-३४० । ८५. सा. १३९९ । ८६. सा. ३२४६

८७. सा. ३७२३ । ८८. सा. ७-२ । ८९. सा. १०-३४० । ९०. सा. ५१६ ।

९१. सा. १९३८ । ९२. सा. १७२४ । ९३. सा. २४३३ ।

९४. सा. ७९९ । ९५. सा. ९०३ । ९६. सा. ११८० ।

हाल भए तब सबके^{१७} ।

इ. सब केरी—प्रीति-रीति सब केरी^{१८} ।

ई. सब केरे—प्राण-जिवन सब केरे^{१९} ।

उ. सबकौ—जान्यौ सबकौ ज्ञान^१ । सबकौ मन^२ । सोच सबकौ^३ ।

ऊ. सबनि—बहु रूप घरि हरि गए सबनि घर^४ । सबनि मुख यह बात^५ ।

ऋ. सबनि की—प्रीति सबनि की तोर^६ । सबनि की आस^७ । सबनि की कानि^८ । यहै रीति ससार सबनि की^९ ।

ए. सबनि के—सबनि के चौर^{१०} । सबनि के मुख^{११} । बड भाग सबनि के^{१२} । करे सबनि के पूरन कामा^{१३} ।

ऐ. सबनि कौ—दुख हरत सबनि कौ^{१४} ।

ओ. सबहिनि—कियौ स्याम सबहिनि मन भायो^{१५} ।

औ. सबहिनि के—सुखदायक सबहिनि के^{१६} । सबहिनि के प्रतिबिब^{१७} ।

अ. सबहिनि केरै—पूरनकामी सबहिनि केरै^{१८} ।

ब. सबहुनि कौ—सबहुनि कौ मन^{१९} ।

७. अधिकरण कारक—इस कारक मे मुख्य आठ रूप मिलते है—काहुँ, कैँ, काहूँ, काहूँ कैँ, काहूँ पर, सबनि मै, सबनि मँभार और सबमै । इनमे से 'काहूँ कैँ' का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है ।

अ. काहुँ कैँ—कत हो कान्ह काहुँ कैँ जात^{२०} ।

आ. काहूँ—ऐसी कृपा करी नहिँ काहूँ (पर)^{२१} ।

इ. काहूँ कैँ—काहूँ कैँ निसि बसत बनाइ^{२२} । वै लुब्धे अनर्ताहिँ काहूँ कैँ^{२३} । कबहूँ रैन बसत काहूँ कैँ .. । काहूँ कैँ जागत सिगरी निसि^{२४} ।

ई. काहूँ पर—हम पर क्रोध किधौँ काहूँ पर^{२५} ।

उ. सबनि मैँ—रहत सबनि मैँ वैँ परसी^{२६} ।

ऊ. सबनि मँभार—सबहिनि कैँ मन साँवरो दीसै सबनि मँभारि^{२७} ।

१७ सा. १५६० ।

१८. सा ३८१४ ।

१९ सा ३१३१ ।

१. सा १५७४ ।

२ सा ३०३६ ।

३ सा ३०८२ ।

४. सा ४१९४ ।

५. सा. ८५० ।

६ सा ६५७ ।

७ सा ११३५ ।

८. सा २३४९ ।

९ सा. ४०६५ ।

१० सा १४०६ ।

११, सा, १४८३ ।

१२ सा. २९०७ ।

१३ सा २९१० ।

१४. सा २८१७ ।

१५ सा. १०८४ ।

१६. सा. १५६७ ।

१७ सा ४१६५ ।

१८ सा. १०८६ ।

१९. सा. १३२७ ।

२० सा १०-३०८ ।

२१. सा ५६९ ।

२२ सा. २४७५ ।

२३. सा २४९९ ।

२४ सा २५३४ ।

२५ सा ९२६ ।

२६ सा ३११३ ।

२७ सा ८४१ ।

ॐ. सवमै—भाव-वस्य सवमै रहों^{२०} ।

सारांश—विभिन्न कारको मे प्रयुक्त अनिश्चयवाचक सर्वनाम के जिन रूपो के उदाहरण ऊपर दिये है, सक्षेप मे वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्ता	इक, एक, (एकनि), और, औरी, काहूँ, काहु, काहूँ, काहू, किनहूँ, कोइ, कोउ, कोऊ, सब, सबनि	एकै, सवहिनि, सवही, सबै
कर्म	(एकहिं), और, औरनि, (काहूँ), काहु, (काहूँ), कोऊ, सबनि	औरनि कौ, औरहिं, काहू कौ, काहुहिं	सवहिनि, सवही, सबै
करण	औरनि, काहूँ, काहूँ, काहू, सबनि	इकसौ, इकहिं, एकसौं, एकहिं, औरनि सौं, और पै, काहू पै, काहू सौं, सबनि सौ, सवसौं	सवही सौ
संप्रदान	औरनि, काहूँ, काहू, सबनि	औरनि कौ, काहूँ कौं, काहू कौ, कौन कौं, सवकौ, सवनि कौ	औरनि हूँ कौं, औरहूँ, सवहिनि, सवनि कौ
अपादान	...	एक तै, सवतै, सवनि सौ, सवसौं	सवहिनि तै, सवही तै
संबध	एकनि, काहूँ, काहू, सबनि	और की, और के, औरनि की, औरनि के, औरनि कौ, काहू की, काहू के, (काहू केरौ), काहू कौ, सवकी, सवके, (सव केरी), (सव केरे), सवकौ, सवनि की, सवनि के, सवनि कौ	सवहिनि, सवहिनि के, (सवहिनि केरै), सवहुनि कौ
अधिकरण	काहूँ	काहु कै, काहू कै, काहू पर सवनि में, सव में	सवहिनि में

द्वितीय वर्ग के प्रयोग—अविश्चमवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, वे चेतन पदार्थों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अचेतन पदार्थों के लिए जो रूप प्रयुक्त होते हैं, उनमें मुख्य हैं—एक, और, कछु, कछुक तथा सब। इनमें से 'एक', 'और' तथा 'सब' के प्रयोग तो ऊपर दिये हुए उदाहरणों के समान ही किये गये हैं, 'कछु' के कुछ उदाहरण यहाँ और दिये जाते हैं—

कछु—यामैं कछू न छोजै^{२९}। सुनहु सूर हमकों कछु दँही^{३०}। ज्यों बालक जननी सों अटकत, भोजन कों कछु माँगै^{३१}।

निजवाचक सर्वनाम—

इस सर्वनाम का मूल रूप 'आप' प्राय विशेषण के समान प्रयुक्त होता है। 'आप' या 'आपु' इसका मूल और 'आपन' या 'आपुन' विकृत रूप है। विभिन्न कारकों से सूरदास ने इसके प्रयोग इस प्रकार किये हैं—

१ कर्त्ताकारक—आप, आपु, आपुन, आपुन ही, आपुहि और आपै—ये छह रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें प्रथम तीन रूप सामान्य हैं और अंतिम तीन बलात्मक। इन सभी का प्रयोग सूर-साहित्य में प्राय समान रूप से किया गया है।

अ आप—इद्र भय मानि हय गहन सुत सों कछौ, सो न लै सक्यौ, लख आप लीन्हौ^{३२}।

आ आपु—आपु मैं आपु समाए^{३३}। आपु खात^{३४}। आपु भजे ब्रज खोरी^{३५}।

इ. आपुन—दुखित गयदाहि जानि कै आपुन उठि घाबै^{३६}। आपुन भए उधारन जग के^{३७}। आपुन भए भिखारी^{३८}। आपुन रहे छपाइ^{३९}।

ई आपुन ही—सूर स्याम, आपुन ही कहियै^{४०}। आपुन ही चलियै-उदरियै^{४१}।

उ. आपुहि—आपुहि कहति, लेति नाही दधि^{४२}। आपुहि बुद्धि उपाई^{४३}। आपुहिं चलियै तो भली वानति^{४४}।

ऊ आपै—सूरदास प्रभु देखि खरि, अब हों आपै आयी^{४५}।

२ कर्मकारक—आपु, आपु कों और आपुन—ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें से 'आपु' और 'आपुन' का विशेष और द्वितीय का सामान्य रूप से प्रयोग किया गया है, जैसे—

अ आपु—आपु वेंघाइ पूंजि लै सोंपी^{४६}। आपु देखि पर देखि रे^{४७}। सूर सनेह करै जो तुमसौ, सो पुनि आपु विगोऊ^{४८}।

-
२९. सा ९-१२६। ३० सा १७६६। ३१. सा. २३५८। ३२. सा. ४-११।
 ३३. सा २-३६। ३४. सा. १०-२६५। ३५. सा. १०-२६८। ३६. सा १-४।
 ३७. सा १-२०७। ३८ सा ८-१४। ३९ सा १०-२६५। ४० सा. १३३२।
 ४१. सा २११५। ४२ सा १६२२। ४३ सा २१५०। ४४. सा २५७२।
 ४५ सा १०-३१५। ४६ सा. २३७८। ४७. सा. ३६१३। ४८. सा. ३९७९।

आ. आपु कौ—रे मन, आपुकौ पहिचानि^{४९} । सो चली आपुकौ तब छुड़ाई^{५०} ।

इ. आपुन—अबकैं ती आपुन लै आयी^{५१} । बाँधन गए, बँधाए आपुन^{५२} ।

३. करणकारक—इस कारक मे केवल दो मुख्य रूप मिलते हैं—‘अपननि कौ’ और ‘आपुसौ’ । इनका प्रयोग भी कुछ ही पदो मे किया गया है, जैसे—

अ. अपननि कौ—बूझति नही जाइ अपननि कौ, न्हाति रही तब जौम जौनरी^{५३} ।

आ. आपुसौ—आपु आपुसौ तब यौ कही^{५४} ।

४. संप्रदान कारक—इस कारक मे भी एक ही मुख्य रूप इने-गिने पदो मे प्रयुक्त हुआ है—आपुकौ, जैसे—मेरो करि काज, मीच आपुकौ बुलायो^{५५} । अपनी देह आपुकौ वैरिनि^{५६} ।

५. अपादान कारक—‘आपु तैं’-जैसा कोई रूप इस कारक मे होना चाहिए; परन्तु सूरदास ने संभवत इसका प्रयोग नही किया है ।

६. संबन्धकारक—इस कारक मे सोलह-सत्रह रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनको सुविधा के लिए तीन वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—विभक्तिरहित या सामान्य विभक्तियुक्त, विशेष विभक्तियुक्त और बलात्मक ।

क. विभक्तिरहित या सामान्य विभक्तियुक्त रूप—अप, अपनी, अपने, अपनी, आपन, आपनी, आपने, आपनौ, आपु, आपुन, आपुनी, आपुने और आपुनौ—ये मुख्य रूप इस वर्ग मे आते हैं । इनमे से ‘अप’ और ‘आपन’ का कुछ पदो मे और अन्य रूपो का अनेक पदो मे प्रयोग किया गया है, जैसे—

अ. अप—कहियँ अप जी कौ^{५७} । मन ही मन अप करत प्रससा^{५८} ।

आ. अपनी—और कही कुछ अपनी^{५९} । गृह आरति अपनी^{६०} । अपनी घरनि^{६१} । अपनी रुचि^{६२} । रुचि अपनी अपनी^{६३} ।

इ. अपने—अपने अज्ञान^{६४} । अपने कर^{६५} । अपने विरद^{६६} । मुख अपने^{६७} ।

ई. आपनौ—आपनौ गात्र^{६८} । आपनौ प्रन^{६९} । आपनौ मुख^{७०} । सरबस आपनौ^{७१} । आपनौ साज^{७२} ।

४९. सा. १-७० ।	५०. सा. ८-१० ।	५१. सा. १-१४६ ।	५२. सा. ८-१५ ।
५३. सा. १९७६ ।	५४. सा. ५-३ ।	५५. सा. २९४४ ।	५६. सा. १८५३ ।
५७. सा. २९३४ ।	५८. सा. ३४२९ ।	५९. सा. ४१२५ ।	६०. सा. १-२५९ ।
६१. सा. १-१३० ।	६२. सा. १-९८ ।	६३. सा. १०-२४ ।	६४. सा. १-११४ ।
६५. सा. १०-४८ ।	६६. सा. १-१०८ ।	६७. सा. ५०९ ।	६८. सा. १-२१६ ।
६९. सा. ९-१५९ ।	७०. सा. २-२५ ।	७१. सा. ८-१५ ।	७२. सा. १-९६ ।

उ. आपन—आपन जिय^{७३} । आपन रूप^{७४} ।

ऊ आपनी—आपनी करनी^{७५} । घात आपन^{७६} । जयामति आपनी^{७७} ।
आपनी जीविका^{७८} । पति-कानि नाहि आपनी^{७९} । आपनी पीठ^{८०} । आपनी
पौरी^{८१} ।

ऋ. आपने—कर आपने^{८२} । आपने कर्म^{८३} । केस आपने^{८४} । आपने घर^{८५} ।
बसन आपने^{८६} । आपने भाग^{८७} ।

ए आपनौ—अकाज आपनौ^{८८} । आपनौ कर्म^{८९} । काज आपनौ^{९०} । आपनौ
कुलदेव^{९१} । आपनौ जन्म^{९२} । सुख छाँडौ आपनौ^{९३} ।

ऐ आपु—आपु काज^{९४} । आपु छाँह^{९५} । आपु दसा^{९६} । आपु बाहु-बल^{९७} ।
किये आपु मन भाए^{९८} ।

ओ आपुन—आपुन आयसु^{९९} । आपुन कर^१ । आपुन क्षारी^२ । आपुन
मन^३ । सुरपति आयौ सग आपुन सची^४ ।

औ. आपुनी—आपुनी टेक^५ । भक्ति अनन्य आपुनी^६ । सौंह आपुनी^७ ।

अ. आपुने—आपुने वाम^८ । आपुने सुत^९ ।

अ. आपुनौ—आपुनौ कल्याण^{१०} । आपुनौ दास^{११} । विरद आपुनौ^{१२} ।

ख. विशेष विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग में केवल दो रूप आते हैं—अपने को
और आपुन कौ—और इन रूपों का प्रयोग भी इने-गिने पदों में ही हुआ है, जैसे—

अ अपने कौ—तजि जिय सोच तात अपने कौ^{१३} ।

आ. आपुन कौ—आपुन कौ उपचार करौ अति^{१४} ।

ग बलात्मक रूप—अपनेहि, अपनीइ और अपनी ही—केवल ये तीन रूप
इस वर्ग के हैं जिनका प्रयोग कुछ ही पदों में किया गया है, जैसे—

७३. सा ९-५ ।	७४ सा. ५५३ ।	७५. सा. १-१३२ ।
७६. सा. ५९१ ।	७७ सा ४-११ ।	७८ सा. ४-११ ।
७९. सा १०-३२३ ।	८० सा ८-८ ।	८१. सा. ६७३ ।
८२. सा. २४४३ ।	८३. सा. १-११० ।	८४ सा. ४-५ ।
८५. सा ५०९ ।	८६ सा. ७९२ ।	
८७. सा २००२ ।	८८ सा २१०२ ।	८९ सा ८-१६ ।
९०. सा ९-१०३ ।	९१ सा ८-५९ ।	९२ सा ४-११ ।
९३ सा ९-३५ ।	९४ सा २२७५ ।	
९५. सा १०-११० ।	९६ सा २३१५ ।	९७ सा ९-१५८
९८ सा ३९१ ।		९९ सा ३९१ ।
१०० सा. ९-११० ।	१. सा. १२१३ ।	२. सा ४१८८ ।
३ सा ९४६ ।	४ सा. ४१८६ ।	५ सा १४९१ ।
६ सा. ३-१३ ।	७. सा ३४४८ ।	
८ सा ४-११ ।	९. सा १०-३१४ ।	१० सा. १-३१५ ।
११. सा. ५७९ ।		१२. सा. ३५२९ ।
१३ सा. ४२११ ।		

अ. अपनेहिं—अपनेहिं सिर^{१५} ।

आ. अनोइ—अनोइ उदर^{१६} । अनोइ पेट^{१७} । अनोइ मन^{१८} ।

इ. अनौ ही—अनौ ही प्रान^{१९} ।

७. अधिकरण कारक—इस कारक मे सूरदास द्वारा प्रयुक्त मुख्य पाँच रूप मिलते हैं—अप माहीं, अपने मै, अपुन मै, आपुन ही मै और आपु मै । इसमें केवल चौथा रूप बलात्मक है । इन सभी रूपों का प्रयोग कुछ ही पदों में मिलता है; जैसे—

अ. अप माहीं—जोगी भ्रमत जाहि लगे भूले, सो तो है अप माहीं^{२०} ।

आ. अपने मै—मन महतो करि कंद अपने मै^{२१} । हम वैसी ही सचु अपने मै^{२२} ।

इ. अपुन मै—कहन लगे सब अपुन मै^{२३} ।

ई. आपुन ही मे—अपुनपौ आपुन ही मै पायौ^{२४} ।

उ. आपु मै—पुनि सबकौ रचि अड, आपु मै आपु समाए^{२५} ।

सारांश—निजवाचक सर्वनाम के विभिन्न कारकों मे प्रयुक्त जो रूप ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप मे वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त	बलात्मक रूप
कर्त्ता	आप, आपु, आपुन	...	आपुन ही, आपुहिं, आपुही, आपै
कर्म	आप, आपु, आपुन	आपुकों, आपुहिं	...
करण	...	आपुसौ	...
संप्रदान	...	आपुकों	...
अपादान
संबन्ध	अप, आपन, आपु, आपुन	अपनी, अपने, अनौ, आपनी आपने, आपनौ, आपुनी, आपुने, आपुनौ, आपने कौ, आपुन कौ	अपनेहिं, अनोइ, अपनी ही, आपै, (आपुन ही मै)
अधिकरण	(अप माहीं), अपने मै, (अपुन मै) (आपु मै)

आदरवाचक सर्वनाम—

निजवाचक सर्वनाम की तरह 'आप' या 'आपु' इसका मूल और 'आपन' या 'आपुन' विकृत रूप होता है । इस सर्वनाम का प्रयोग, एक प्रकार से 'सूर-काव्य' मे नही के बराबर हुआ है । यदि कही इसका प्रयोग मिलता भी है तो उसके आगे-पीछे

१५. सा. १३१४ ।

१६. सा. २३६६ ।

१७. सा. २२६७ ।

१८. सा. २३९४ ।

१९. सा. ४-५ ।

२०. सा. ३९२४ ।

२१. सा. १-१४२ ।

२२. सा. ३५१० ।

२३. सा. ४३१ ।

२४. सा. ४-१३ ।

२५. सा. २-३६ ।

ग. विभक्ति समान प्रयुक्त अव्यय शब्द—विभिन्न सर्वनाम-रूपी के साथ अनेक अव्यय शब्दों का विभक्ति के समान प्रयोग 'सूरसागर' में सर्वत्र मिलता है। ऐसे प्रयोगों की संख्या बहुत अधिक है जिनमें से प्रमुख यहाँ संकलित हैं—

१. आग—(इक गाइ) अब आज तै आप आगँ दई^{५५}। तिहारे आगँ बहुत नच्यी^{५६}। मेरे आगँ खेल करी कछु^{५७}। मेरी बात गई इन आगँ^{५८}। ब्यथा हमारी कहे बने तुम आगँ^{५९}। ०
२. ऊपर—सारंगपानि राय ता ऊपर गए परीच्छित कीर^{६०}। कौ अघर्म तो ऊपर होत^{६१}। ताके ऊपर कनक लगायी^{६२} आपु चढचौ ता ऊपर भायी^{६३}।
३. ओर—मेरी ओर न कछु निहारौ^{६४}।
३. काज—इनही काज पराउ^{६५}। स्रम कियो मोहिं काज^{६६}।
५. कारन—तुम कारन राख्यौ बलभैया^{६७}। माखन घरचौ तिहारेहि कारन^{६८}। हौं इहाँ तेरेहि कारन आयौ^{६९}।
६. ढिग—तब नारद तिनकै ढिग आइ^{७०}। जाहु उनहिं ढिग भोजन माँगन^{७१}।
७. तन—जब चितवत मो तन^{७२}। हम तन कृपा निहारौ^{७३}। तख्यौ नहिं मो तन^{७४}।
८. तर—आनद करत सब ताहिं तर^{७५}। दुलरी अरु तिलरी बँद ता तर सुभग हुमेल बिराजत^{७६}। पीन पयोघर सघन उनत अति ता तर रोमावली लसी री^{७७}।
९. तूले—(लोचन) निदरे रहत मोहिं नहिं मानत, कहत, कौन हम तूले^{७८}।
१०. नाई—काल-कर्म-बस फिरत सकल प्रभु तेऊ हमरी नाई^{७९}।
११. निमित्त—तिहिं निमित्त तिन आहुति दई^{८०}।
१२. नियरै—गनती करत ग्वाल गैयनि की, मोहिं नियरै तुम रैही^{८१}।
१३. पाछै—सिवहू ताके पाछु घाए^{८२}। नगन पगन ता पाछै गयो^{८३}। इक घावत पाछै उनही के^{८४}।

५५ सा १-५१।

५६ सा १-१७४।

५७ सा १-२३९।

५८ सा १७६७।

५९ सा ३७६५।

६० सा ३-१३।

६१ सा १-२९०।

६२ सा ७-७।

६३ सा १०-७७।

६४ सा ७-२।

६५ सा ५२८।

६६ सा १४०१।

६७ सा १०-२२९।

६८ सा ५४६।

६९ सा ४२७८।

७० सा १-२३०।

७१ सा ८००।

७२ सा १०-१०३।

७३ सा १०२०।

७४ सा १८३९।

७५ सा ९३९।

७६ सा १४९८।

७७ सा २४४७।

७८ सा २३७१।

७९ १-१९५।

८० सा ६-५।

८१ सा ६८०।

८२ सा १-२२६।

८३ सा ९-२।

८४ सा ५३४।

१४. पास—मैं उबरचौ तिहि पास^{८५} । तनगि गए ता पास^{८६} ।
 १५. पासा—कोटि दनुज मो सरि मो पासा^{८७} ।
 १६. विच—ता विच बनी आड केसर की^{८८} ।
 १७. विन—नाही या विन और उपाइ^{८९} । उन विन धीरज नही धरौं^{९०} ।
 १८. बिना—तुमहि बिना प्रभु कौन सहायौ^{९१} । मोहि बिना ये और न जानै^{९२} ,
 १९. विनु—तिहि विनु रहत नही^{९३} । समरथ और न देखौं तुम विनु^{९४} । उन
 विनु भोजन कौने काम^{९५} । जेवत नही नंद तुम्हरे विनु^{९६} ।
 २०. वीच—सुभग नव मेघ ता वीच चपला चमक^{९७} ।
 २१. भीतर—तिनकै भीतर वाग लगाए^{९८} ।
 २२. लए—उनके लए लाज या तनु की सबै स्याम सौ हारी^{९९} ।
 २३. लागि—दुखित जानि कै सुत कुबेर के तिन्ह लागि अपु बंधावै^१ ।
 २४. लाग—उडि उडि जात पार नहि पावत, फिरि आवत तिहि लाग^२ ।
 २५. लागि—धन-सुत-दारा काम न आवै, जिनिहि लागि आपुनपौ हारौ^३ ।
 २६. संग—कहा आनि हम संग भरमिहौ^४ ।
 २७. सम—मो सम कौन कुटिल-खल-कामी^५ । अम्रित ता सम नाही^६ । ता सम
 और जगत नहि बियौ^७ ।
 २८. समसरि—मो समसरि कोउ नाहि^८ ।
 २९. सरि—मो सरि कोउ न आन^९ । कोटि दनुज मो सरि मो पासा^{१०} । तुमसे तुम
 ही ईस, नही द्वितीय कोई तुम सरि^{११} ।
 ३०. साथ—अपनै सम जे गोप, कमल तिन साथ पठाए^{१२} ।
 ३१. सी—तो-सी नहि कोउ निडर^{१३} । और नहि मो-सी कोऊ पिय की प्यारी^{१४} ।
 जानति और-सी बाला^{१५} । औरनि-सी मोहूँ कौं जानति^{१६} । बहुरि न सूर
 पाइही हम-सी विनु दामन की चेरी^{१७} । तुम-सी होइ सो तुमसौ बोलै^{१८} ।
 ३२. से—मो-से मुग्ध महापापी कौ कौन क्रोध करि तारै^{१९} । तुम-से होइ
 वजीर^{२०} ।

८५. सा. ६०४ ।	८६. सा. २५६३ ।	८७. सा. २९२२ ।
८८. सा. २११४ ।	८९. सा. ९-५ ।	९०. सा. १८५४ ।
९१. सा. १०३२ ।	९२. सा. १-१४९ ।	९३. सा. १-१६० ।
९४. सा. १-२३५ ।	९५. सा. १-२३५ ।	९६. सा. १-८ ।
९७. सा. १०-२३७ ।	९८. सा. १०४० ।	९९. सा. ९-८ ।
१००. सा. २३७४ ।	१. सा. १-१२२ ।	२. सा. २३१२ ।
३. सा. १-८० ।	४. सा. १-२४१ ।	५. सा. ९-३ ।
६. सा. ५८९ ।	७. सा. १-२४१ ।	८. सा. १-२४१ ।
९. सा. १०-३६ ।	१०. सा. २९२२ ।	११. सा. ४२१० ।
१२. सा. ५८९ ।	१३. सा. ६९८ ।	१४. सा. १०७९ ।
१५. सा. १४७१ ।	१६. सा. २७२६ ।	१७. सा. ३१८७ ।
१८. सा. २९०४ ।	१९. सा. ९-७८ ।	२०. सा. ३८४१ ।

३३. सौं—मो-सौं पतित न दाग्यो^{३१} । जाके मो-सौं तात^{३२} ।

३४. हित—तिन्ह हित आपु बँधाए^{३३} । तन-घन-जोवन ताहित खोवत^{३४} । मम हित तुम लीन्हौ अवतार^{३५} । रिषि तिनकें हित गेह बनाए^{३६} । सबै जोरि राखत हित तुम्हरें^{३७} । गए तासु हित बिलंब न करी^{३८} ।

३५. हेत—तुम्हरे हेत जमुन-जल ल्याऊँ^{३९} ।

३६. हेतु—हर्माहि हेतु घनि भुजा बँधाए^{३०} ।

घ विभक्तिसयुक्त विशिष्ट संबंधकारकीय रूप—कुछ सबधकारकीय सर्वनामो को 'एँ' के प्रयोग से ऐसा विशिष्ट रूप कवि ने दिया है कि सबधी सज्ञा शब्द की विभक्ति का लोप वह सुगमता से कर सका है। ऐसे प्रयोग 'सूर-काव्य' में सर्वत्र मिलते हैं, जैसे—तुन उपजत उनहाँ कें पानी^{३१} । वाकें रग ठरें री^{३२} । तेरें जिय कछु गर्व भयो री^{३३} । मेरें मन कछु और है^{३४} ।

विशेषण और सूर के प्रयोग —

वाक्य में सज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग जहाँ अर्थ की सामान्य पूर्ति के लिए किया जाता है, वहाँ विशेषण के प्रयोग में प्रायः एक साकेतिकता रहती है जो कभी तो विशेष्य की विशिष्टता निर्धारित करती है और कभी अभिप्रेत भाव की ओर सार्थक संकेत करती है। विशेषण शब्दों के इन दोनों उद्देश्यों में प्रथम, अर्थात् विशिष्टता-निर्धारण का सबध व्याकरण से है और द्वितीय का कला से। प्रथम उद्देश्य इतना सामान्य है कि उसकी आवश्यकता अशिक्षित तक समझते हैं और प्रायः सदैव उसकी पूर्ति या सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। 'काला घोड़ा', 'सफेद गाय', 'लाल पुस्तक', 'लंबा आदमी'—जैसे प्रयोगों में 'काला', 'सफेद', 'लाल' और 'लंबा' विशेषण क्रमशः 'घोड़ा', 'गाय', 'पुस्तक' और 'आदमी' के विशाल वर्ग से इनकी विशिष्टता या भिन्नता सूचित करते हैं, अर्थात्, प० कामताप्रसाद गुरु के शब्दों में, इनकी 'व्याप्ति या विस्तार मर्यादित करते हैं'^{३५} । परंतु द्वितीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग करना सबके वश की बात नहीं है, इसके लिए पैनी अतदृष्टि के साथ-साथ उपयुक्त शब्द-चयन की योग्यता भी अपेक्षित है जो सूक्ष्म निरीक्षण, गंभीर अध्ययन, भावुक प्रकृति और चित्राकन प्रवृत्ति पर निर्भर है। 'खिली कली' कहना सभी को आता है, परंतु 'हँसती, इठलाती या मदमाती कली' कहना सहृदय कवि के लिए ही सुरक्षित है। इस प्रकार के प्रयोग वस्तु-विशेष की व्याप्ति ही मर्यादित नहीं करते, प्रत्युत इनके द्वारा पाठक के हृदय

२१. सा १-७३ ।

२२. सा. ३०९० ।

२३. सा १-७ ।

२४. सा २-२४ ।

२५. सा. ७-२ ।

२६. सा. ९-८ ।

२७. सा ४९४ ।

२८. सा ४१९२ ।

२९. सा १०-५७

३०. सा. ३८४ ।

३१. सा ८८६ ।

३२. सा. १३१९ ।

३३. सा. १८८८ ।

३४. सा. ४१८८ ।

३५.—'द्विवी ध्याकरण', नया संस्करण, पृ. १२४ ।

मे बने हुए पूर्व संस्कारों को बड़ी सुकुमारता से हटाकर, लेखक अपने अंतस्तल में अंकुरित भावों को हृदयगम करने की योग्यता उसे प्रदान करता है। तात्पर्य यह कि उपयुक्त विशेषणों के प्रयोग से कवि, अलक्ष्य रूप से, ऐसा वातावरण बना लेता है कि आगे का वर्णन पाठक को सर्वथा न्यायसगत प्रतीत हो। निस्संदेह यह कार्य कला-कुशल के लिए ही संभव है।

व्याकरण की दृष्टि से सूरदास द्वारा प्रयुक्त विशेषण शब्दों का अध्ययन करते समय, विशेषणों के उक्त महत्व को ध्यान में रखकर मुख्य रूप से चार बातों पर विचार करना है—१. रूपांतर, २. रूप-निर्माण, ३. वर्गीकरण और ४. प्रयोग।

१. विशेषण का रूपांतर—

सज्ञा शब्दों के समान सूरदास के विशेषण भी मुख्य रूप से आकारांत और औकारांत हैं, यद्यपि गौण रूप से 'आ', 'इ', 'उ', 'ए' और 'ऐ' से अत होनेवाले रूप भी अनेक मिल जाते हैं। ऊकारांत विशेषण-रूपों का प्रयोग सूर-काव्य में अपवादस्वरूप ही मिलता है और वह भी विकृत रूपों में जैसे—छल करत कछू^{३६}। औकारांत रूप सभा के 'सूरसागर' में औकारांत बना दिये गये हैं। अनुस्वारांत रूपों की सख्या सूर-काव्य में बहुत कम है। इस प्रकार रूपांतर की दृष्टि से सूरदास द्वारा प्रयुक्त विशेषणों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. मुख्य रूप, ख. गौण रूप और ग. अनुस्वारांत रूप।

क. मुख्य रूप—अकारांत और औकारांत, दो प्रकार के रूप इस वर्ग में आते हैं। द्वितीय रूप व्रजभाषा की प्रकृति के अनुरूप होने के कारण सूर-काव्य में प्रथम से कुछ अधिक हैं; फिर भी अकारांत रूपों की सख्या कम नहीं कही जा सकती। कुछ अकारांत रूप अवधी की प्रकृति के अनुरूप भी हैं।

अ अकारांत विशेषण—पट कुचैल^{३७}। ऊँच पदवी^{३८}। धूल (स्थूल) सरीर^{३९}। तन दूबर तन छनभंगुर, जीव थिर^{४०}। गुरु समरथ^{४१}। सुर-असुर मथत भए छीन^{४२}। नगन नाँह होवहु^{४३}। वड़ कुल^{४४}। हौं कुचील^{४५}। तोतर बोल^{४६}। बलभद्र धूल^{४७}। नद के सुत नान्ह^{४८}। अकथ कहानी^{४९}। पीन कुचनि^{५०}। विधु की छवि गोर^{५१}। रसाल बानी^{५२}। वेसरि-मुक्ता रुर^{५३}। विरह-विथा घोर^{५४} आदि।

आ. औकारांत विशेषण—ओगुन भरि लियो भारौ^{५५}। नीर जु छिलछिलौ^{५६}।

३६. सा. ७-२।

३७. सा. १-७।

३८. सा. १-२४।

३९. सा. ५-३।

४०. सा. ५-४।

४१. सा. ६-६।

४२. सा. ८-८।

४३. सा. ९-२।

४४. सा. ९-४४।

४५. सा. ९-९१। ४६. सा. १०-१००। ४७. सा. १०-२१५। ४८. सा. ६१०।

४९. सा. ६९८। ५०. सा. २१७४। ५१. सा. २४६७। ५२. सा. २६०८।

५३. सा. २६६८। ५४. सा. ३२९४। ५५. सा. १-२१८। ५६. सा. १-३३८।

धित तो सोई सोचौ^{५७} । जो हरि भजै पियारौ सोई^{५८} । ह्वै रह्यो
खीनौ^{५९} । नीकौ मत्र^{६०} । बड़ौ नगर^{६१} । करुचौ वचन^{६२} । बदन
उजारौ^{६३} । कान्ह बड़ेरौ^{६४} । अंग कारौ^{६५} । सबध पाछिलौ^{६६} । उपकार
परायौ । सयानौ काज^{६७} । तब ससि सीरौ, अब तातौ^{६८} । जोग जल खारौ
... हल भारौ...अहि कारौ^{६९} । सरबस हरत परायौ^{७०} । बोझ पृथी कौ
हरुअरौ^{७१} आदि ।

ख गौण रूप—इस वर्ग में शेष स्वरो में से आ, इ, ई, उ, ए और ऐ से
अत होनेवाले रूप आते हैं । इकारांत और उकारांत रूप स्त्रीलिंग विशेष्यो के साथ
अधिक प्रयुक्त हुए हैं, पुल्लिंग के साथ कम । एकारांत रूप बहुवचन अथवा विभक्तियुक्त
विशेष्यो के साथ अधिक आये हैं, सामान्य विशेष्यो के साथ कम । ऐकारांत रूप
अधिकांश में अकारांत विशेषणो के ही रूपांतर है । इन सबके कुछ उदाहरण यहाँ
सकलित हैं—

अ आकारांत विशेषण—कस महा खल^{७२} । मधुपुरि नगर रसाला^{७३} । इनके
गुन अगमया^{७४} । घूंट साता^{७५} । नैन विसाला^{७६} । मेट विघन घना^{७७} ।
उत स्यामा नवजौवना^{७८} ।

आ, इकारांत विशेषण—पुल्लिंग विशेष्यो के साथ इनका प्रयोग कम, परंतु
स्त्रीलिंग के साथ अधिक किया गया है, जैसे—

आ. पुल्लिंग विशेष्यो के साथ—जानसिरोमनि राय^{७९} । महर है बड़-
भागि^{८०} ।

आ. स्त्रीलिंग विशेष्यो के साथ—नागरि नारि^{८१} । परदेसिन नारि^{८२} । हौं
सीता कुलच्छनि^{८३} । बड़भागिनि नदरानी^{८४} । हितकारिनि मया^{८५} ।
महरि बड़ीअभागि^{८६} । लखति सोभा भारि^{८७} । वह (मुरली)
धूतिनि^{८८} ।

इ ईकारांत विशेषण—इनका प्रयोग भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दोनो विशेष्यो

५७. सा. २-७ ।	५८. सा. ७-२ ।	५९. सा. ८-१० ।	६० सा ९-९८ ।
६१. सा. ९-९९ ।	६२. सा ९-१०४ ।	६३. सा. १०-४ ।	६४. सा १-२१६ ।
६५ सा. ५७७ ।	६६. सा १२७२ ।	६७ सा. ३३४१ ।	६८ सा ३७३७ ।
६९ सा ३७४२ ।	७० सा ३७५६ ।	७१ सा ४३०९ ।	
७२ सा १-१७ ।	७३ सा १०-४ ।	७४ सा. ४२८ ।	७५ सा. ४४० ।
७६. सा ६२५ ।	७७ सा ३००८ ।	७८ सा २८६७ ।	७९. सा १-८ ।
८० सा ३८७ ।	८१ सा १-३०९ ।	८२ सा ९-९४ ।	
८३ सा. ९-९१ ।	८४ सा. १०-५३ ।	८५. सा. १०-११६ ।	
८६. सा. ३८७ ।	८७. सा. ८२९ ।	८८. सा. १२८९ ।	

के साथ हुआ है। प्रथम अर्थात् पुल्लिङ्ग विशेष्यों के साथ ईकारांत विशेषणों का प्रयोग करते समय कवि ने यद्यपि किसी प्रकार से सकोच नहीं किया, तथापि स्त्रीलिङ्ग की अपेक्षा इनके पुल्लिङ्ग विशेष्यों की संख्या कम ही है; जैसे—

क. पुल्लिङ्ग विशेष्यों के साथ—जनहित हरि वहुरगी^{११} । कियो विभीषन राजा भारी^{१०} । दोउ बैल बली^{११} । भौरा भोगी^{१२} । सुर अति छमी, असुर अति कोही^{१३} । बालि बली^{१४} । यह रूप नवाई^{१५} । कृष्ण विनानी^{१६} । नीर सुची^{१७} । नैना ऐसे है विसवासी^{१८} ।

ख. स्त्रीलिङ्ग विशेष्यों के साथ—मति कौची^{१९} । समर आंच ताती^{२०} । टेढ़ी चाल, पाग सिर टेढ़ी^{२१} । नई रुचि नई पहिचानि^{२२} । सृष्टि तामसी^{२३} । दृष्टि तरौधी^{२४} । नीकी तान^{२५} । जसुमति बड़भागिनी^{२६} ॥ मधुरी बानी^{२७} । मति खोटी^{२८} । आछी उजियरिया^{२९} । ग्वालि सयानी^{३०} । ग्वालि गरवीली^{३१} । निरदई अहीरी^{३२} । निरमोही वाम^{३३} । नासा अति लोनी^{३४} । सुमनसा भई पोंगुरी^{३५} । पीर परारी^{३६} आदि । परन्तु स्त्रीलिङ्ग विशेष्यों के साथ केवल इकारांत अथवा ईकारांत विशेषण ही प्रयुक्त हुए हो, सो बात भी नहीं है। अकारांत और औकारांत—इन दो मुख्य विशेषण रूपों में से द्वितीय का प्रयोग तो स्त्रीलिङ्ग विशेष्यों के साथ नहीं के बराबर ही हुआ है, परन्तु सरल अकारांत रूप अनेक पदों में मिलते हैं, जैसे—सुंदर नारी^{३७} । कल बानी^{३८} । कृपावंत कौसिल्या^{३९} । ऊंचनीच जुवती^{४०} । नवल सुदरी आई^{४१} । रसिक ग्वालिनी^{४२} आदि ।

ई. उकारांत विशेषण—दुख-सिधु अथाहु^{४३} । कटु बानी^{४४} । लघु प्रानी^{४५} ।
उ. एकारांत विशेषण—इस वर्ग के विशेषण प्रायः तीन रूपों में प्रयुक्त हुए हैं—
क. एकवचन आदरार्थ रूप । ख. बहुवचन सामान्य रूप । ग. विभक्तियुक्त विशेष्यों के साथ प्रयुक्त रूप, यद्यपि कहीं-कहीं एकवचन सामान्य विशेष्यों के

८९. सा. १-२१ ।	९०. सा. १-३४ ।	९१. सा. १-१८५ ।
९२. सा. १-३२५ ।	९३. सा. ३-९ ।	९४. सा. ९-११४ ।
९६. सा. १०-५७ ।	९७. सा. ५६१ ।	९८. सा. २२७५ ।
९९. सा. १-१८ ।		
१. सा. १-३३ ।	२. सा. १-३०१ ।	३. सा. १-३२५ ।
४. सा. ३-७ ।		
५. सा. ९-७९ ।	६. सा. १०-९६ ।	७. सा. १०-११२ ।
८. सा. १०-१३४ ।	९. सा. १०-१६३ ।	१०. सा. १०-२४६ ।
११. सा. १०-२८१ ।	१२. सा. १०-२८१ ।	१३. सा. १०-२९९ ।
१४. सा. ३४८ ।	१५. सा. ३६७ ।	१६. सा. १११८ ।
१७. सा. ११२१ ।	१८. सा. ११२१ ।	१९. सा. ११२१ ।
२०. सा. १-८१ ।		
२१. सा. १०-८६ ।	२२. सा. १०-२०६ ।	२३. सा. १०-३२१ ।
२४. सा. ९-३४ ।	२५. सा. १०-२९५ ।	२६. सा. ८५१ ।

साथ भी इनका प्रयोग मिलता है; जैसे—बौरे मन रहन अटल करि जान्यो^{३७} । झूठे भरम भुलानो^{३८} । कोरे कांपरा^{३९} ।]

घ. एकवचन आदरार्थ रूप—बड़े भूप दरसन^{३०} । गोरे नंद^{३१} ।

च. बहुवचन सामान्य रूप—भिल्लिनि के फल .. खाटे-मीठे-खारे^{३२} । खाटे फल तजि मीठे ल्याई, जूँठे भए^{३३} । कौतुक भारे^{३४} । मधुरे बँन^{३५} । बचन तोतरे^{३६} । झँडूले बार^{३७} । दांत ये आछे^{३८} । व्यंजन खाटे-मीठे-खारे^{३९} । उर्नादि नैन^{४०} । ये नैन भए गरबीले^{४१} । (नैन) भए पराए^{४२} । भए अग सिथिले^{४३} । अटपटे बँन पिय रसमसे नैन^{४४} आदि ।

झ. विभक्तियुक्त विशेष्यों के साथ प्रयुक्त रूप—मीठे फल कौ रस^{४५} । गाढ़े दिन के मीत^{४६} । नर बपुरे की^{४७} । झूठे नाते जगत के^{४८} । वड़े बाप के पूत^{४९} ।

ञ. ऐकारांत विशेषण—ध्रुवहिं अभै पद दियो^{५०} । अनद अतिसै^{५१} ।

ग. अनुस्वारांत रूप—इस प्रकार के रूपों की सख्या अधिक नहीं है । अपवाद-स्वरूप प्राप्त कुछ विशेषण शब्द यहाँ दिये जाते हैं—

अ. ओंकारांत विशेषण—भौहैं काट-कटीलियो^{५२} । या ब्रज के सब लोग चिक्-नियो^{५३} ।

आ. ऐकारांत विशेषण—आँ कर बाजि-बाग^{५४} ।

इ. ऐकारांत विशेषण—नैन लजौहैं^{५५} ।

२. विशेषण का रूप-निर्माण—

व्रजभाषा में प्रचलित अनेक विशेषण शब्द संस्कृत भाषा के सरल विशेषणों के आधार पर बने उनके अर्द्धतत्सम और तद्भव रूप हैं । अन्य कवियों के समान सूरदास ने भी इनको अपना ने कभी सकोच नहीं किया । साथ ही, कुछ स्वतंत्र रूपों का निर्माण करके उन्होंने अपनी मौलिकता का परिचय भी दिया । इस प्रकार उनके द्वारा प्रयुक्त विशेषण शब्दों को, स्थूल रूप से, छह वर्गों में रखा जा सकता है—क. सज्ञामूलक, ख.

२७. सा. १-३१९ ।

२८. सा. १-३२९ ।

२९. सा. १०-४० ।

३०. सा. ९-४४ ।

३१. सा. १०-२१५ ।

३२. सा. १-२५ ।

३३. सा. ९-६७ ।

३४. सा. १०-४६ ।

३५. सा. १०-१०३ ।

३६. सा. १०-११७ । ३७. सा. १०-१५१ । ३८. सा. १०-२२२ । ३९. सा. १०-२९६ ।

४०. सा. ७५२ । ४१. सा. २२३५ । ४२. सा. २३९० । ४३. सा. ३१८१ ।

४४. सा. ३६३४ । ४५. सा. १-२ । ४६. सा. १-३१ । ४७. सा. १-३९ ।

४८. सा. २-२९ । ४९. सा. १०-३१९ । ५०. सा. १-२८ । ५१. सा. १०-२६ ।

५२. सा. १६६४ । ५३. सा. १६६४ । ५४. सा. १-२३ । ५५. सा. १९९४ ।

विशेषणमूलक, ग. कृदन्तमूलक, विशेषणवत् प्रयुक्त सामासिक पद, ड. स्वनिर्मित विशेषण और च. अन्य विशेषण । इनके अतिरिक्त सर्वनाममूलक विशेषण भी होते हैं जिनकी चर्चा 'वर्गीकरण' शीर्षक के अतर्गत की जायगी । यहाँ उनका विवरण इसलिए अनावश्यक है कि वे तो मूलरूप में ही विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं जिससे उनके रूप-निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

क. संज्ञामूलक विशेषण—इस वर्ग के विशेषणों के निर्माण में सूरदास ने अधिक-तर सस्कृत नियमों का सहारा लिया है । प्रमुख नियम और उनके दो-एक उदाहरण इस प्रकार हैं ।

अ. संज्ञा शब्द के अंत में 'आल' या 'आलु' जोड़कर—कृपालु प्रभु^{६६} । जैसे दयालु मुरारी^{६७} ।

आ. संज्ञा शब्द के अंत में 'आरी' (स्त्रीलिंग) जोड़कर—सुर भए सुखारी^{६८} ।

इ. संज्ञा शब्द के अंत में 'इत' जोड़कर—कुमुमित धर्म-कर्म कौ मारग^{६९} । दुखित गयद^{६०} ।

ई. संज्ञा शब्द के अंत में 'ई' जोड़कर—इस प्रकार के रूपों की संख्या बहुत अधिक है, जैसे हठी प्रह्लाद^{६१} । छरीदार वंराग बिनोदी^{६२} । अजामिल विपयी^{६३} । विषय जाप कौ जापी^{६४} । कटुक वचन आलापी^{६५} । सब पतितनि में नामी^{६६} । मानुषी तन^{६७} । ये हैं अपने काजी^{६८} ।

उ. संज्ञा शब्दों के अंत में 'औहाँ' स्त्रीलिंग जोड़कर—वतियाँ तुतरौही^{६९} ।

ऊ. संज्ञा शब्द के अंत में 'औहैं' (पुंल्लिंग, बहु०) जोड़कर—नैन लजहैं^{७०} ।

ए. संज्ञा शब्द के अंत में 'क' जोड़कर—उर मंडल निरमोलक हार^{७१} । घातक रीति^{७२} ।

ऐ. संज्ञा शब्द के अंत में 'द' जोड़कर—बसीवट अति सुखद^{७३} । सुखद घाम^{७४} ।

ओ. संज्ञा शब्द के अंत में 'र' जोड़कर—मधुर मूर्ति^{७५} । रुचिर सेज^{७६} ।

इन मुख्य नियमों के अतिरिक्त भी सूरदास द्वारा संज्ञामूलक विशेषणों के रूप-निर्माण के कुछ सामान्य नियम बनाये जा सकते हैं, जैसे—संज्ञा के पूर्व 'स' और अंत में 'ऐ'—तुम हौ परम सभागो^{७७}—जोड़कर विशेषण-रूप बनाना ।

५६. सा. ९-६५ । सा ५७. ७९९ । ५८. सा. ७-२ । ५९. सा. १-९३ ।

६०. सा. १-१५८ । ६१. सा. १-५ । ६२. सा. १-४० । ६३. सा. १-१०४ ।

६४. सा. १-१४० । ६५. सा. १-१४० । ६६. सा. १-१४८ । ६७. सा. १-३१५ ।

६८. सा. २२५७ । ६९. सा. १०-२९४ । ७०. सा. १०-२९४ । ७१. सा. १-४१ ।

७२. सा. १-९८ । ७३. सा. ४३७ । ७४. सा. ६१९ ।

७५. सा. ९-८२ । ७६. सा. १०-७३ । ७७. सा. १०-४ ।

खं विशेषणमूलक विशेषण—इस वर्ग के अतर्गत वे विशेषण आते हैं जिन्का निर्माण विशेषण शब्दों के अत मे कोई अक्षर जोड़ कर किया गया है, इस प्रकार के शब्दों की सख्या सूर-काव्य मे अधिक नहीं है, जैसे—

अ 'स्याम' विशेषण मे 'ल' जोड़कर—स्यामल तन^{७८} । स्यामल अग^{७९} ।

आ. 'रौ' जोड़कर— स्यामरौ सुदर कान्ह^{८०} ।

इ. 'नन्हा' विशेषण के विकृत रूप मे 'ऐया' जोड़कर— दोऊ रहै नन्हैया^{८१} ।

ग कृदन्तमूलक विशेषण— इस वर्ग के विशेषण मुख्य रूप से दो प्रकार से बताये गये हैं—क्ष. धातु से और त्र. क्रियार्थक सज्ञा से । दोनों प्रकार के विशेषण-रूपों का प्रयोग कर्म ही किया गया है ।

क. धातु से बने विशेषण—इस वर्ग मे वे विशेषण आते हैं जो धातु के अन्त मे मुख्यत निम्नलिखित अक्षरों या पदों को जोड़ कर बनाये गये हैं—

अ धातु + क—हरि प्रेम-प्रीति के लाहक, सत्य प्रीति के चाहक^{८२} । दाहक गुन^{८३} ।

आ. धातु + नि (स्त्रीलिंग)—मोहनि मूरत^{८४} ।

इ धातु + नी— अति मोहिनी रूप^{८५} । मूरति दुख-भय-हरनी^{८६} ।

ई. धातु + वारे—बहु जोषा रखवारे^{८७} ।

ख क्रियार्थक सज्ञा से बने विशेषण—ऐसे रूप प्राय 'नांत' रूपवाले क्रियार्थक सज्ञा शब्दों के अत मे निम्नलिखित जोड़ कर बनाये गये है—

अ. क्रियार्थक सज्ञा + हार—खेवनहार न खेवट मेरै^{८८} । करनहार करतार^{८९} । राखनहार अहै कोउ औरै^{९०} । को है मेटनहार^{९१} ।

आ क्रियार्थक संज्ञा + हारि (स्त्रीलिंग)—मथनहारि सब ग्वारि बुलाई^{९२} । बदरीला विलोवनहारि .^{९३} ।

इ. क्रियार्थक संज्ञा + हारु—गोपनि को सागरु. . कान्ह विलोवनहारु^{९४} ।

ई क्रियार्थक संज्ञा + हारे—अति कुबुद्धि मन हावनहारे^{९५} ।

घ. विशेषणवत् प्रयुक्त सामासिक पद—इस वर्ग मे आनेवाले विशेषण-रूपों की सख्या सूर-काव्य मे इतनी अधिक है कि उन सबके नियम बनाना आनावश्यक ही होगा । अतएव दो-चार प्रमुख नियम देकर शेष मे से कुछ चुने हुए उदाहरण देना ही

७८. सा १०-२७५ ।	७९ सा. ६३३ ।	८० सा ६२९ ।	८१ सा ५१३ ।
८२. सा. १-१९ ।	८३. सा १-१६३ ।	८४ सा १०-२१० ।	८५. सा १०-५१ ।
८६. सा. ९-१०१ ।	८७. सा. ९-१०५ ।	८८ सा. १-१८४ ।	८९. सा. १-२६१ ।
९०. सा. ७-३ ।	९१. सा ९-१२१ ।	९२ सा. ५२० ।	
९३. सा ८४१ ।	९४. सा. ८४१ ।	९५ सा. १-१८५ ।	

पर्याप्त होगा। ऐसे शब्द मुख्य रूप से संज्ञा-शब्दों के अंत में दूसरे पद जोड़कर बनाये गये हैं।

अ. संज्ञा + 'कारि' या 'कारी'—अनुचर आज्ञाकारी^{१६}। मेखला रुचिकारि^{१७}।

आ. संज्ञा + दाई—सत्रु होई दुखदाई^{१८}। तुम सुखदाई^{१९}। प्रीति बस जमलतर मोच्छदाई^२।

इ. संज्ञा + दात—पर-दारा दुखदात^३।

ई. संज्ञा + दाता—हरीचंद सो को जगदाता^४। करम होइ दुखदाता^५। तुम्ही कोँ दँडदाता मानत^६।

उ. संज्ञा + दातार—कहियत इतने दुखदातार^६।

ऊ. संज्ञा + दायक—द्वितिया दुखदायक नहिं कोई^७। जे पद ब्रज-जुवतिनि सुखदायक^८।

ऋ संज्ञा + मय—स्वामी करुनामय^९। कनकमय आंगन^{१०}। मनिमय कनक अवास^{११}। करौं रुधिरमय पक^{१२}।

ए. संज्ञा + मयी (स्त्रीलिंग)—करुनामयी मातु^{१३}।

ऐ. संज्ञा + वंत—प्रभु कृपावंत^{१४}। वेनु नृप भयो बलवंत^{१५}। क्रोधवंत ऋषि^{१६}। तृषावंत सुरभी-बालकगन^{१७}।

ओ. संज्ञा + वती—गर्भवती हिरनी^{१८}।

औ. संज्ञा + हीन—पाडुबधू पटहीन^{१९}। फिरत-फिरत बलहीन भयो^{२०}।

अ. संज्ञा + धातु + क—हरि साँचे प्रीति-निवाहक^{२१}। जीव साधु-निदक^{२२}। हरि सुर-पालक असुरन-उर-सालक^{२३}।

अ. अन्य रूप—विशेषणवत् प्रयुक्त सामासिक पदों के जैसे उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, वैसे ही कुछ अन्य प्रयोग यहाँ और सकलित किये जाते हैं। इनके नियम देने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, जैसे—ऐसे प्रभु पर पीरक^{२४}। जीव लंपट^{२५}। रावन कुलखोवन^{२६}। रनजीत पवनसुत^{२७}। बिपति-ब्रटावन

१६. सा. १-१६३।

१७. सा. ६३४।

१८. सा. १-२९०।

१९. सा. ९-७।

१ सा. २०१८।

२. सा. २-२४।

३. सा. १-२६४।

४. सा. १-२९०।

५. सा. ६-४।

६. सा. १-२९०।

७. सा. १-२९०।

८. सा. ५६८।

९. सा. १-२६२।

१०. सा. ९-१९।

११. सा. ९-८२।

१२. सा. ९-१३४।

१३. सा. ४-१०।

१४. सा. १-१७८।

१५. सा. ४-११।

१६. सा. ९-१४।

१७. सा. ५-०१।

१८. सा. ५-३।

१९. सा. १-१५८।

२०. सा. ९-६।

२१. सा. १-१९।

२२. सा. १-१२४।

२३. सा. ३६३।

२४. सा. १-११२।

२५. सा. १-१२४।

२६. सा. ९-८८।

२७. सा. ९-११५।

बीर^{२८} । रतनजटित पहुँची^{२९} । कामातुर नारी^{३०} ।

६ स्वनिर्मित विशेषण—इस वर्ग में सूरदास के वे विशेषण आते हैं जिनका निर्माण संभवतः कवि ने ही किया है। इनकी मुख्य विशेषता स्पष्टता है जिसके कारण ऐसे प्रयोगों के मूल रूप का पता तो सुगमता से चल ही जाता है, इससे वे इतने अलग भी नहीं जान पड़ते कि अर्थ-बोध के लिए पूरे वाक्य या प्रसंग के जानने की आवश्यकता हो। अतएव ऐसे विशेषण प्रचलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 'दिन', 'दूज', 'विष' और 'निर्मोल' से बने निम्नलिखित प्रयोग प्रस्तुत किये जा सकते हैं—भली बुद्धि तेरें जिय उपजी। ज्यों ज्यों दिनी भई त्यों निपजी^{३१}। द्वैज ससि^{३२}। मुख विषारौ^{३३}। तातै तू निरमोली री^{३४}।

च. अन्य विशेषण—इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जिनका प्रयोग तो विशेषण के समान ही किया गया है, परंतु जिनके निर्माण में उक्त शीर्षकों के अतर्गत दिये गये नियमों का स्पष्ट रूप से सहारा नहीं लिया गया है, यद्यपि प्रयत्न करने पर इनके स्वतंत्र नियम बनाये अवश्य जा सकते हैं। इनमें से कुछ प्रयोग गढ़े गये हैं और कुछ विकृत किये गये हैं। ऐसे विशेषणों को कवि के 'विशेष प्रयोग' कहा जा सकता है; जैसे—हम ग्वालनि जुठहारे^{३५}। सुन्दर मुरली अघर उषाम^{३६}। राधा हरि कै गर्ब गहीली^{३७}। अग अग सुख-पुज भरीली^{३८}। सौतिनि भाग-सुहाग खहीली^{३९}। स्याम-रग अजराइल रैहै^{४०}। वा छवियै मैं भई लिना^{४१}। झुरि झुरि कै ह्वै रही छिना^{४२}। बडी पेट की गैसी हो^{४३}। निसि भई अगौहूँ^{४४}। सूर निकामी^{४५}। लूटत रूप अलूट दाम कौ^{४६}। गति लगी^{४७}। लोचन अतिहि अहीठ^{४८}। रूप भकाभक झूरि^{४९}। तुम निठुरई पूसे हो^{५०}। करत उपरफट बातै^{५१}।

३. विशेषण का वर्गीकरण—

विशेषणों के मुख्य तीन भेद किये जा सकते हैं—१. सार्वनामिक, २. गुणवाचक, और ३. सख्यावाचक। सूरदास ने इनमें से प्रथम का प्रयोग तो कम किया है, शेष दोनों रूपों के अन्तर्गत आनेवाले विशेषणों की संख्या बहुत अधिक है।

क. सार्वनामिक विशेषण—विभिन्न सर्वनाम-भेदों में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, कभी-कभी उनका प्रयोग विशेषणों के समान भी किया जाता है। 'सार्वनामिक विशेषण' शीर्षक के अतर्गत ऐसे ही प्रयोग आते हैं। सूर-काव्य में भी अनेक सर्वनाम-शब्द विशेषणवत् प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—

२८. सा. ९-१४५	२९ सा. ६४१	३०. सा. ७९९ ।
३१ सा. ३९१ ।	३२. सा. १०-१३९ ।	३३. सा. ५७७ ।
३४. सा. २५८८ ।	३५. सा. १७७२ ।	३६. सा. १७७२ ।
३७. सा. १-२४२ ।	३८. सा. १८२५ ।	३९. सा. १७७२ ।
४०. सा. १९१२ ।	४१. सा. १९१५ ।	४२. सा. १९१५ ।
४३. सा. १६६१ ।	४४ सा. १९६३ ।	४५ सा. २२५२ ।
४६ सा. २२६६ ।	४७. सा. १-२१ ।	४८. सा. २२८७ ।
४९. सा. २६६८ ।	५० सा. २६९१ ।	
५१. सा. ६८१ ।		

- अ. पुरुषवाचक रूप—सो कथा^{५३} । तिहिं ग्वालनि के घेर^{५३} । वह सुख^{५४} ।
- आ. संबंधवाचक रूप—जा चरनाविद^{५५} । जिते जन^{५६} । जिहिं सर^{५७} । जेतक अस्त्र^{५८} । जेतिक सैल-सुमेरु^{५९} । बोल जितिक^{६०} । जे पद^{६१} । जिती कृपा^{६२} ।
- इ. नित्यसंबंधी रूप—जिहिं सर^{६३} सो सर^{६३} । ता वन^{६४} जा वन^{६४} । सोई रसना जो हरि गुन गावै^{६५} । कर तेई जे स्यामहिं सेवै^{६६} । जिहिं तन .सो तन^{६७} । जे पद . ते पद^{६८} ।
- ई. निश्चयवाचक : निकटवर्ती रूप—यां ब्रज के^{६९} । एहि थर^{७०} । ये वालक^{७१} । यह सताप^{७२} । इन लोगनि^{७३} । इहि लोक^{७४} । गुन एह^{७५} । इस ठौर^{७६} ।
- उ. निश्चयवाचक : दूरवर्ती रूप—वा निधि^{७७} ।
- ऊ. अनिश्चयवाचक रूप—यह गति काहू देव न पाई^{७८} । आन पुरुष^{७९} आन देव^{७९} । उपमा अपर^{८०} । औरौ सखा^{८१} । काहू सुत^{८२} । और जुवति सत्र आई^{८३} । असुर विते सहरै^{८४} । वेती माँग करौ किन कोई^{८५} ।
- ए. प्रश्नवाचक रूप—कौन कारज सरै^{८६} । पढ़े कहा विद्या^{८७} । कौन पुरुष^{८८} । कवन मति^{८९} । केतिक अमृत^{९०} ।

उक्त प्रमुख रूपों के अतिरिक्त कहीं-कहीं दो-दो सार्वनामिक रूपों का प्रयोग भी कवि ने किया है; जैसे—प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक : निकटवर्ती का साथ-साथ प्रयोग—कौन यह काम^{९१} ।

२. गुणवाचक विशेषण—सूर-काव्य में प्रयुक्त गुणवाचक विशेषणों की संख्या सबसे अधिक है । इनके मुख्य भेद और उनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

अ. कालवाचक—पड़िले कर्म^{९३} । तन छनभंगुर^{९३} । पुरातन दास^{९४} ।

५२. सा. ७-७ ।	५३. सा १०-२६५ ।	५४. सा. ९-३४ ।
५६. सा १०-६४ ।	५६. सा. १-२५ ।	५७. सा. १-३३७ ।
५९. सा. ९-१०७ ।	६०. सा ९-१०७ ।	६१. सा. ५६८ ।
६३. सा. १-३३७ ।	६४. सा १-३४० ।	६५. सा २-६ ।
६७. सा २-१६ ।	६८. सा. ५६८ ।	६९. सा. १६६४ ।
७१. सा १-२८९ ।	७२. सा. १-२९० ।	७३. सा. २-१३ ।
७५. सा. ७-२ ।	७६. सा ८-१० ।	७७. सा २-११ ।
७९. सा २-९ ।	८०. सा १०-१०२ ।	८१. सा. १०-२९६ ।
८३. सा. ३९१ ।	८४. सा ७-२ ।	८५. सा. ९०८ ।
८७. सा. ७-२ ।	८८. सा. ९-२ ।	८९. सा. ९-११७ ।
९१. सा. ८-१० ।	९२. सा. १-६१ ।	९३. सा. १-८४ ।
		९४. सा. १-१३३ ।

पूरवली पहिचान^{१५} । अटल पदत्री^{१६} । आगिलौ जन्म^{१७} । नयौ नेह^{१८} ।
आदि जोतिषी^{१९} । पहिले दाग^१ ।

आ. स्थानवाचक—बंजर भूमि^२ । भुज दछिन^३ । वाम कर^४ । परली दिसि^५ ।

इ आकारवाचक—बड़ी है राम-नाम की ओट^६ । टूटी छानि^७ । बाहु
विसाल^८ । छीन तन^९ । थूल सरीर^{१०} । तन स्थूल अरु दूवर^{११} । मनोहर
बाना^{१२} । बड़े नग-हीर^{१३} । अगम सरीर^{१४} । पूरन सति^{१५} ।

ई. रंगसूचक—नील खुर अरु अरुन लोचन सेत सीग सुहाइ^{१६} । राती चूनरी,
सेत उपरना . कटि लहंगा नीलौ^{१७} । सेत, हरौ, रातौ अरु पियरौ
रग^{१८} । पीत पटोलै^{१९} । स्याम चिकुर^{२०} । कारी कामरि^{२१} । हस उज्जल^{२२} ।
नैन अरुन^{२३} । लाल पनर्हियां^{२४} । गौर बदन^{२५} । स्वेत छत्र^{२६} । हरी
बार^{२७} । सोंवरी ललना^{२८} । पियरी पिछौरी^{२९} । नैन अति रतनारे^{३०} ।
काजरी धौरी गैयनि^{३१} । पीरे पान^{३२} । कजरी, धौरी, सेंदुरी, धूमरि
मेरी गैया^{३३} ।

उ दशा या स्थितिसूचक—अंध कूप^{३४} । पसू अचेत^{३५} । पूरी ब्योपारी^{३६} ।
रंक सुदामा कियो^{३७} अजाची । हृदय कुचील^{३८} । बीर निर्वीर^{३९} । मिरतक
कच^{४०} ।

ऊ गुणसूचक—सुभाव सीतल^{४१} । समरथ जदुराई^{४२} । बचन रसाल^{४३} । सत
सुजान^{४४} । गद्गद स्वर^{४५} । सुख सियरै^{४६} । रतन अमोलक^{४७} । खजन
मनरंजन^{४८} । सुर अति छमी^{४९} । सुगम उपाय^{५०} ।

१५. सा. १-१३५ ।	१६ सा १-२३५ ।	१७ सा १-२९७ ।	१८ सा २-१७ ।
१९ सा १०-८६ ।	१ सा ६५८ ।	२ सा १-१८५ ।	३ सा ४-११ ।
४. सा ८-८ ।	५ सा ९-१०४ ।	६ सा १-२३२ ।	७ सा १-२३९ ।
८. सा १-२७३ ।	९. सा. १-३२० ।	१० सा ५-३ ।	
११. सा ५-४ ।	१२ सा ६-६ ।	१३ सा ९-१६ ।	
१४ सा ९-८६ ।	१५ सा. ९-१६६ ।	१६ सा १ ५६ ।	१७ सा १.४४ ।
१८ सा १-६३ ।	१९ सा १-२५६ ।	२०. सा. १ ३२२ ।	२१ सा १-३३२ ।
२२ सा. १-३३८ ।	२३ सा ७-४ ।	२४ सा ९-१९ ।	२५ सा ९-४४ ।
२६ सा ९-८२ ।	२७ सा ९-१६२ ।	२८ सा १०-५४ ।	२९ सा १०-१५१ ।
३० सा. १०-१६० ।	३१. सा १०-१७७ ।	३२ सा ५१४ ।	३३. सा ६६६ ।
३४ सा. १-८४ ।	३५. सा १-१२५ ।	३६ सा ९-१४६ ।	३७ सा १-१६४ ।
३८ सा १-२१६ ।	३९ सा १-२६९ ।	४० सा ९ १७३ ।	४१ सा १-११७ ।
४२. सा १-१७५ ।	४३ सा. १-२२६ ।	४४. सा १-२३५ ।	४५ सा १-२५५ ।
४६. सा १-३०२ ।	४७ सा. १-३२४ ।	४८. सा १-३३९ ।	४९ सा. ३-९ ।
५०. सा. ३-१३ ।			

ए. अक्षरगुणसूचक—(गाय) ढीठ, निडुर^{५१} । मन मूरख^{५२} । उज्जटि चाल^{५३} । सस्तौ नाम^{५४} । दुख तातौ^{५५} । सृष्टि तामसी^{५६} । असुर अति कोही^{५७} । असुन . अजितेंद्रि^{५८} । कटु वचन^{५९} । सरितापति खारौ^{६०} । करूवौ वचन^{६१} ।

ऐ. अवस्थासूचक—वृद्ध रिषीस्वर^{६२} । विरध पुरुष^{६३} । नान्हरिया गोपाल^{६४} ।

३. संख्यावाचक विशेषण—इस वर्ग के विशेषणों की संख्या सूर-काव्य में सार्वनामिकों से कम, परन्तु गुणवाचकों से अधिक है । सुविधा के लिए संख्यावाचक विशेषणों के तीन भेद किये जा सकते हैं—क. निश्चित संख्यावाचक, ख. अनिश्चित संख्यावाचक और ग. परिमाणबोधक ।

क. निश्चित संख्यावाचक विशेषण—संख्यावाचक विशेषणों के तीनों भेदों में निश्चित संख्यावाचकों की संख्या सबसे अधिक है । सुविधा के लिए इनके पाँच भेद किये जा सकते हैं—अ. गणनावाचक, आ. क्रमवाचक, इ. आवृत्तिवाचक, ई. समुदायवाचक और उ. प्रत्येकबोधक ।

अ. गणनावाचक—इस वर्ग के विशेषणों के पुन दो भेद हो सकते हैं—क्ष. पूर्णांकबोधक और ञ. अपूर्णांकबोधक ।

क्ष. पूर्णांकबोधक—इक गाइ^{६५} । एक मुहरति^{६६} । उभय दुज^{६७} । दोऊ सुत^{६८} । दोऊ सुत^{६९} । द्वै रग^{७०} । दोइ मुहरति^{७१} । नैना दोई^{७२} । नान्ही नान्ही देतुली द्वै पर^{७३} । सग सहचरि विये^{७४} । विवि चंद्रमा^{७५} । जुगल खंजन^{७६} । तीनि पैड^{७७} । लोक त्रय^{७८} । दिवस चारि^{७९} । सुत चारि^{८०} । पाडव पाँच^{८१} । षट मास^{८२} । सात पीढिनि कौ^{८३} । रिषय सप्त^{८४} । अष्ट सिद्धि नव निधि^{८५} । दस दिसि^{८६} । द्वादस कन्या^{८७} । भुवन चौदह^{८८} । कहा पुरान जु पढे अठारह^{८९} । बीस भुजा^{९०} । कुल इकीस^{९१} । इकइस बार^{९२} । सुर तैंतीस^{९३} । पचास पुत्री^{९४} । चउवन कोस^{९५} । साठि

५१. सा. १-५६ ।	५२. सा. १-७६ ।	५३. सा. १-१२७ ।
५४. सा. १-१९१ ।	५५. सा. १-३०२ ।	५६. सा. ३-७ ।
५७. सा. ३-९ ।	५८. सा. ९-२ ।	५९. सा. ९-३६ ।
६०. सा. ९-१०४ ।	६१. सा. ९-३ ।	६२. सा. ९-८ ।
६३. सा. ९-८ ।	६४. सा. १०-७५ ।	६५. सा. १-५१ ।
६६. सा. १-३४३ ।	६७. सा. १०-१६१ ।	६८. सा. १-२६ ।
६९. सा. १०-१५७ ।	७०. सा. १-७० ।	७१. सा. १-३४३ ।
७२. सा. २३४५ ।	७३. सा. १०-९२ ।	७४. सा. २६१४ ।
७५. सा. १०-१४१ ।	७६. सा. १०-२२५ ।	७७. सा. ८-१३ ।
७८. सा. ४८७ ।	७९. सा. १-७५ ।	८०. सा. १०-१९८ ।
८१. सा. १-२४ ।	८२. सा. १०-८८ ।	८३. सा. १-१३४ ।
८४. सा. ३-८ ।	८५. सा. २-१८ ।	८६. सा. १-३६ ।
८७. सा. १-५६ ।	८८. सा. २-१९ ।	८९. सा. ९-९५ ।
९०. सा. ९-१५ ।	९१. सा. ७-२ ।	९२. सा. ९-१३ ।
९३. सा. ९-२० ।	९४. सा. ९-८ ।	९५. सा. ८४१ ।

पुत्र^{१६} । चौरासी कोस^{१७} । जज्ञ निन्यानवे^{१८} । सौ भार्ग^{१९} । पुत्र एक सौ
 .. सत पुत्र^२ । चौदह सहस्र जुवति^३ । सहस्र पचास पुत्र^३ । असी सहस्र
 किकर दल^४ । चौरासी लाख जोनि^५ । तैंतिस कोटि देव^६ । कोटि छ्यान्ये
 नृप-सेना^७ ।

उक्त उदाहरण तो बिखरे हुए पदों से सकलित किये गये हैं, परंतु एक पद में
 सूरदास ने अनेक पूर्णाकबोधको का प्रयोग किया है—

षोडस अंगनि मिलि प्रजक पै छ दस अंक फिरि डारै ।
 पंद्रह पित्र-काज चौदह दस-चारि पठै, सर सांघै ।
 तेरह रतन कनक रुचि द्वादस अटन जरा जग बांघै ॥
 नहिं रुचि पथ, पयादि डरनि, छकि पच एकादस ठानै ।
 नौ दस आठ प्रकृति तृष्णा सुख सदन सात सधानै^८ ।

कही-कही एक निश्चित पूर्णाकबोधक रूप बनाने के लिए सूरदास ने दो पूर्णाको
 का भी प्रयोग किया है, जैसे—अष्ट दस (अठारह) घट नीर^१ । दस अरु आठ
 पदुम बनचर^{१०} । बरस चतुरदस^{११} । षट दस (सोलह) सहस्र गोपिका^{१२} । भूषन
 अग सजे सत नौ री^{१३} । छोहनी दोइ दस^{१४} । बीस चारि लौ^{१५} । दिन सात बीस
 म^{१६} ।

त्र. अपूर्णाकबोधक—आधो उदर^{१७} । आधे पलकहु^{१८} । अर्द्ध निसा^{१९} ।
 आध पैठ^{२०} । अर्ध लंक कौ राज^{२१} । अर्ध राज देउ लक^{२२} । अहुँठ
 पैग^{२३} । मान करो तुम और सवाई^{२४} ।

आ क्रमवाचक—इस प्रकार के विशेषण पूर्णाकबोधको से बनाये गये हैं, जैसे—
 पहिलौ पुत्र^{२५} । दूजे करज^{२६} । दूजौ भूप^{२७} । द्वितीय मास^{२८} । तीजे
 जनम^{२९} । तृतीय लोचन^{३०} । चौथ मास पचम मास छठै मास^{३१} ।

९६. सा १-४३ ।	९७ सा ८४१ ।	९८. सा ४-११ ।
९९. सा. १-२४ ।	१ सा १-२८४ ।	२. सा ९-७५ ।
३. सा ९-८ ।	४ सा. ९-१०४ ।	५. सा. १-७५ ।
६. सा. ९-१०५ ।	७ सा. १-३१ ।	८. सा. १-६० ।
९. सा १-५६ ।	१०. सा ९-११३ ।	११ सा. ९-४४ ।
१२. सा. ४९७ ।	१३ सा २९०१ ।	१४ सा ४१९८ ।
१५. सा ४२१४ ।	१७. सा ३-१३ ।	१८ सा ६-१ ।
१९ सा. ६-८ ।		
२०. सा ८-१४ ।	२१ सा ९-७९ ।	२२ सा ९-१३४ ।
२३ सा १०-१२५ ।		
२४ सा २४३७ ।	२५. सा. १०-४ ।	२६ सा. १-१४२ ।
२७ सा १-२७५ ।		
२८. सा ३-१३ ।	२९ सा ३-११ ।	३०. सा. १०-१६९ ।
		३१. सा. ३-१३ ।

सप्तम दिन^{३२} । सातवें दिवस^{३३} । अष्टम मास^{३४} । नवम मास^{३५} । नवम मास^{३६} । दसम मास^{३७} । दसवें मास^{३८} । सौवौं जन्म^{३९} ।

इ. आवृत्तिवाचक—दूनौ दुख^{४०} । दूनै दूध^{४१} । यह मारग चौगुनो चलाऊ^{४२} । जतुरगुन गात^{४३} ।

ई. समुदायवाचक—इस प्रकार के विशेषण भी पूर्णाकबोधको से ही बनाये गये हैं । रूप-निर्माण की दृष्टि से इनको तीन वर्गों में रखा जा सकता है—क्ष. 'उ' या 'ऊ' युक्त रूप । त्र. 'औ', 'औ' या 'हौ' युक्त रूप तथा ज. हुँ या 'हूँ' युक्त रूप ।

क्ष. 'उ' या 'ऊ' युक्त रूप—इस प्रकार के रूप प्रायः 'दो' और 'छः' से ही बनाये गये हैं, जैसे—कपट लोभ वाके दोउ भैया^{४४} । दोऊ जन्म^{४५} । छेऊ सास्त्र-सार^{४६} ।

त्र. 'औ', 'औ' या 'हौ' युक्त रूप—तीनौ पन^{४७} । तीन्यौ पन^{४८} । चारौ वेद^{४९} । इंद्रिय बस राखहि किन पौचौ^{५०} । छहौ रस^{५१} । आठौ सिधि^{५२} । दसौ दिसि^{५३} । बीसौ भुज^{५४} । सहसौ पन^{५५} । देव कोटि तैंतीसौ^{५६} ।

ज. 'हुँ' या 'हूँ' युक्त रूप—दुहूँ लोक^{५७} । तिहूँ पुर^{५८} । चहुँ दिसि^{५९} । चहुँदिसि^{६०} । छहूँ रस^{६१} । आठहूँ सिधि^{६२} । दसहूँ दिसा तैं^{६३} । दसहूँ दिसि^{६४} ।

इनके अतिरिक्त कुछ पदों में 'जुग', 'विवि', आदि का भी समुदायवाचक 'दोनो' के अर्थ में प्रयोग किया गया है; जैसे—थकि कोउ निरखि जुग जानु^{६५} । कोउ निरखि जुग जघ-सोभा^{६६} । विवि लोचन सु विसाल दुहूँनि के^{६७} ।

उ. प्रत्येकबोधक—इस वर्ग के विशेषण दो वर्गों में आते हैं—क्ष. 'एक' से बननेवाले रूप और त्र. 'प्रति' से बननेवाले रूप । दूसरे प्रकार के रूपों का प्रयोग सूरदास ने कुछ अधिक किया है; जैसे—

३२. सा. १-२९० ।	३३. सा. ८-१६ ।	३४. सा. ३-१३ ।	३५. सा. १०-४० ।
३६. सा. ३-१३ ।	३७. सा. १०-२८ ।	३८. सा. सा. ९-९ ।	३९. सा. १-२८९ ।
४०. सा. १०-२४ ।	४१. सा. १-१४६ ।	४२. सा. ९-७४ ।	४३. सा. १-१७३ ।
४४. सा. १-२९७ ।	४५. सा. ७-२ ।	४६. खा. १-७३ ।	४७. सा. १-१३६ ।
४८. सा. १-११३ ।	४९. सा. १-८३ ।	५०. सा. ४८७ ।	५१. सा. ८३१ ।
५२. सा. ८-४ ।	५३. सा. ९-१०८ ।	५४. सा. ५८९ ।	५५. सा. १०-४५ ।
५६. सा. ९-३ ।	५७. सा. ९-१०० ।	५८. सा. १-६९ ।	५९. सा. ९-७६ ।
६०. सा. ४४५ ।	६१. सा. १-३१४ ।	६२. सा. ५९२ ।	६३. सा. २-१९ ।
६४. सा. ६३४ ।	६५. सा. ६८९ ।		

क्ष. 'एक'-से बचनेवाले रूप— एक एक अग पर^{६६} ।

त्र. 'प्रति' से होनेवाले रूप—प्रति रोमनि^{६७} । अग अग प्रति वानक^{६८} । दिन प्रति^{६९} । द्वारनि प्रति^{७०} ।

ख. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण—इस वर्ग में कुछ विशेषण तो वस्तुतः अनिश्चित संख्या के द्योतक हैं, परंतु कुछ निश्चित संख्यावाचक होते हुए भी अनिश्चित के समान प्रयुक्त हुए हैं ।

अ अनिश्चित संख्या-द्योतक रूप—इस वर्ग में आनेवाले जो रूप सूर-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं, उनमें से मुख्य यहाँ संकलित हैं—

अखिल—अखिल लोकनि^{७१} ।

अगनित—अगनित अधम उधारे^{७२} । अगनित गुन^{७३} । चरित अगनित^{७४} ।

अगनिया—व्यजन विविध अगनिया^{७५} ।

अगनित—कटक अगनित^{७६} । अगनित कीन्हे खाद^{७७} ।

अनत—और अनंत कथा स्तुति गाई^{७८} ।

अनगन—अपराधी अनगन^{७९} ।

अनेक—अनेक जन्म गए^{८०} । अनेक गन अनुचर^{८१} । भूप अनेक^{८२} ।

अपार—कीन्हे पाप अपार^{८३} । आयुष घरे अपार^{८४} ।

अपारा—ब्रजवासी तहें जुरे अपारा^{८५} ।

अमित—अमित अडमय वेष^{८६} । अमित अडमय गात^{८७} ।

और—और पतित तुम जैसे तारे^{८८} । और ठौर नहिं^{८९} । और देव^{९०} ।

और सब—और अहिर सब^{९१} ।

कछु—कछु दिन^{९२} ।

कछु इक—कछु इक दिन औरो रहौ^{९३} ।

कछुक—कछुक दिननि कौ^{९४} ।

केतिक—तुम मोसे अपराधी माधव केतिक स्वर्ग पठाए हौ^{९५} । केतिक जनम^{९६} ।

कै—सुनि सुनि गे कै वार^{९७} ।

६६ सा ६४७ ।	६७ सा १०-१२८ ।	६८ सा १०-१५८ ।
६९ सा १०-३३१ ।	७० सा ७८४ ।	७१ सा १-३१६ ।
७२ सा १-१२५ ।	७३ सा १-१५७ ।	७४ सा ४-११ ।
७५ सा १-१०६ ।	७६ सा ८४१ ।	७७ सा १-६ ।
७८ सा १-६६ ।	७९ सा १-६६ ।	८० सा १-१५४ ।
८१ सा १-१६३ ।	८२ सा १-१७२ ।	८३ सा १-१४१ ।
८४ सा ९-८९ ।	८५ सा ९०१ ।	८६ सा ५७० ।
८७ सा ५८९ ।	८८ सा १-१३७ ।	८९ सा १-१३९ ।
९० सा १-१७० ।	९१ सा ७४० ।	९२ सा ६६८ ।
९३ सा २९१५ ।	९४ सा १०-२९२ ।	९५ सा १-७ ।
९६ सा १-५२ ।	९७ सा १-८४ ।	

कोटि—कोटि मुख^{१८} । मनमथ कोटि^{१९} । कोटि रवि-चंद्र^{१९} । कोटि काम^१ ।

कोटिक—कोटिक नाच नचाव^२ । कोटिक तीरथ^३ । कोटिक कला^४ ।

कोटिनि—कोटिनि वसन^५ । कोटिनि वरष^६ ।

वहुतक—असगुन बहुतक पाई^७ ।

घनेरे—भैया-बधु-कुटुब घनेरे^८ । पायी सुख जु घनेरे^९ ।

वहुतेरे—पुत्र अन्याइ करै वहुतेरे^{१०} ।

नाना—नाना त्रास निवारे^{११} । नाना स्वाँग बनावै^{१२} । नाना भाव दिखायौ^{१३} ।

लच्छ—लच्छ लच्छ वान^{१४} ।

सकल—सकल मिथ्या सौजाई^{१५} । सकल वृतात सुनाए^{१६} । सकल जादव^{१७} ।

सारे—सुर सारे^{१८} ।

सव—सव लोइ (लोग^{१९}) । सव कुसुमनि^{२०} । सव सखा^{२१} ।

सहस—बोरत सहस प्रकारा^{२२} ।

बहु—बहु वपु धारे^{२३} । बहु रतन^{२४} । बहु उद्यम^{२५} ।

वहुत—बहुत जुग^{२६} । बहुत प्रपच^{२७} । बहुत रतन^{२८} ।

कुछ अनिश्चित सस्था-वाचक विशेषण ऐसे संज्ञा शब्दों के साथ भी सूर-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं जिनकी संस्था निश्चित है। ऐसे प्रयोगों को निश्चित सस्थावाचक ही समझना चाहिए, जैसे - सर्व पुरान माहिं जो सार^{२९} । पुराणों की सख्या 'अठारह' निश्चित है। सूरदास ने भी कहा है—बहुरि पुरान अठारह किये^{३०} । अतएव 'पुराणों' के साथ विशेषण रूप में 'सर्व' का प्रयोग इस निश्चित सख्या 'अठारह' के लिए ही किया गया है। इसी प्रकार नवें स्कंध में 'मानघाता' कहता है—है पचास पुत्री मम गेह^{३१} । इसके आगे वाक्य है—सव कन्यनि सौभरि रिषि बरचौ । और पद के अंत में कहा गया है—सव नारिनि सहगामिनि कियौ । पिछले दोनों वाक्यों में 'सर्व' का संकेत भी निश्चित सख्या 'पचास' की ओर ही है ।

आ. अनिश्चितवत् प्रयुक्त निश्चित संख्यावाचक रूप—सूरदास द्वारा प्रयुक्त इस प्रकार के विशेषण-रूपों को तीन वर्गों विभाजित किया जा सकता है—क्ष. अनिश्चय-

१८. सा. १-२४ ।

१९. सा. १०-५५ ।

१. सा. ३५२ ।

२. सा. १-४२ ।

३. सा. २-६ ।

४. सा. १-१५३ ।

५. सा. १-१५८ ।

६. सा. १०-३३ ।

७. सा. ५४१ ।

८. सा. १-७१ ।

९. सा. १-१७० ।

१०. सा. ५-४ ।

११. सा. १-१० ।

१२. सा. १-४२ ।

१३. सा. १-२०५ ।

१४. सा. ९-९६ ।

१५. सा. १-२४ ।

१६. सा. १-२८४ ।

१७. सा. १-२८६ ।

१८. सा. ४-५ ।

१९. सा. १-२८६ ।

२०. सा. १-३२५ ।

२१. सा. ५८९ ।

२२. सा. १-२०९ ।

२३. सा. १-२७ ।

२४. सा. १-२०० ।

२५. सा. १-३३६ ।

२६. सा. १-३१७ ।

२७. सा. १-३२९ ।

२८. सा. ८-१३ ।

२९. सा. ७-२ ।

३०. सा. १-२३० ।

३१. सा. ९-८ ।

बोधक सामान्य पूर्णांक, ऋ. अनिश्चयबोधक 'एक' युक्त पूर्णांक, ञ अनिश्चयबोधक दोहरे पूर्णांक ।

क्ष. अनिश्चयबोधक सामान्य पूर्णांक—और पतित सब दिवस चारि के^{३२} । मरियत लाज पाँच पतितनि में^{३३} । दिन दस लेहि गोबिंद गाइ^{३४} । दिन दूवै लेहु गोबिंद गाइ^{३५} । कहा भयो अधिकी दूवै गैयां^{३६} । सौ बातनि की एकै बात^{३७} ।

ऋ अनिश्चयबोधक 'एक' युक्त पूर्णांक—जोजन बीस एक अरु अग्रौ डेरा^{३८} । कही-कही सूरदास ने 'एक' के स्थान पर केवल 'क' से काम लिया है । इस प्रकार के प्रयोग 'एक'-युक्त प्रयोगो से उन्होंने अधिक किये हैं जैसे—बर्ष ब्यतीत दसक जब होहिं^{३९} । गाउँ दसक सरदार^{४०} । पग दूवैक घरै^{४१} । अच्छर चारिक^{४२} । दिन पाँचक^{४३} । बरत पचासक अबिर^{४४} । बहुतक जीव^{४५} । बहुतक तपसी^{४६} ।

ञ. अनिश्चयबोधक दोहरे पूर्णांक—दिन चारि-पाँच में^{४७} । मिलि दस-पाँच अली^{४८} ।

अपवादस्वरूप दो-एक प्रयोगो मे द्वितीय और तृतीय नियमो को मिलाकर भी सूरदास ने प्रयोग किये हैं : जैसे—दस-बीसक दोना^{४९} ।

ग. परिमाणबोधक—इस वर्ग के रूप सूर-काव्य मे अनिश्चित सख्यावाचको के लगभग बराबर ही है और कुछ तो दोनो मे समान भी हैं । सूरदास द्वारा प्रयुक्त प्रमुख परिमाणबोधक विशेषण इस प्रकार हैं—

अगाध—दुख है बहुत अगाध^{५०} ।

अघटित—अघटित भोजन^{५१} ।

अति—अति दुख^{५२} । अति अनुराग^{५३} ।

अतिसय—अतिसय दुख^{५४} ।

अतिसै—अनन्द अतिसै^{५५} ।

अतुल—अतुल बल^{५६} ।

अपरिमित—अपरिमित महिमा^{५७} ।

अपार—अजस अपार^{५८} ।

३२ सा. १-१३८ ।	३३ सा १-१३७ ।	३४ सा १-३१५ ।	३५ सा १-३१६ ।
३६ सा ७३५ ।	३७ सा २-५ ।	३८ सा. ८३० ।	३९ सा. ३-१३ ।
४० सा ८८५ ।	४१ सा १०-७६ ।	४२ सा ३११७ ।	४३ सा. ८१२ ।
४४ सा २८९२ ।	४५ सा २-३२ ।	४६ सा ४-९ ।	४७ सा ९-११७ ।
४८ सा १०-२४ ।	४९ सा ३९६ ।	५० सा ८३३ ।	५१ सा १-२०३ ।
५२ सा ६-५ ।	५३ सा १०-४४ ।	५४ सा. ४-५ ।	५५ सा ९-२६ ।
५६ सा. ९-९१ ।	५७ सा. ९-२६ ।		५८ सा १-३२५ ।

- इती—रिस इती^{५९} ।
 अमित—अमित आनन्द^{६०} । अमित बल^{६१} । अमित माधुरी^{६२} ।
 इतौ—इतौ कोह^{६३} ।
 एत—तामस एत^{६४} ।
 इतनक—इतनक दधि-माखन^{६५} ।
 कछु—कछु संक^{६६} । ताहू में कछु कानी^{६७} । कछु डर^{६८} ।
 कितौ—कितौ यह काम^{६९} ।
 कछुक—कछुक प्रीति^{७०} । कछुक करना^{७१} ।
 केतिक—केतिक दहयौ (दही)^{७२} ।
 कछू—छल करत कछू^{७३} ।
 घनौ—कपट कपट घनौ^{७४} ।
 थोरनौ—मोर सुख नहिं थोरनौ^{७५} ।
 थोरी—रुचि नहिं थोरी^{७६} । मति थोरी^{७७} ।
 तनिकौ—सुख दुख तनिकौ^{७८} ।
 थोरेक—थोरेक ही बल सौं^{७९} ।
 नैसुक—नैसुक घैया^{८०} ।
 परम—परम सुख^{८१} । परम स्नेह^{८२} ।
 पूरन—प्रभु पूरन ठाकुर^{८३} ।
 बड़ौ—बड़ौ दुख^{८४} । बड़ौ संताप^{८५} ।
 बहु—बहु काल^{८६} । बहु तप^{८७} ।
 बहुत—बहुत हित जासौ^{८८} । बहुत सुख^{८९} । बहुत पंथहू नहिं आयौ^{९०} ।
 भारी—सुख पाऊँ अति भारी^{९१} । लोभ-मोह-मद भारी^{९२} ।
 भारे—अपराध करे..... अति भारे^{९३} । महा दुख भारे^{९४} ।
 भारौ—बहत विरद भारौ^{९५} ।

५९. सा. ३५८ ।
 ६०. सा. ९-२५ ।
 ६१. सा. ९-११५ ।
 ६२. सा. ३४६ ।
 ६३. सा. १०-३१० ।
 ६४. सा. ३४६ ।
 ६५. सा. ७-२ ।
 ६६. सा. १-१३ ।
 ६७. सा. १-४७ ।
 ६८. सा. ३६४ ।
 ६९. सा. ९-२२ ।
 ७०. सा. ७-२ ।
 ७१. सा. ३६४ ।
 ७२. सा. ३५६ ।
 ७३. सा. ७-२ ।
 ७४. सा. १-२०३ ।
 ७५. सा. २८३२ ।
 ७६. सा. १०-१८३ ।
 ७७. सा. १०-२५३ ।
 ७८. सा. ३-१३ ।
 ७९. सा. ४१० ।
 ८०. सा. ४६३ ।
 ८१. सा. ७-२ ।
 ८२. सा. ७-२ ।
 ८३. सा. १-१३६ ।
 ८४. सा. ५८९ ।
 ८५. सा. ९-२ ।
 ८६. सा. १-७९ ।
 ८७. सा. १-२८४ ।
 ८८. सा. ५-४ ।
 ८९. सा. १-१६५ ।
 ९०. सा. १-१२५ ।
 ९१. सा. १-१५८ ।
 ९२. सा. १-१६५ ।
 ९३. सा. १-१३१ ।
 ९४. सा. १-१४६ ।
 ९५. सा. १-१३१ ।

सकलौ—तेज-तप सकलौ^{१६} ।

सगरौ—दूध-दही-माखन.....सगरौ^{१७} ।

सिगरी—बास सिगरी^{१८} ।

सब—रैनि सब निघटी^{१९} ।

रंच—रंच सुख^२ ।

रंचक—रंचक सुख कारन^३ ।

समस्त—जल समस्त^४ ।

उक्त रूपों में से 'कछुक', 'धोरेक' आदि विशेषण 'क' के योग्य से अल्पार्थक बनाये गये हैं, शेष सब अपने सामान्य मूल या विकृत रूप में प्रयुक्त हुए हैं ।

४. विशेषण शब्दों के प्रयोग—

सूरदास ने विशेषण शब्दों के जो प्रयोग किये हैं, स्थूल रूप से उनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—का. सामान्य प्रयोग और ख विशेष प्रयोग ।

क. सामान्य प्रयोग—इस शीर्षक के अंतर्गत दो विषयों का अध्ययन करना है—अ. वाक्य में विशेषण का क्रम और आ विशेषण का तुलनात्मक रूप ।

अ वाक्य में विशेषण का क्रम—वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है—कभी तो वह विशेष्य के साथ आता है, जैसे—काली गाय; और कभी क्रिया के साथ, जैसे गाय काली है । प्रथम को 'उद्देश्यात्मक' और द्वितीय को 'विधेयात्मक' प्रयोग^४ कहते हैं । गद्य में तो साधारणतः विशेष्य के बाद या क्रिया के साथ, प्रयुक्त विशेषण 'विधेयात्मक' होता है, परंतु काव्य में कभी ऐसा होता है, कभी नहीं होता । 'जिन भ्रम मकल निवारचौ'^५ । इस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण 'सकल' अपने विशेष्य 'भ्रम' के बाद और क्रिया 'निवारचौ' के साथ आने पर भी 'उद्देश्यात्मक' ही है । परंतु 'जीवन थिर जान्यो'^६—इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण 'थिर' विशेष्य 'जीवन' के बाद होने पर भी 'विधेयात्मक' हो गया है । यही बात विशेष्य के पूर्व आने-वाले, गद्य की दृष्टि से उद्देश्यात्मक, विशेषणों के सबंध में भी है । 'कह्यौ नृपति, मोटौ तू आहि'^७—इस वाक्य में यद्यपि 'मोटौ' विशेषण, सर्वनाम विशेष्य 'तू' के पूर्व प्रयुक्त हुआ है, फिर भी उसका प्रयोग विधेयात्मक ही है ।

ख उद्देश्यात्मक प्रयोग—आछो गात अकारथ गारचौ^८ । महर मर्नाहि अति हर्ष बढाए^९ । यह दरसन त्रिभुवन नाहि^{१०} । निदुर वचन सुनि स्याम

१६ सा ६-५ । १७ सा १०-३३६ । १८ सा १०-३०२ । १९ सा ४०८ ।
१ सा १-३३८ । २ सा १-३३० । ३ सा ९-१४८ । ४ विधेय के रूप में प्रयुक्त विशेषण को, अंगरेजी के ढंग पर कभी-कभी 'पूरक' भी कहा जाता है—लेखक ।
५ सा. १-३३६ । ६ सा. १-३३६ । ७ सा ५-४ । ८ सा १-१०१ ।
९. सा. ९०४ । १० सा १०२१ ।

के^{११} । विनती सुनी स्याम सुजान^{१२} । गगन उठी घटा काली^{१३} । उकठे तरह भए पात^{१४} । यह मुरली कुस दाहनहारी^{१५} । सबनि इक इक- कलस लीन्हौ^{१६} ।

त्र. विधेयात्मक प्रयोग—विप्र सुदामा कियौ अजाची^{१७} । चारु मोहिनी आइ आँध कियौ^{१८} । तेरी वचन-भरोसी सोँचौ^{१९} । कुविजा भई स्याम-रँग-राती^{२०} । अधम, तू अत भयो बलहीनौ^{२१} । राजा हूँ गए रोकौ^{२२} । कचन करत खरौ^{२३} । सुखी हम रहत^{२४} । अति ऊँचौ गिरिराज विराजत^{२५} । तरुनी स्याम रस मतवारि^{२६} ।

कुत्र वाक्यो मे एक साथ अनेक विशेषण विधेयात्मक रूप से प्रयुक्त हुए हैं; और उनमे क्रिया लुप्त है, जैसे—हरि, हौं महा अधम संसारी^{२७} ।

आ. विशेषण का तुलनात्मक प्रयोग—तुलना कभी दो वस्तुओ, व्यक्तियों या भावो की होती है और कभी दो से अधिक की । दोनो प्रकार की तुलनाओ को सूचित करने के लिए अलग अलग रीतियाँ सूरदास ने अपनायी है ।

क्ष. 'दो' की तुलना—दो वस्तुओं, व्यक्तियों या भावों की तुलना करते समय एक की अधिकता या न्यूनता सूचित करने के लिए सूरदास ने साधारणतः सज्ञा-सर्वनाम के साथ 'तैं' का प्रयोग किया है, और कही-कही 'अधिक' और 'तैं' दोनो का साथ-साथ प्रयोग किया है, जैसे—

१. तैं—राजा कौन बडौ रावण तैं^{२८} । हरि त और न आगर^{२९} । मोहूँ तैं को नीकौ^{३०} । काजर हूँ तैं कारी^{३१} । सबल देह कागद तैं कोमल^{३२} । हृदय कठोर कुलिस तैं मेरी^{३३} । तुमहिँ तैं कौन सयानी^{३४} । वासुरी विधि हूँ तैं परवीन^{३५} ।

२. अधिक..तैं—अधिक कुरूप कौन कुविजा तैं..अधिक सुरूप कौन सीता तैं^{३६} ।

त्र. 'अनेक' की तुलना—अनेक वस्तुओ, व्यक्तियों या भावो की तुलना के लिए

११. सा. १०१८ ।	१२. सा. १०२६ ।	१३. सा. ११८८ ।
१४. सा. १२४८ ।	१५. सा. १३०९ ।	१६. सा. १४२६ ।
१७. सा. १-१८ ।	१८. सा. १-४३ ।	१९. सा. १-३२ ।
२०. सा. १-६५ ।	२१. सा. १-११३ ।	२२. सा. १-२२० ।
२३. सा. १-२८४ ।	२४. सा. १-२२० ।	२५. सा. १-२८४ ।
२६. सा. १०४ ।	२७. सा. १६२४ ।	२८. सा. १-१७३ ।
२९. सा. १-३५ ।	३०. सा. १-९१ ।	३१. सा. १-१३८ ।
३२. सा. १-१७८ ।	३३. सा. १-३०४ ।	३४. सा. ७-५ ।
३५. सा. ४९२ ।	३६. सा. १२४७ ।	३७. सा. १-३५ ।

सूरदास ने साधारणतः विशेष्य के साथ 'अति', 'परम', 'महा' आदि का प्रयोग किया है, जैसे—

अति—ये अति चपल^{३७} । रूप अति सुदर^{३८} । अति सुकुमार^{३९} ।

परम—परम सीतल^{४०} । परम सुदर^{४१} । हरि बस विमल छत्र सिर ऊपर राजत परम अनूप^{४२} ।

महा—कस महा खल^{४३} ।

ख. विशेष प्रयोग—

इस शीर्षक के अतर्गत सूरदास द्वारा विशेषण के प्रयोगों के सबध में उन सब स्फुट विषयो की चर्चा करनी है जिनके सबध में ऊपर विचार नहीं किया जा सका है, यथा—अ. सज्ञा शब्दों का विशेषणवत् प्रयोग, आ. सर्वनाम के विशेषण-रूप-प्रयोग, इ. विशेषण के विशेषण-रूप प्रयोग, ई. विशेषण का सज्ञा के समान प्रयोग, उ. विशेषण का सर्वनाम के समान प्रयोग, ऊ. सयुक्त सर्वनाम-विशेषण प्रयोग, ए विशेषण के विकृत रूप-प्रयोग, ऐ बलात्मक प्रयोग और ओ सूची-रूप में प्रयोग ।

अ. संज्ञा शब्दों का विशेषणवत् प्रयोग—सूर-काव्य में ऐसे अनेक पद मिलते हैं जिनमें कवि ने उन शब्दों का विशेषणवत् प्रयोग किया है जो साधारणतः 'सज्ञा' शब्द-भेद के अतर्गत आते हैं, जैसे अमी बचन^{४४} । अमृत बचन^{४५} । कनक बरन^{४६} । किसोर विरधौ तन^{४७} । बोलहि बचन विकार^{४८} । मधु छीलर^{४९} । अटके नैन, माधुरी मुस्कान^{५०} । हमरे रसाल गुपालहि^{५१} । सिसु तन^{५२} । सीतल सलिल सुगंध पवन^{५३} । झटकि हाटक मुकुट^{५४} । हीरा जनम^{५५} ।

आ सर्वनाम के विशेषण-रूप में प्रयोग—कभी कभी सर्वनाम के साथ भी सूरदास ने विशेषण का प्रयोग किया है । इस प्रकार के कुछ प्रयोग ऊपर दिये जा चुके हैं, दो-चार अन्य उदाहरण यहाँ सकलित हैं—तू बडौ अधर्मी^{५६} । ये अति चपल^{५७} । कछु थिर न रहेगी^{५८} । यह जानत विरला कोई^{५९} । मोटौ तू आहि^{६०} । यह अति हरिहाई^{६१} ।

इ विशेषण के विशेषण-रूप प्रयोग—सज्ञा और सर्वनाम शब्दों के अतिरिक्त अनेक पदों में ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं जिनमें विशेषण शब्द का विशेष्य भी विशेषण है,

३७ सा ९-९२ ।	३८. सा ९-८ ।	३९ सा ९-२० ।
४० सा ९-१० ।	४१. सा १-३०७ ।	४२. सा. १-४० ।
४३ सा १-१७ ।	४४ सा. ९-१६९ ।	४५. सा. ५०९ ।
४६. सा. ६७६ ।	४७. सा ७-२ ।	४८ सा १९१४ ।
४९ सा. ९-३६ ।	५० सा १०२३ ।	५१ सा. ४२६५ ।
५२. सा. ७-२ ।	५३. सा ५८९ ।	५४. सा. ९-१२९ ।
५६ सा. १-२९० ।	५७ सा. ९-९२ ।	५५. सा. १-१९६ ।
५९. सा १-२९० ।	६०. सा ५-३ ।	६१. सा. १-५१ ।

जैसे—अपराध करे मैं तिनहूँ सौ अति भोरे^{६२} । छुद्र पतित^{६३} । निपट अनाथ^{६४} ।
वड़ौ अधर्मी^{६५} । महा ऊँच पदवी^{६६} । ऐसे विशेषणो को क्रियाविशेषण-रूप समझना
चाहिए ।

ई विशाषण का संज्ञावत् प्रयोग—अनेक विशेषण शब्दो का सूरदास ने संज्ञावत् भी
प्रयोग किया है, जैसे—अंधे कौ सब कछु दरसाइ^{६७} । आवैं अधौ जग जोइ^{६८} । आधे
मैं जल-वायु समावै^{६९} । कारौ अपनौ रग न छाँडै^{७०} । बहुरौ क्रोधवंत जुध चह्यौ^{७१} ।
गरवत कहा गँवार^{७२} । बोलै गुंग^{७३} । गूँग पुनि बोलै^{७४} । सचु पावै गोरी^{७५} ।
बिपति परी दीन पर^{७६} । नवमी नवसत साजि कै^{७७} । तुम नहि जानत नान्हा^{७८} ।
नीच पावै ऊँच पदवी^{७९} । पंगु गिरि लघै^{८०} । हा हा चलि प्यारी, तेरो प्यारौ चौकि
परै^{८१} । बहिरौ सुनै^{८२} । विगरी लेहु सँवारी^{८३} । कहति न मीठी खाटी^{८४} । सगीत-
'सुवानिधि मूढ़हि कहा सुनै^{८५} । उलटि चुवन देत रसकिनी^{८६} । हार विना ल्याए
लड़ियौरी घर नहि पैठन दैहौ^{८७} । देखि सुन्दरि, रहे दोउ लुभाई^{८८} । देखि दसा सुकु-
मारि की^{८९} ।

उक्त प्रयोगो में 'नवसत' जैसे प्रयोगों को छोड़कर शेष सब रूप एकवचन में हैं;
परन्तु सूरदास ने विशेषणो के संज्ञावत् बहुवचन रूपों में भी प्रयोग किये हैं,
जैसे—समुझाइ अनाथनि^{९०} । कै करि कृपा दुखित दीननि पै^{९१} । अब लौ नान्दे-नून्हे
तारे^{९२} । त्रिया-चरित मतिमंत न समुझत^{९३} । जा जस कारन देत सयाने तन-मन-
घन सब साज^{९४} ।

ऊपर संकलित उदाहरणो में प्रायः सभी जातिवाचक संज्ञावत् प्रयोगो के हैं । इनके
साथ-साथ कुछ विशेषण-रूपो का सूरदास ने व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दो की भाँति भी प्रयोग
किया है; जैसे—चतुरमुख कह्यौ चतुरमुख अस्तुति सुनाई^{९५} । तोहि देखि चतुरानन
मोहै^{९६} । दसमुख बध-विस्तार^{९७} । दससिर बोलि निकट बैठायौ^{९८} । सहसानन
नहि जान^{९९} । एक अन्य पद में सामान्य विशेषण 'अध', कौरवपति घृतराष्ट्र के लिए,

६२ सा. १-१२५ ।	६३ सा. १-१३१ ।	६४ सा. १-१७५ ।
६५ सा. १-२९० ।	६६ सा. १-२४ ।	६७ सा. १-१ ।
६८ सा. १-९५ ।	६९ सा. ३-१३ ।	७० सा. १-६३ ।
७१ सा. १-८४ ।	७२ सा. १-९५ ।	७३ सा. १-१ ।
७४ सा. १-२५ ।	७५ सा. २९१४ ।	७६ सा. १०-२२० ।
७७ सा. १-१ ।	७८ सा. २७८७ ।	७९ सा. १-२३५ ।
८० सा. १-१ ।	८१ सा. २११८ ।	८२ सा. १-१ ।
८३ सा. १-११८ ।	८४ सा. १-११८ ।	८५ सा. १-११८ ।
८६ सा. १०-२५४ ।	८७ सा. ३८१० ।	८८ सा. २४५९ ।
८९ सा. १९७५ ।	९० सा. ८-११ ।	९१ सा. ३४८० ।
९२ सा. १-९६ ।	९३ सा. ९-३१ ।	९४ सा. ३३४० ।
९५ सा. ८-१६ ।	९६ सा. १-७९ ।	९७ सा. १-२१५ ।
९८ सा. ९-१२१ ।	९९ सा. ९-१२१ ।	१०० सा. ४९२ ।

जो जन्म से अघे थे, प्रयुक्त हुआ है—अबर जहत द्रौपदी राखी, पलटि अंध-सुत लाजै^१ ।

जातिवाचक या व्यक्तिवाचक रूप मे प्रयुक्त उक्त विशेषण अपने सामान्य रूप मे हैं, परंतु कही-कही सूरदास ने अभीष्ट कारकीय रूप देने के लिए उनको विकृत भी किया है, जैसे—ज्यों गूँग मीठे फल को रस अतर्गत ही भावै^२ । नोख निधि पाई^३ ।

उ सर्वनामवत् प्रयोग—अनेक विशेषण-रूपो का सूरदास ने सर्वनामवत् प्रयोग भी किया है। ऐसे विशेषणो मे प्राय सभी सख्यावाचक हैं, जैसे—एकनि हरे प्रान गोकुल के^४ । असी इक कर्म बिप्र कौ लियो^५ । निसा आन कैं बसे सांवरै^६ । कहीं एक की कथा^७ । तोसी मुग्ध न दूर्जा^८ । दुहुँ तब तीरथ माहि नहाए^९ । दुहुँनि पुत्र-मुख देखा^{१०} । एकाहि दिन जनमे दोऊ हैं^{११} । आठ मास चदन पियो, नवएँ पियो कपूर^{१२} । कहीं बनाइ पचासक, उनकी बान गुन एक^{१३} । आपु देखि, पर देखि रे^{१४} । इततँ प्रभु नहिँ और वियो^{१५} । एक कहत घाए सौ चारी^{१६} ।

ऊ सयुक्त सर्वनाम-विशेषण प्रयोग—अनेक पदो मे सूरदास ने सर्वनाम और विशेषण-रूपो का साथ-साथ प्रयोग किया गया है। ऐसे प्रयोगो मे कही तो सर्वनाम शब्द विशेषण का विशेष्य-होकर आया है और कही दोनो सयुक्त रूप बन गये हैं, जैसे—ज्यों त्यों करि इन दुहुँनि सँघारो^{१७} । ऐसे और कितक हैं नामी^{१८} । हम तीनों हैं जग-करतार^{१९} ।

ए. विशेषण के विकृत रूप प्रयोग—सज्ञा और सर्वनाम शब्दो के समान कुछ विशेषण-रूप भी सूरदास द्वारा इस प्रकार विकृत कर लिये गये हैं कि उनके सबधी शब्द की कारकीय विभक्ति जैसे उन्ही मे जोड ली गयी है अथवा अभीष्ट कारक के अनुसार विशेष्य सज्ञा शब्द मे परिवर्तन न करके विशेषण का रूप विकृत कर लिया गया है, जैसे—छठैँ मास इद्री प्रगटावै^{२०} । सुत बाँधति दधि-माखन थोरै^{२१} । परघौ पराएँ कर ज्यों^{२२} । गए स्याम ग्वालनि घर सूर्ने^{२३} ।

ऐ वलात्मक प्रयोग—सज्ञा और सर्वनाम शब्दो के समान सूरदास ने अनेक पदो मे विशेषणो के भी वलात्मक प्रयोग किये हैं, जैसे—अतिहिँ पुनीत^{२४} । आठहुँ सिधि^{२५} । इतौई घृत-सार^{२६} । उहै स्नेह^{२७} । एकहुँ आंक^{२८} । एकै चीर^{२९} । एको

१ सा १-३६ ।	२ सा १-२ ।	३. सा २२४२ ।	४ सा ३९७७
५. सा. ५-२ ।	६ सा. २५१८ ।	७. सा ६-३ ।	८ सा २८२६ ।
९ सा ३-१३ ।	१० सा १०-४ ।	११ सा. १५८० ।	१२ सा. १०-४ ।
१३ सा ४१२५ ।	१४. सा ३६१३ ।	१५ सा. १०-८५ ।	१६. सा ९२६ ।
१७ सा २९२६ ।	१८. सा २९२२ ।	१९ सा ४-४ ।	२० सा ३-१३ ।
२१ सा ३४४ ।	२२ सा २३४७ ।	२३ सा. १०-३१७ ।	२४ सा ९-१२ ।
२५. सा १-३१४ ।	२६. सा २-४ ।	२७ सा २१६३ ।	२८. सा १-३२५ ।
२९. सा १-२४७ ।			

पल^{३०} । एसिये लरिकसलोरी^{३१} । प्राण औरहू जन्म मिलत हैं^{३२} । औरी सुभट^{३३} ।
चारहूँ जुग^{३४} । उनमें पाँचौँ दिन जाँ वसियै^{३५} । बहुतै स्रम^{३६} । यहै जप, यहै तप,
यहै मम नेम-व्रत, यहै मम प्रेम, फल यहै ध्याऊँ; यहै मम ध्यान, यहै ज्ञान, सुमिरन
यहै^{३७} । येउ नैन^{३८} । वहै बुद्धि, वहै प्रकति, वहै पौरुष तन सबके, वहै नाउ, वहै
भाउ^{३९} । सवै जुवती^{४०} । सिगरोइ दूष^{४१} ।

ओ. सूची-रूप में प्रयोग—अनेक पदों में सूरदास ने एक साथ इतने विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे वे उनकी सूची प्रस्तुत करना चाहते हो। प्रथम स्कंध के विनय-पदों में यह बात विशेष रूप से देखने को मिलती है। इस प्रकार की विशेषण-सूचियाँ कही तो कवि ने अपने आराध्य के लिए प्रस्तुत की है, कही अपने लिए और कही अन्यो के लिए भी; जैसे—

१ अति उनमत्त, निरंकुस, मैगल, चितारहित असोच,
महा मूढ़..... ४२।

२. कामी कुटिल कुचील कुदरसन, अपराधी, मतिहीन ।
..... ।

तुम तौ अखिल, अनत, दयानिधि, अविनासी, सुखरासि^{४३} ।

३. विनय कहा करै सूर कूर, कुटिल, कामी^{४४} ।

४. घातक, कुटिल, चवाई, कपटी, महाकूर, सतापी ।
लंपट, धूत, पूत दमरी कौ, विषय जाप कौ जापी ।
..... ।

कामी विवस कामिनी कै रस ४५ ।

५ माया अति निसक, निरलज्ज, अभागिनि^{४६} ।

६ प्रभु जु, ही तौ महा अधर्मी ।
अपत, उतार, अभागौ, कामी, विषयी, निपट कुकर्मी ॥
घाती, कुटिल, ढीठ, अति क्रोधी, कपटी कुमति जुलाई ।
औगुन की कछु सोच न सका, बड़ी दुष्ट अन्याई ।
वटपारी, ठग, चोर, उचक्का, गाँठि-कटा, लठवाँसी ।

३०. सा. १०-२९६ ।

३१. सा. १०-२८६

३२. सा. २९१८ ।

३३. सा. ९-१५२ ।

३४. सा. ८-९ ।

३५. सा. ४१५० ।

३६. सा. ५-४ ।

३७. सा. १-१६७ ।

३८. सा. २२२६ ।

३९. सा. ४३७ ।

४०. सा. १०-३१९ ।

४१. सा. १०-२५९ ।

४२. सा. १-१०२ ।

४३. सा. १-१११ ।

४४. सा. १-१२४ ।

४५. सा. १-१४० ।

४६. सा. १-१७३ ।

चचल /चपल चबाइ चौपटा, लिये मोह की फाँसी ।
 चुगुल, ज्वारि, निर्दय, अपराधी, झूठौ, खोटौ-खूटा ।
 लोभी, लौंद, मुकरवा, झगरू, बडौ पढैलौ, लूटा ।
 लपट घूत पूत दमरी कौ, कौडी कौडी जोरै ।
 कृपन, सूम, नहिं खाइ खवावै, खाइ मारि कै औरै ।
 लगर, ढीठ, गुमानी, टूंडक, महा मसखरा, रूखा ।
 मचला अकलै-मूल, पातर, खाउँ खाउँ करै, भूखा ।
 निर्धिन, नीच, कुलज, दुर्बुद्धी, भोदू, नित कौ रोऊ ।

महा कठोर, सुन्न हृदय कौ, दोष देन कौ नीकौ ।
 बडौ कृतघ्नी और निकम्मा, बेघन, राँकौ, फीकौ ।
 महा मत्त बुधि बल कौ हीनौ, देखि करै अधेरा ।

मूकू, निंद, निगोडा, भोडा, कायर, काम बनावै ।
 कलहा, कुही मूष रोगी अरु काहूँ नकु न भावै ।
 पर-निंदक, पर-धन कौ द्रोही, पर-सतापनि बोरौ^{४७} ।

७. नैना लोनहरामी ये ।

चोर, ढुढ, बटपार कहावत, अपमारगी, अन्याई ये ।
 निलज्ज निर्दयी, निसक, पातकी . ४८ ।

उक्त उद्धृत पदांशो मे दो-चार शब्दो को छोडकर शेष सभी विशेषण हैं । इस प्रकार की सूचियो से कवि के विस्तृत शब्द-कोश के साथ-साथ उसकी शब्द-निर्माण-कला का भी परिचय मिलता है । दूसरी बात यह है कि यहाँ प्रयुक्त विशेषणो मे अनेक — यथा उतार, कलही, कुही, चबाई, चौपटा, जुलाई, टूंडक, मचला, मुकरवा, मैगल, लठबाँसी, लौंद आदि—ऐसे हैं जो या तो कवि द्वारा निर्मित हैं, अथवा, जिनका उद्धार बोलचाल की भाषा से किया गया है । यद्यपि काव्य-कला की दृष्टि से इस प्रकार की सूचियाँ निरर्थक ही हैं, फिर भी इस अध कवि द्वारा इस प्रकार का शब्द-चयन देखकर कभी-कभी पाठक को आश्चर्य भी होता है ।

क्रिया और स्वर के प्रयोग—

किमी कवि या लेखक की भाषा-विषयक समृद्धि का परिचय उसके द्वारा प्रयुक्त क्रिया-शब्दो से ही विशेष रूप से मिलता है । साहित्यिक गद्य मे जिस प्रकार परिच्छेद के

प्रत्येक वाक्य के क्रिया-रूपों में परिवर्तन करना कुशल लेखक सामान्यतया आवश्यक समझते हैं, उसी प्रकार चतुर कवि भी छंद या पद के प्रत्येक चरण की क्रिया परिवर्तित करता चलता है। इस विषय में सूरदास का कौशल प्रायः प्रत्येक पद में देखने को मिलता है। 'सूरसागर' के दूसरे से आठवें स्कंध तक के अधिकांश लंबे-लंबे पद काव्य-कला की कसौटी पर भले ही अति साधारण उतरें, परंतु क्रिया-रूपों की विविधता की दृष्टि से इनमें भी यह विशेषता है कि कवि ने उनकी अप्रिय आवृत्ति से सदैव बचने का प्रयत्न किया है।

कवि-विशेष के क्रिया-रूपों का अध्ययन करते समय मुख्य चार विषयों पर विचार करना होता है—१. धातु, २. वृत्त, ३. वाच्य और ४. काल। सूरदास के क्रिया-प्रयोगों का अध्ययन भी इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत करना उचित होगा।

१. धातु—

क्रिया का मूल रूप जो उसके सभी रूपांतरों में विद्यमान रहता है, 'धातु' कहलाता है। धातु में 'नो' या 'वो' जोड़ने से व्रजभाषा-क्रिया का सामान्य रूप बनता है; जैसे—करनो, रहनो, सहनो, पढ़िवो वसिवो आदि। यह रूप वाक्य में क्रिया के समान प्रयुक्त नहीं होता, प्रत्युत लिंग, काल, वचन आदि के अनुसार उसमें परिवर्तन या रूपांतर करके क्रिया के अन्य विकृत रूप बनाये जाते हैं।

क्रिया के मूल रूप अर्थात् धातु की दृष्टि से सूरदास द्वारा प्रयुक्त क्रिया-पदों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. संस्कृत से प्रभावित रूप, ख. अपभ्रंश से प्रभावित रूप और ग. जनभाषा से प्रभावित रूप।

क. संस्कृत से प्रभावित रूप—संस्कृत भाषा की क्रियाओं के जो मूल रूप हैं, उनसे मिलती-जुलती धातुओं से निमित्त अनेक रूपांतर सूर-काव्य में मिलते हैं; जैसे—एक सुमन लै ग्रंथति माला^{४९}। राधे कत रिस सरसतई; तिष्ठति जाइ वार वारनि पै होति अनीति नई^{५०}। द्रुपदसुता भाषति^{५१}। सूच्छम वेप धूम की धारा नव घन ऊपर भ्राजति^{५२}। मानो मधवा नव घन ऊपर राजत^{५३}। वसुधा कमल वैठकी साजति^{५४}। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं—ग्रंथति, तिष्ठति, भाषति, भ्राजति, राजत और साजति—के धातु-रूप ग्रथ, तिष्ठ, भाष, भ्राज, राज और साज, संस्कृत से प्रभावित ही हैं।

ख. अपभ्रंश से प्रभावित रूप—अपभ्रंश में जिस प्रकार द्वित्व वर्णों से युक्त रूप प्रत्युत होते थे, उसी प्रकार के कुछ प्रयोग सूर-काव्य में भी मिलते हैं, यद्यपि वीररस में कवि की रुचि न रहने के कारण इनकी संख्या बहुत कम है। निम्नलिखित

४९. सा. २८९२। ५०. सा. २८०६। ५१. सा. १-२५५। ५२. सा. ६३८।
५३. सा. १०-१२८। ५४. सा. १०-११०।

उदाहरणों के 'कट्टे', 'दहपट्टे' और 'लज्जियै' क्रिया-रूपों की कट्ट, दहपट्ट और लज्जि धातुएँ अपभ्रंश से ही प्रभावित हैं—

१. तव बिलब नहिं कियौ सीस दस रावन कट्टे ।

नव बिलब नहिं कियौ सबै दानव दहपट्टे^{५५} ।

२. जिहिं लज्जा जग लज्जियै सो लज्जा गई लजाइ^{५६} ।

ग. जनभाषा से प्रभावित रूप—इस प्रकार के रूपों की सख्या प्रथम अर्थात् संस्कृत से प्रभावित रूपों से कम, परंतु अपभ्रंश से प्रभावित रूपों से अधिक है। इसका मुख्य कारण है कि कवि की जनभाषा से शब्द-चयन करने की रुचि। निम्नलिखित वाक्यों की 'निचोवति' और 'सैतति' क्रियाओं के धातु-रूप 'निचोव' और 'सैत' जनभाषा से ही प्रभावित हैं—अंसुवनि चीर निचोवति^{५७} । सैतत अड अनेक^{५८} ।

व्युत्पत्ति के विचार से अथवा ऐतिहासिक दृष्टि से सूरदास द्वारा प्रयुक्त धातुओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—मूल और यौगिक धातु। प्रथम से आशय उन धातुओं से है जो स्वतः निर्मित हैं, किसी दूसरे शब्द से नहीं बनायी गयी हैं; जैसे—

अ. कर—सूर कहूँ पर घर माही जैसेँ हाल करायौ^{५९} ।

आ. चल—काहुँ सौँ बात चलाई^{६०} ।

द्वितीय वर्ग में वे धातुएँ आती हैं जो दूसरे शब्दों से बनायी गयी हैं; जैसे—

छमा, छमनो या छमानो—जाँवती समेत मनि दै पुनि अपनी दोष छमायौ^{६१} ।

संताप, सतापनों—अरु पुनि लोभ सदा सतापै^{६२} ।

सूरदास द्वारा प्रयुक्त यौगिक धातुओं के पुनः दो वर्ग किये जा सकते हैं—क. प्रेरणार्थक धातु और ख नाम धातु ।

क. प्रेरणार्थक धातु—दूसरे शब्दों से बनी हुई धातुओं के जो विकृत रूप वाक्य में 'कर्त्ता' का किसी कार्य या व्यापार की ओर प्रेरित किया जाना सूचित करते हैं, वे 'प्रेरणार्थक' धातु कहलाते हैं। इसी से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। साधारणतः 'आनी', 'जानी', 'पानी', 'सकनी' आदि कुछ क्रिया-रूपों को छोड़कर अन्य क्रियाओं के दो प्रेरणार्थक रूप होते हैं—पहला सकर्मक रूप और दूसरा शुद्ध प्रेरणार्थक रूप। सूरदास ने 'सकर्मक' और 'प्रेरणार्थक' रूप बचाने के लिए जिन नियमों का आश्रय लिया है, उनमें मुख्य ये हैं—

अ. क्रिया के मूल रूप अर्थात् धातु के अंतिम अक्षर को आकारात करके और

५५. सा. १-१८० । ५६. सा. १६४० । ५७. सा. ११०७ । ५८. सा. ९-५८ ।

५९. सा. २५११ । ६०. सा. २९९७ । ६१. सा. ४१९० । ६२. सा. ३-१३ ।

कभी-कभी अंत में अतिरिक्त 'आव' या 'वा' जोड़कर; जैसे—माया तुमसौ कपट करावति^{६३} । स्यदन खडि महारथि खडौं, कपिध्वज सहित गिराऊँ^{६४} । बालमुकुर्दाहि कत तरसावति^{६५} । छेरी कौन दुहावै^{६६} । गनिका सुक-हित नाम पढ़ावै^{६७} । नाम-प्रताप बढ़ायौ^{६८} । आदि पुरुष मोकौ प्रगटायौ^{६९} । वे रचि सौं अँचवावत^{७०} । सुमिरत औ सुमिरावत^{७१} ।

आ. एकाक्षरी आकारात धातु को ह्रस्व अर्थात् अकारात करके और उसके बाद 'व' जोड़कर, जैसे—माखन खाइ, खवायो ग्वालनि^{७२} ।

इ. एकाक्षरी एकारात और ओकारात धातु को क्रमशः इकारात और उकारात करके और उसके अंत में 'रा', 'ला' या 'वा' जोड़कर, जैसे—गारी होरी देत दिवावत^{७३} । जसुदा मदन गुमाल सुव.वै^{७४} ।

ई. दो अक्षरो की धातु के प्रथमाक्षर की 'आ', 'ई' या 'ऊ' मात्राओं को लघु करके और अंत में 'आ', 'आव' या 'वा' जोड़कर, जैसे—बहुरि बिधि जाइ छमवाइ कै रुद्र कौ^{७५} । काहूँ कछु न जन.वत^{७६} । दोउ सुतनि जिवा-वति^{७७} । मन मेरै नट के नायक ज्यौ नितही नाच नचायौ^{७८} । नयी देवता कान्ह पुजावत^{७९} । मदन चोर सौं जानि (आपुको) मुस.यौ^{८०} । अति रस-रासि लुटावत लूटत^{८१} । राधिका मौन-व्रत किन सधायौ^{८२} ।

ऊ. दो अक्षरो की धातु के प्रथमाक्षर के 'ए' या 'ओ' की मात्राओं के स्थान पर क्रमशः 'इ' या 'उ' करके और अंत में 'आ', 'रा' या 'राव' जोड़कर, जैसे फदन काटि छुड़ायौ^{८३} । हौं तुम्हें दिखराइहौं वह रूप^{८४} । जसुमति. लाल लिए कनियाँ चदा दिखरावति^{८५} ।

ए. तीन अक्षरो की कुछ धातुओं के द्वितीय अक्षर को दीर्घ करके, जैसे—पछिले कर्म सन्हारत नाही^{८६} ।

ख. नाम धातु—क्रिया के मूल रूप के स्थान पर सज्ञा या विशेषण शब्द का जब धातु के समान प्रयोग किया जाता है और उसमें 'नो' जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है, तब उसे 'नाम धातु' कहते हैं। सूर-काव्य में इस प्रकार के अनेक प्रयोग मिलते हैं। ऐसे क्रिया-प्रयोगों से वाक्य को सगठित बनाने में तो विशेष सहायता मिलती ही है, संक्षेप में बात कहने की सुविधा भी रहती है। ये प्रयोग भाषा की

६३ सा १-४२ ।

६४ सा १-२७० ।

६५ सा ३६५ ।

६६ सा १-१६८

६७ सा. १-२२२ ।

६८ सा १-१८८ ।

६९ सा २-३६ ।

७० सा. १३०७ ।

७१ सा २-१७ ।

७२ सा १०-३०३ ।

७३ सा. २९०१ ।

७४ सा १०-६५ ।

७५ सा ४-६ ।

७६ सा ८-४ ।

७७ सा १०-२२८ ।

७८ सा १-२०५ ।

७९ सा ९०६ ।

८० सा २५११ ।

८१ सा. ६८६ ।

८२ सा १७२९ ।

८३ सा. १-१८८ ।

८४ सा. ८-१० ।

८५ सा. १०-९५ ।

८६ सा १-६१ ।

प्रकृति से मेल खानेवाले और जन-साधारण के लिए बोधगम्य अवश्य होने चाहिए। सूर-काव्य में प्राप्त इस प्रकार के रूपों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अ. सज्ञा से बने रूप और आ. विशेषण से बने रूप।

अ. संज्ञा से बने रूप—जिन सज्ञा शब्दों को धातुवत् स्वीकार करके सूरदास ने 'नो' के योग से सामान्य क्रिया-रूप बनाये हैं और जिनके विविध विकृत रूपों का अपने काव्य में सर्वत्र प्रयोग किया है, उनमें से कुछ यहाँ सकलित हैं,—पुन्यफल अनुभवमति नदधरनि^{८७}। स्याम प्रीतिहि तै अनुरागत^{८८}। वं कितनों अपमानत^{८९}। दसरथ चले अवध आनदत^{९०}। सोइ तुम उपदेसियौ^{९१}। को सकै उपमाइ^{९२}। आजु अति कोपे हैं रन राम^{९३}। कृष्ण-जन्म सु प्रेमसागर क्रीडै सब ब्रज लोग^{९४}। ईहि तन छनभगुर के कारन गरवत कहा गँवार^{९५}। थोरी कृपा बहुत गरवानी^{९६}। हरि उनके दोष छमाए^{९७}। यह निदिहै मोहि^{९८}। मनहुँ प्रससत पिक बर वानी^{९९}। इनाह वधायौ कस^१। निपट निसक विवादति सम्मुख^२। सुन्दर नारि ताहि विवाहै^३। ज्ञान विवेक विरोधै दोऊ^४। ओछनि हूँ ध्यौहारत^५। उडत नही मन व्रीडत^६। तव सडामर्का संकाइ^७। अरु पुनि लोभ सदा सतापै हरि माया सब जग सतापै। सुख दुख तनिको तिहि न सँतापै^८। अक्रूर सब कहि सतोपे^९। भाल-तिलक भुव चाप लै सोइ सधान संधानत^{१०}। हम प्रतिपालै, बहुरो सँहरै^{११}। उत्तम भाषा ऊँचे चढि-चढि अग अग सगुनावै^{१२}। अतिथि आए को नहि सनमानै^{१३}। मति माता करि कोप सरापै^{१४}। मोहन मोहनि अग सिगारत^{१५}। सेवत जाहि महेस^{१६}। अलक अधिक सोभावै^{१७}। कपट करि विप्र को स्वांग स्वोग्यौ^{१८}। नैना हूठत खरे री^{१९}। हृदय होमत हवि^{२०} आदि।

आ विशेषण से बने रूप—सज्ञा शब्दों की भाँति कुछ विशेषणों को भी धातु-रूप में स्वीकार करके कवि ने, क्रिया के सामान्य रूप के विकृत प्रयोग किये हैं, परन्तु ऐसे प्रयोगों की संख्या, सज्ञा-रूपों की अपेक्षा बहुत कम है, जैसे—देखत सूर अग्नि अधिकानी^{२१}। यह दीन्है ही अधिकैहै^{२२}। तऊ नहि तृपितात^{२३}। जोग दृढान्यौ^{२४}। लोचन लोलति^{२५}।

८७. सा. १०-१०९।	८८ सा १९०५।	८९ सा. २३१३।
९० सा ९-२७।	९१. सा. ३४३१।	९२. सा १८१९।
९३ सा ९-१५८।	९४. सा. १०-२६।	९५. सा १-८४।
९७. सा ८००।	९८ सा. ३४१२।	९९ सा २७८५।
२. सा १०-३२६।	३. सा ३-१३।	४ सा. १-१७३।
६. सा १७९१।	७. सा ७-२।	८ सा ११-३।
१०. सा. २३९८।	११. सा. ४-३।	१२ सा. ३४५५।
१४ सा ९-८४।	१५. सा २६२८।	१६ सा ४२१०।
१८ सा. ४२१५।	१९. सा. १८६४।	२० सा २७८१।
२२. सा २२६७।	२३ सा. १२९८।	२४ सा. ३६०१।
		२५. सा. १४३९।

उक्त तथा सूर-काव्य में प्राप्त अन्यान्य नामधातुओ को प्रयोग-विस्तार की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे नामधातुएँ आती हैं जिनको कवि-समाज ने उपयुक्त समझ कर अपना लिया है, कोशों में जिनको स्थान मिल चुका है और गद्य में तो कम, पद्य में अवश्य अनेक कवियों ने जिनका यथावसर प्रयोग भी किया है, जैसे—अनुभवना, अनुमानना, अनुरागना, अपमानना, उपदेसना, कोपना, गरवना, छमाना, चोरना, प्रससना, विवाहना, व्यवहारना, सघारना, सनमानना, सिंगारना, सेवना, हठना, होमना आदि। दूसरे वर्ग में वे प्रयोग आते हैं जिनका प्रचार तो अपेक्षाकृत सीमित रहा, परंतु जिनसे कवि की स्वतंत्र मनोवृत्ति के साथ साथ नवीन शब्द-निर्माण करनेवाली उसकी अद्भुत प्रतिभा का परिचय मिलता है; जैसे—अधिकना, आदरना, आनदना उपमाना, क्रीडना, तृपिताना, दृढाना, निंदना, प्रससना, वधाना, विवादाना, विरोधना, क्रीडना, लोलना, सकाना, सगुनाना, सोभना, स्वाँगना आदि।

अनुकरण धातु—उक्त रूपों के अतिरिक्त सूर-काव्य में एक प्रकार के और धातु-रूप मिलते हैं जिन्हें 'अनुकरण धातु' कह सकते हैं। ये रूप किसी पदार्थ या व्यापार की ध्वनि के अनुरूप वने शब्दों से अथवा उनमें 'आ' जोड़कर बनाये जाते हैं। इनमें 'ना' या 'नो' के योग से क्रिया का सामान्य रूप बनता है जिसके विकृत प्रयोगों की संख्या सूर-काव्य में पर्याप्त है, जैसे—कदम करारत काग^{२६}। वरत वन पात भहरात, महरात, अररात तर महा घरनी गिरायी^{२७}। घहरात गररात दररात हररात तररात महरात माथ नाए^{२८}। दरदरात घहरात प्रवल अति^{२९}।

२. कृदंत—

संज्ञा और विशेषण शब्दों का प्रयोग सूरदास ने जिस प्रकार धातु रूप में करके, 'नो' के योग से सामान्य क्रियाएँ बनायी हैं, उसी प्रकार अनेक धातुओं का मूल रूप में अथवा विविध प्रत्यय जोड़कर उनका प्रयोग संज्ञा, विशेषण आदि अन्य शब्द-भेदों के समान भी किया है। ये द्वितीय प्रकार के रूप ही 'कृदंत' कहलाते हैं। सयुक्त क्रियाओं के निर्माण में इनका विशेष रूप से उपयोग होता है। स्थूल रूप से इनके दो भेद किये जा सकते हैं—१. विकारी कृदंत और २. अविकारी कृदंत।

१. विकारी कृदंत—इनका प्रयोग मुख्य रूप से संज्ञा और विशेषण के समान किया जाता है। इनके चार भेद होते हैं—क. क्रियार्थक संज्ञा, ख. कर्तृवाचक, ग. वर्तमान-कालिक कृदंत और घ. भूतकालिक कृदंत।

क. क्रियार्थक संज्ञा—धातु के अंत में 'नो' या 'वो' जोड़ने से व्रजभाषा-क्रिया का जो सामान्य रूप बनता है, उसका प्रयोग क्रियावत् न होकर प्रायः संज्ञा के समान किया जाता है। इसी को 'क्रियार्थक संज्ञा' कहते हैं। सूर-काव्य में प्रयुक्त अधिकांश क्रियाएँ धातु में 'ना', 'वा' अथवा इनके विकृत रूपों के संयोग से बनायी गयी हैं,

यद्यपि कुछ अतिरिक्त रूप भी यत्र-तत्र मिलते हैं। इस प्रकार इनके तीन वर्ग किये जा सकते हैं—क्ष 'नो' से बने रूप, त्र. 'बो' से बने रूप और ज्ञ. अन्य रूप।

क्ष 'नो' से बने रूप—घातु मे 'नो' अथवा इसके जिन विकृत रूपों के संयोग से क्रियार्थक सज्ञा के रूप सूरदास ने बनाये हैं, उनमें मुख्य यहाँ दिये जाते हैं—

अ. न—अज भयोहँ न आचन^{३०}। माखन खान सिखाए^{३१}। कहत तिनसौं धूम घूँटन, नाहिं चलान प्रीति^{३२}। मन, रहन अटल करि जान्यो^{३३}।

नाकारात रूपों के साथ-साथ कही-कही सूरदास ने विभक्तियों का भी प्रयोग किया है, जैसे—सत्य के गहन की सुधि भुलाई^{३४}। घाई नद सुवन-मुख जोहन कौं^{३५}। दोष देन कौं नीकौं^{३६}।

आ न,—ब्रजभाषा की ओकारात प्रकृति से मेल न खाने के कारण नाकारात रूपों की संख्या बहुत कम है। तुकात-पूर्ति के लिए अपवाद-रूप में ही ऐसे प्रयोग दिखायी देते हैं, जैसे—तिनाहिं कठिन भयो देहरि उलवना^{३७}।

इ. नि—मुख की कहनि कन्हैया की^{३८}। वह चलनि मनोहर^{३९}। यह छौंढनि वह पोषनि^{४०}। कर घरि चक्र चरन की धावनि^{४१}। वा प्रताप की मधुर विलोकनि पर वारौं सब भूप^{४२}।

ई नी—निकारात रूपों की तुलना में इस प्रकार के रूपों की संख्या बहुत कम है। जैसे—मुख मुख जोरि तिलक की करनी^{४३}।

उ. नौ—स्याम कौ मिलनौ बडी दूरि^{४४}। प्रानप्रियाहिं रूसनौ कहि कसौ^{४५}।

त्र 'बो' से बने रूप—घातु में 'बो' या इसके निम्नलिखित रूपांतरों के संयोग से क्रियार्थक सज्ञाएँ सूरदास ने बनायी हैं—

अ व—दुरलभ जनम लहव बृदावन^{४६}।

आ इवै, वै—इस प्रत्यय के योग से बने रूपों के साथ कभी विभक्ति का प्रयोग सूर ने किया है और कभी नहीं किया है, जैसे—तीन और कहिवै कौं रही^{४७}। जोग अगिनि दहिवै कौं ध्यायो^{४८}। मिलिवै मोक्ष उदास अनत चित^{४९}। खैवै कौं कछु भाभी दीन्हौं^{५०}। मत्री काम कुमति दीवै कौं^{५१}। लैवै कौं घाए^{५२}। उडि न सकत उडिवै अकुलावत^{५३}। ऊषी, और कछु कहिवै कौं^{५४}।

३० सा ३६६१ ।	३१ सा २६५७ ।	३२ सा ३६९१ ।	३३. सा १ ३१९ ।
३४ सा ४२२१ ।	३५. सा. २९८२ ।	३६ सा. १-१८६ ।	३७ सा १०-११३ ।
३८ सा २००३ ।	३९ सा ३६०२ ।	४० सा ४२५८ ।	४१ सा १-२७९ ।
४२ सा ९-१३४ ।	४३. सा ९-१०१ ।	४४. सा. २९६१ ।	४५ सा २८२६ ।
४६ सा १२१६ ।	४७ सा १२-४ ।	४८ सा ३६१२ ।	४९ सा २५२४ ।
५० स ४२४५ ।	५१ सा १-१४४ ।	५२ सा ४२०० ।	५३. सा १३६८ ।
५४. सा. ३५१८ ।			

इ. इवै, वै—कहिवै जिय न कछु सक राखौ^{५५} । पग दिये तीरथ जैइवै काज^{५६} । पकरिवै घावत^{५७} । अपनी पिंड पोषिवै कारन^{५८} । फुरै न वचन वरजिवै कारन^{५९} ।

ई. इवौ—कहँ माखन कौ खइवौ^{६०} । ब्रज की वसिवौ मन भावै^{६१} । वहिवौ नही निवारै^{६२} । जिहि तन हरि भजिवौ न कियो^{६३} । सप्तम दिन मरिवौ निरधार^{६४} ।

ज्ञ अन्य रूप—धातु मे 'नो', 'वो' अथवा इनके विकृत रूपो का योग न करके अन्य कई प्रत्ययो के संयोग से भी सूरदास ने क्रियार्थक सज्ञाएँ बनायी हैं और कही-कही तो मूल धातु का ही प्रयोग क्रियार्थक सज्ञा के समान किया है, जैसे—

अ. मूल धातु—वाँसनि मार मची^{६५} ।

आ. एकारांत रूप—गाए सूर कौन नहि उबरचौ^{६६} । और भजे तँ काम सरै नहि^{६७} । हरि सुमिरे तँ सब सुख होइ^{६८} ।

इ. ऐकारांत—जो सुख होत गुपारहि गाएँ^{६९} । उनही कौ मन राखै काम^{७०} ।

ई. ऐकारांत—उठि चलि कहै हमारै^{७१} ।

ख. कर्तृवाचक सज्ञा—मूल धातु अथवा क्रियार्थक सज्ञा मे जो प्रत्यय जोड़कर सूरदास ने कर्तृवाचक सज्ञा-रूप बनाये हैं उनको भी स्थूल रूप से चार वर्गों मे रखा जा सकता है—क्ष. 'न' के योग से बने रूप, त्र. 'वार' के योग से बने रूप, ज्ञ. 'हाट' के योग से बने रूप और छ. अन्य प्रत्ययो के योग से बने रूप ।

क्ष. 'न' के योग से रूप—न, ना, नि, नी, और नौ—इन पाँच प्रत्ययो के योग से बने जो कर्तृवाचक सज्ञा-रूप सूर-काव्य में मिलते हैं, उनमे से प्रमुख यहाँ सकलित हैं—

अ. न—आपुन भए उधारन जग के^{७२} । (नद-नदन) चरन सकल सुख के करन... रमा कौ हित करन^{७३} । रावन कुल-खोवन^{७४} । गनिका तारन... मैं सठ विसरायो^{७५} । (गग तरग) भागीरथहि भव्य वर दैन^{७६} । हरि ब्रज-जन के दुख विसरावन^{७७} । कृपा निधान... सदा सँवारन काज^{७८} ।

आ. ना—अखिल असुर के दलना^{७९} ।

५५ सा. ३५४० ।	५६ सा. ४-१२ ।	५७ सा. १०-११० ।
५८ सा. १-३३४ ।	५९ सा. १०-२८३ ।	६० सा. ३७६६ ।
६१ सा. ४२५४ ।	६२ सा. ३७७८ ।	६३ सा. २-१६ ।
६४ सा. १-२६० ।	६५ सा. २९०५ ।	६६ सा. १-६६ ।
६७ सा. २-५ ।	६८ सा. २-६ ।	६९ सा. २५४० ।
७० सा. १-२०७ ।	७१ सा. १-३०७ ।	७२ सा. १-८८ ।
७३ सा. १-१२ ।	७४ सा. ६०३ ।	७५ सा. १-१०९ ।
	७६ सा. १-१०९ ।	७७ सा. १०-५४।

इ नि—हरि जू की बाल छवि .. कोटि मनोज सोभा हरनि^० ।

ई. नी—मूरति दुसह दु ख भय हरनी^१ ।

उ नौ—मनिमय भूषन कठ मुकुतावलि कोटि अनग लजावनौ .. स्यामा स्याम बिहार सुर ललना ललचावनौ^२ ।

अ. 'वार' के योग से बने रूप—वार, चारी, चारे और वारौ आदि रूपातरो के योग से इस वर्ग के रूप बनाये जाते हैं । सूर-काव्य मे इनमे से प्रथम दो के कुछ उदाहरण मिलते हैं । इनमे से प्रथम एकवचन रूप है और द्वितीय बहुवचन, जैसे—

अ. वार—यह ब्रज को रखवार^३ ।

आ वारे—बहु जोधा रखवारे^४ ।

अ 'हार' के योग से बने रूप—हार, हारि, हारी, हारे और हारौ—इन पांच रूपातरो के योग से सूरदास ने कृर्वाचक सज्ञा-रूप बनाये हैं । इनमे से प्रथम और अन्तिम एकवचन पुल्लिङ्ग रूप हैं और चतुर्थ बहुवचन पुल्लिङ्ग या आदरार्थक । एकवचन हारि और हारी से स्त्रीलिङ्ग रूप बनाये गये हैं, जैसे—

अ. हार—श्रोढ़नहार कमरि कौ^५ । खेवनहार न खेवट मेरै^६ । तच्छक डसनहार मत जान^७ । काकों दीखै दिखहार^८ । मथनहार हरि^९ । को है मेटनहार^{१०} । राखनहार अहै कोउ औरै^{११} । साँचो सो लिखहार कहावै^{१२} ।

आ हारि—हाट की बेचनहारि^{१३} । मथनहारि सब ग्वारि बुलाई^{१४} ।

इ हारी—स्यामहिं तुम भई भिरकनहारी^{१५} । यह मुरली कुस दाहनहारी^{१६} । छाँडहिं बेचनहारी^{१७} । दीखति है कछु होचनिहारी^{१८} ।

ई हारे—अघम उधारनहारे^{१९} । कमरी के श्रोढ़नहारे^{२०} । अति कुबुद्धि मन होकनहारे^{२१} ।

उ हारौ—सोइ जानत चाखनहारौ^{२२} । सुगव चुरावनहारौ^{२३} । को जो याकों मेटनहारौ^{२४} । रोकनहारौ नद महर-सुत^{२५} ।

८०. सा १०-१०९ ।

८१ सा. ९-१०१ ।

८२. सा २८३२ ।

८३ सा १३९२ ।

८४ सा ९-१०५ ।

८५ सा १४८७ । ८६. सा. १-१८५ ।

८७ सा १२-५ ।

८८ सा १२-४ ।

८९ सा ९२० । ९०. सा ९-१२९ ।

९१. सा. ७-३ ।

९२ सा १-१४२ ।

९३ सा १०-२९५ । ९४. सा ५२० ।

९५. सा १५३६ ।

९६. सा १३०९ ।

९७ १५१८ । ९८. सा. ४-५ ।

९९ सा. १-२५ ।

१ सा १५१७ ।

२. सा १-१८५ । ३. सा. १०-१३५ ।

४. सा १६९५ ।

५ सा. ९-३६ ।

६ सा. १५९३ ।

घ. अन्य प्रत्ययो से बने रूप—इया, ई, ऐया, क, त, ता, वा और वैया—इन आठ प्रत्ययो से बने कर्तृवाचक सज्ञा-रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें से 'ऐया' के योग से बने रूपों की संख्या सूर-काव्य में सबसे अधिक हैं। 'ई' को छोड़कर शेष सभी प्रत्यय पुल्लिङ्ग-रूप बनाने के लिए काम में लाये गये हैं, जैसे—

अ. इया—ये दोउ नीर गँभीर पैरिया^{१०} ।

आ. ई—जग हित प्रगट करी करुनामय अगतिनि कौ गति दैनी^{११} ।

इ. ऐया—कोउ नहिं घात करैया^{१२} । विविध चौकरी बनाउ धाय रे वनैया^{१३} ।
बहुविध जरि करि जराउ ल्याउ रे जरैया^{१४} । धन्य रे गड़ैया^{१५} । झूलौ हो मुलैया^{१६} । ये दोउ मेरे गाइ चरैया^{१७} ।

ई. क—कस-उरहि के सालक^{१८} ।

उ, त—ये सबही के त्रात^{१९} ।

ऊ. ता—तुमहि भोगता, हरता, करता तुमही^{२०} । परम पवित्र मुक्ति को दाता^{२१} ।

ए. वा—जानति है गोरस के लेवा याही बाखरि मांझ^{२२} ।

ऐ. वया—जहाँ न कोऊ हो रखवैया^{२३} । मन-तंत्री सो रथ-हँकवैया^{२४} ।

ग. वर्तमानकालिक कृदंत—धातु के अंत में 'त' जोड़कर वर्तमानकालिक कृदंत सूरदास ने बनाये हैं। स्त्रीलिङ्ग रूपों में 'त' के स्थान पर 'ति' मिलता है, जैसे—

अ. त—लाखागृह तैं जरत पाडु-सुत बुधि-बल नाथ उवारे^{२५} । प्रात समम उठि सोवत सिमु कौ बदन उधारथौ नद^{२६} ।

आ. ति—ते निकसी देति असीस^{२७} ।

घ. भूतकालिक कृदंत—धातु के अंत में ई, नौ, न्ही, न्हौ, यौ आदि जोड़कर सूरदास ने भूतकालिक कृदंत बनाये हैं। इनमें 'ई' और 'न्हौ' वाले रूप स्त्रीलिङ्ग हैं, शेष सामान्य रूप अर्थात् पुल्लिङ्ग एकवचन है। भूतकालिक कृदंतों का प्रयोग प्रायः विशेषणों के समान किया जाता है, जैसे—

अ. ई—दीजै बिदा...कालिह सांझ की आई^{२८} । आनंद-भरी जसोदा उमंगि अंग न माति^{२९} ।

आ. नौ—दूध-दही बहु बिधि कौ दीनौ सुत सौ धरति छिपाई^{३०} ।

इ. न्ही—इद्राहि की दीन्ही रजधानी^{३१} ।

७. सा ३५८७ ।

८. सा. ९-११ ।

९. सा. ४२८ ।

१०. सा. १०-४१ ।

११. सा ५१३ ।

१२. सा. ४२६ ।

१३. सा ९८६ ।

१४. सा. ८४५ ।

१५. सा. ९-१२ ।

१६. सा. १६७६ ।

१७. सा. १०-३३५ ।

१८. सा. ४-१२ ।

१९. सा. १-१० ।

२०. सा. १०-२०३ ।

२१. सा. १०-२४ ।

२२. सा. १०-१६ ।

२३. सा. १०-३० ।

२४. सा. १०-३२५ ।

२५. सा. ८८६ ।

ई. न्हौ—मेरै बहुत दई को दीन्हौ^{२६} ।

उ. यौ—भ्रम-भोयौ मन भयो पखावज^{२७} ।

२. अविहारी कृदंत—ये कृदन्त प्राय क्रियाविशेषण और सबधसूचक अव्ययो के समान प्रयुक्त होते हैं। इनके भी चार भेद हैं—क पूर्वकालिक, ख तात्कालिक, ग अपूर्ण क्रियाद्योतक और घ पूर्ण क्रियाद्योतक ।

क पूर्वकालिक कृदंत—ये कृदन्त अकारात, आकारात, एकारात और ओकारात धातुओ मे इ, ई, ऐ, य आदि प्रत्यय लगाकर बनाये गये है। इनके अतिरिक्त धातु के साथ करि, के, कै, के आदि के योग से भी सूर ने पूर्वकालिक कृदन्त बनाये हैं, जैसे—

अ इ—सूर कहै कमि फेंट^{२८} । कचन खोइ काँच लै आए^{२९} । तब मैं डरपि कियो छोटी तनु^{३०} । तुम कर्ताहि मरत हौ रोइ^{३१} । तू कहि कथा समुभाइ^{३२} । तन होमि मदन-मख मिलौ माधर्वाहि जाइ^{३३} ।

आ ई—(हौं) देखौ जाई^{३४} । कर्ताहि हौं टेरी^{३५} । न्हात भजे कुस डारी^{३६} । सब भाई उत्तर दिसा गए हरि ध्याई^{३७} । राखि लेहु बलि त्रास निवारी^{३८} । दुरवासा दुर्जोधन पठ्यौ पाडव अहित विचारी^{३९} ।

इ ऐ—नँकु चितै मन हरि लीन्हौ^{४०} । ब्रजभामिनि सरबस दै सुत-सदन बिसारे^{४१} । गगन-मंडल तँ गहि आन्यौ है पछी एक पठै^{४२} । सूर स्याम इहि भाँति रिभै किनि तुमहुँ अधर-रस लेउ^{४३} । गिरि लै भए सहाई^{४४} ।

ई. य—ख्वाय बिष गृह लाए दीन्हौ^{४५} ।

उ करि—दैकरि साप पिता पहुँ आयौ^{४६} ।

ऊ के—मिटी प्यास जमुना-जल पीके^{४७} ।

ए कै—लच्छागृह तँ कोढ़ि के पाडव गृह लावै^{४८} ।

ऐ कै—देवराज मष भग जानिकै वरष्यौ ब्रज पर^{४९} । मोहि तजिकै^{५०} । अति प्रपच की मोट वोंधि कै अपनै सीस धरी^{५१} । कै प्रभु हार मानिकै वैठौ^{५२} । खाइ मारिकै औरै^{५३} । (मया) मुसुक्याइ कै. .. मन हरि लीन्हौ^{५४} ।

उकारात धातुओ के पूर्वकालिक कृदन्त बनाने के लिए धातु मे 'इ' लगाने के साथ अत्य 'ऊ' के स्थान पर 'व' कर दिया गया है, जैसे—मोतन छवै वैहर चले^{५५} ।

२६. सा १०-३२१ ।	२७ सा १-१५१ ।	२८ सा. १-१४५ ।
२९. सा २५११ ।	३० सा ९-१०४ ।	३१. सा १-२६२ ।
३२ सा. ११-२ ।	३३ सा ३२९२ ।	३४ सा १-२८६ ।
३५ सा. १-२२२ ।	३७ सा. १-२८८ ।	३८ सा १-१६० ।
३९. १-२२२ ।		३९. १-२२२ ।
४०. सा. १-४४ ।	४१ सा १-९४ ।	४२ सा १०-१९५ ।
४३ सा १३३० ।		
४४. सा. १-१२२ ।	४५ सा १-१०२ ।	४६ सा १-२९० ।
४७ सा १३९४ ।		
४८. सा १-४ ।	४९ सा १-१२२ ।	५०. सा ११-२ ।
५१. सा १-१८४ ।		
५२. सा १-१३७ ।	५३ सा १-१८६ ।	५४. सा १-४४ ।
५५ सा १४४३ ।		

एकाक्षरी ओकारात् क्रिया 'हो' का पूर्वकालिक रूप सूरदास ने 'हैं' बनाया है; जैसे—'हैं' गज चलयो स्वान की चालहि^{६६} । वान बरषा लागे करन अति कुद-हैं^{६७} । नृपति रिषिनि पर 'हैं' असवार चलयो^{६८} । गोप-पुत्र 'हैं' चलयो^{६९} । उठि चलयो 'हैं' दीन^{७०} ।

इनके अतिरिक्त कुछ धातुओ का मूल रूप मे ही पूर्वकालिक कृदंतो के समान सूरदास ने प्रयोग किया है, जैसे—मुक्त होइ नर ताको जान^{६१} । स्वामिनि-सोभा पर वारति सखि-तुन तूर^{६२} । जगतपति आए खगपति त्याज^{६३} ।

ख. तात्कालिक कृदंत—ये कृदंत तकारांत वर्तमानकालिक कृदंतो के अंत में मुख्यतः 'हि', 'ही' या 'ही' जोडकर बनाये गये हैं; जैसे—

अ हि—बसुदेव उठे यह सुनतहि^{६४} ।

आ हे—आवतहीं भई कौन त्रिथा री^{६५} । यह बानी कहतहीं लजावी^{६६} ।

चितवतही सब गए झुराई^{६७} । मुख निरखतहीं सुख गोपी प्रेम बढा-

वत^{६८} । प्रभु बचन सुनतहीं हनुमत चलयो अतुराई^{६९} ।

इ. ही—जैसी कही हमहि आवतही^{७०} । सुरन के कहतही धारि करम तनहि^{७१} । सुमिरतही ततकाल कृपानिधि-वसन-प्रवाह बढायो^{७२} ।

इनके अतिरिक्त सूर-काव्य के अनेक पदो मे तकारात् वर्तमानकालिक कृदंतो को मूल रूप मे भी तात्कालिक कृदंतो के समान प्रयोग किया गया है; जैसे—मेरी देह छुटत जम पठए दूत^{७३} । सांचे विरद सूर के तारत लोकनि-लोक अवाज^{७४} । नम लेत वाको दुख टार्यो^{७५} । सुनत पुकार 'दौरि छुडायो हाथी^{७६} ।

ग. अपूर्णक्रियाद्योतक कृदंत—ये कृदंत धातु मे 'तौ' जोडकर बनाये गये है, जैसे—नैन थके मग जोइतौ^{७७} ।

साधारणत. अपूर्णक्रियाद्योतक रूपो मे 'हिं', 'हीं' या 'हि' नही जोडा जाता, परतु अपवादस्वरूप सूरकाव्य मे कही-कही 'हिं' भी दिखायी देता है, जैसे—स्याम खेलतहि कूदि परे कालीदह जाइ^{७८} ।

घ. पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत—ये कृदंत-रूप धातु मे प्रायः 'ए', 'ऐ', या 'न्हे', लगाकर बनाये गये हैं, जैसे—घाईं सब ब्रजनारि सहज सिंगार किए^{७९} । नृचत महर मुदित मन कीन्हे^{८०} । वन त आवत धेनु-चराए^{८१} । खेलत-फिरत कनकमथ आंगन-पहिरे-

५६. सा. १-७४ ।	५७. सा. १-२७१ ।	५८. सा. ६-७ ।	५९. सा. ६०४ ।
६०. सा. ११-२ ।	६१. सा. ३-१३ ।	६२. सा. २८६८ ।	६३. सा. १-२५५ ।
६४. सा. १०-८ ।	६५. सा. ६९७ ।	६६. सा. ७७६ ।	६७. सा. ९२७ ।
६८. सा. ६१७ ।	६९. सा. ९-१४९ ।	७०. सा. ३५१६ ।	७१. सा. ८-९ ।
७२. सा. १-१०९ ।	७३. सा. १-१५१ ।	७४. सा. १-९६ ।	७५. सा. १-१४ ।
७६. सा. १-११२ ।	७७. सा. ४२५७ ।	७८. सा. ५४३ ।	७९. सा. १-२४ ।
८०. सा. १०-४ ।	८१. सा. ४१७ ।		

लाल पनहियाँ^{८२} । बन तँ आवत गो-पद-रज लपटाए^{८३} । स्याम आपने कर लीन्है
वाँटत जूठन भोग^{८४}

३. वाच्य—कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों में से प्रथम के प्रयोग तो
सूर-काव्य में सामान्य हैं, अंतिम दो वाक्यों के प्रयोगों में विशेषता मिलती है ।

क. कर्तृवाच्य—इस प्रकार के प्रयोगों में वाक्य की क्रिया का पुरुष, वचन और
लिंग, तीनों बातें कर्ता के अनुसार होती हैं । वर्तमान और भविष्यकाल में प्रयुक्त
अकर्मक और सकर्मक, दोनों प्रकार की क्रियाएँ सूर-काव्य में मिलती हैं, परंतु भूतकाल
में केवल अकर्मक क्रियाएँ ही कर्तृवाच्य में प्रयुक्त हुई हैं, जैसे—मन मेरीं हरि साथ
गयो^{८५} । चित्तं रही राधा हरि को मुख^{८६} । ब्रज जुवती स्याम-सिर तिलक
बनावति^{८७} । बैठी मानिनी गहि मौन^{८८} । बहुरि फिरि राधा सजति सिंगार^{८९} ।

ख. कर्मवाच्य—वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष जब कर्म के अनुसार
होता है, तब उसका प्रयोग 'कर्मवाच्य' कहलाता है । ऐसे प्रयोगवाले वाक्यों में कर्ता,
यदि हो तो, करणकारक में रहता है । इस वाच्य के रूप सूरदास ने तीन प्रकार से बनाये
हैं—क्ष. 'जानो' क्रिया की सहायता से, व. प्रत्ययों के योग से और ज्ञ. अन्य प्रयोग ।

क्ष. 'जानो' क्रिया से बने रूप—गयो, जाइ, जाई, जात, जाति—'जानो' क्रिया
के मुख्यतः इन रूपांतरों से सूरदास ने कर्मवाच्य रूप बनाये हैं, जैसे—

अ. गयो—हमपै घोष गयो नहि जाइ^{९०} । बिनु प्रसंग तहें गयो न जाई^{९१} ।

आ. जाइ—कहि न जाइ या सुख की महिमा^{९२} । तेरो भजन कियौ न जाइ^{९३} ।

(यह गाइ) अगह, गहि नहि जाइ^{९४} । सो काहू पै जाइ न टारी^{९५} । वरनि
न जाइ भक्त की महिमा^{९६} ।

इ. जाई—छवि कहि न जाई^{९७} । रावन कहघौ, सो कह्यौ न जाई^{९८} । तात की
आज्ञा मोपै मेटि न जाई^{९९} । मोपै लख्यौ न जाई^{१००} । ताको बिषाद ..
मोपै सह्यौ न जाई^{१०१} ।

ई. जात—यह उपकार न जात सिटायौ^{१०२} ।

उ. जाति—अतर-प्रीति जाति नहि तोरी^{१०३} । छवि नहि जाति वखानी^{१०४} । विपति
जाति नहि धरनी^{१०५} । स्वामी की महिमा कापै जाति विचारी^{१०६} । अब कसैं
सहि जाति ढिठाई^{१०७} ।

८२. सा. ९-१९ ।

८३. सा ४१७ ।

८४. सा. ८४४ ।

८५. सा. १८८८ ।

८६. सा १७६५ ।

८७. सा ९५८ ।

८८. सा २५७४ ।

८९. सा. २१८३ ।

९०. सा. १०२२ ।

९१. सा. ९-३ ।

९२. सा ४-१२ ।

९३. सा. १-४५ ।

९४. सा. १-५६ ।

९५. सा. ४-५ ।

९६. सा १-११ ।

९७. सा ८-१० ।

९८. सा. ९-१०४ ।

९९. सा ९-५३ ।

१. सा ९-१६१ ।

२. सा. ९-७ ।

३. सा. ४-९ ।

४. सा. १०-३०६ ।

५. सा. १०-१५३ ।

६. सा ९-७३ ।

७. सा. ३८८ ।

८. सा १०-३०३ ।

त्र. प्रत्ययो के योग से बने रूप—इयै, त आदि प्रत्ययो के योग से सूरदास ने कर्मवाच्य रूप बनाये हैं; जैसे—

अ. इयै—तुम घर मथियै सहस मथानी^१ ।

आ. त—रंग कापँ होत न्यारी हरद-चूनी सानि^{१०} । ये उतपात मिटत इनही पँ^{११} ।

ज्ञ. अन्य प्रयोग—उक्त रूपों के अतिरिक्त अनेक ऐसे कर्मवाच्य प्रयोग सूर-काव्य में मिलते हैं, जिन पर उक्त नियम नहीं लगते। ऐसे प्रयोग मुख्यतः 'आवनो' और 'परनो' क्रियाओं के रूपांतरों के सहयोग से बनाये गये हैं, जैसे—

अ. आवनो—करनी करुनासिधु की मुख कहत न आवै^{१२} । अंग अंग प्रति छबि तरंग गति...क्यो कहि आवै^{१३} ।

आ. परनौ—अबिगत की गति कहि न परति है^{१४} । अबिगत गति जानी न परै^{१५} । उर की प्रीति...नाहिन परति दुराई^{१६} । तेरी गति लखि न परै^{१७} ।

ग. भाववाच्य—इस वाच्य में प्रयुक्त क्रिया में पुल्लिग, एकवचन और अन्यपुरुष होता है। साधारणतः भूतकाल में प्रयुक्त सकर्मक भाववाच्य क्रिया के साथ 'ने' का प्रयोग किया जाता है और अकर्मक में 'से' का; परंतु सूरदास ने 'ने' का प्रयोग कहीं नहीं किया है; जैसे जब तँ सुनी सवन रह्यौ न परै भवन^{१८} ।

४. काल-रचना—

विभिन्न कालों का सबध क्रिया के 'अर्थ' से होता है। 'अर्थ' से तात्पर्य क्रिया के उस रूप से है जो विधान करने की रीति का बोध कराता है। इस दृष्टि से क्रिया के मुख्य पाँच अर्थ होते हैं—क. निश्चयार्थ, ख. संभावनार्थ, ग. सदेहार्थ, घ. आज्ञार्थ और ङ. संकेतार्थ। इनके आधार पर कालों के निम्नलिखित १६ भेद किये जाते हैं^{१९}—

क. निश्चयार्थ—१ सामान्य वर्तमान, २. पूर्ण वर्तमान, ३. सामान्य भूत, ४. अपूर्ण भूत, ५. पूर्ण भूत और ६. सामान्य भविष्यत ।

ख. संभावनार्थ—७. संभाव्य वर्तमान, ८. संभाव्य भूत और ९. संभाव्य भविष्यत ।

ग. संदेहार्थ—१०. संदिग्ध वर्तमान और ११. संदिग्ध भूत ।

घ. आज्ञार्थ—१२. प्रत्यक्ष विधि और १३. परोक्ष विधि ।

ङ. संकेतार्थ—१४. सामान्य संकेतार्थ, १५. अपूर्ण संकेतार्थ और १६. पूर्ण संकेतार्थ ।

गीतिकाव्यात्मक विशिष्ट रचना-शैली अपनायी जाने के कारण सूर-काव्य में सभी

१ सा. ८८६ ।

१०. सा. १४५९ ।

११. सा. ६०० ।

१२. सा. १-४ ।

१३. सा. १-६९ ।

१४. सा. १-१२ ।

१५. सा. १-१०५ ।

१६. सा. ८०१ ।

१७. सा. १-१०४ ।

१८. सा. १३६७ ।

१९. प० कामता प्रसाद गुरु 'हिंदी व्याकरण', पृ. ३३५ ।

कालो के सभी पुरुषों, वचनो और लिंगो के पर्याप्त उदाहरण नहीं मिलते, विशेष रूप से सभाव्य वर्तमान, सभाव्य भूत, सदिग्ध वर्तमान, सदिग्ध भूत, अपूर्ण सकेतार्थ और पूर्ण सकेतार्थ—इन छह काल-भेदो के उदाहरण बहुत कम है। विशेष ध्यान देने पर इन कालो मे प्रयुक्त कुछ क्रिया-रूपो के उदाहरण अवश्य मिल जाते हैं, जैसे—
 धर्म विचारत मन मे होइ^{२०} (सभाव्य वर्तमानकाल), प्रेमकथा सोई पै जानै जापै
 बीती होई^{२१} (सभाव्य भूतकाल) आदि, परन्तु इनके आधार पर काल-विशेष के रूप-
 निर्माण-सम्बन्धी नियमो का निर्धारण करना उपयुक्त न होगा। अतएव उक्त छह
 काल-भेदो को छोड़कर शेष दस भेदो के विभिन्न कालो, पुरुषो और वचनो के प्रयोगो
 का सकलन और उनके नियमो की विवेचना यहाँ करना है।

विभिन्न कालो मे प्रयुक्त रूपो मे पुरुष (उत्तम, मध्यम और अन्य), वचन
 (एक० और बहु०) तथा लिंग (स्त्रीलिंग और पुल्लिंग) के अनुसार परिवर्तन होता है।
 इसे ध्यान में रखकर ही सूरदास के क्रिया-प्रयोगो की काल-रचना पर विचार
 करना है।

१. सामान्य वर्तमान^{२२}—इस कारक के लिए दो प्रकार के प्रयोग सूरदास ने
 किये हैं। प्रथम वर्ग मे 'होना' क्रिया के विकृत रूपो या इनके योग से बने रूपो के
 प्रयोग आते हैं और द्वितीय वर्ग मे अन्य क्रियाओ के।

क्ष 'होना' क्रिया से बने प्रयोग—विभिन्न पुरुषो और वचनो में 'होना' क्रिया के
 मुख्य सामान्य वर्तमानकालिक जो प्रयोग सूर-काव्य मे मिलते हैं, उनका प्रयोग प्राय
 दोनो लिंगो मे किया गया है—

क. सामान्य वर्तमान उत्तमपुरुष एकवचन—इस वर्ग का प्रमुख रूप 'हौं' है
 जिसका प्रयोग सूर-काव्य मे सर्वत्र किया गया है, जैसे—(मैं) देखति हौं^{२३}। दुख पावत हौं
 मैं अति^{२४}। मैं तवही की वकति हौं^{२५}। भक्त-भवन मैं हौं जु वसत हौं^{२६}।

ख सामान्य वर्तमान उत्तमपुरुष बहुवचन—इस वर्ग में मुख्य रूप 'आहिं'
 है, जैसे—तुव ननसाल माहि हम आहिं^{२७}।

ग सामान्य वर्तमान मध्यमपुरुष एकवचन—'आहिं' और 'हौं' इस वर्ग के
 दो मुख्य रूप हैं जिनमे से द्वितीय का प्रयोग सूर-काव्य मे अधिक मिलता है, जैसे—

अ आहिं—मोटो तू आहिं^{२८}। तू को आहिं^{२९}। छल करत कछू तू आहिं^{३०}।
 आ हौं—इसका प्रयोग स्वतंत्र क्रिया के रूप मे हुआ है और सहायक क्रिया के
 रूप मे भी, जैसे—तुमही हौं साखि^{३१}। तुम हौं परम सभागे^{३२}।

२० सा १-२९० । २१ सा. ३५४२ ।
 २२ 'सामान्य वर्तमान' को 'वर्तमान निश्चयार्थ' भी कहते हैं लेखक ।
 २३ सा ७७४ । २४ सा १-३०० । २५ सा २४८७ । २६ सा. १-२४३ ।
 २७ सा ६-५ । २८ सा ५-४ । २९ सा ६-८ । ३० सा. ७-२ ।
 ३१ सा १-१८२ । ३२ सा. १०-४ ।

घ. सामान्य वर्तमान : मध्यमपुरुष : बहुवचन—इस वर्ग का मुख्य रूप 'हौ' है; जैसे—भीत बिना तुम चित्र लिखति हौं • तुम चाहति हौं गगन-तरैयाँ^{३३} ।

ङ. सामान्य वर्तमान : अन्यपुरुष : एकवचन—अहै, आह, आहिं, आहिं, आहै, हैं और है—इस वर्ग के मुख्य रूप है जिनमें 'आहि' और 'है' आदरार्थक है। प्रयोग की दृष्टि से 'हैं' और 'है' का महत्व सबसे अधिक है, यो 'आहि' भी अनेक पदों में मिलता है, जैसे—

अ. अहै—राखनहार अहै कोउ औरै^{३४} ।

आ. आह—मेरो पति सिव आह^{३५} । नृपति कह्यो, मारण सम आह^{३६} । एक पद में 'न' के साथ 'आह' की सधि भी सूरदास ने की है—तुम-सौ नृप जग में नाह^{३७} ।

इ. आहि—इनमें को पति आहिं तिहारे^{३८} ।

ई. आहि—आहि यह सो मुँडमाल^{३९} । नर-सरीर सुर ऊपर आहिं^{४०} । औंसी दँडदाता कोउ आहिं^{४१} । व्याह-जोग अब सोई आहिं^{४२} । मन तो एकहि आहिं^{४३} ।

उ. आहै—प्रबल सत्रु आहै यह मार^{४४} ।

ऊ. हैं—इस आदरार्थक एकवचन रूप का प्रयोग स्वतंत्र और सहायक, दोनों रूपों में किया गया है, जैसे—ऐसे है जदुनाथ गुसाईं^{४५} । प्रभु भक्तबछल हैं^{४६} । अत के दिन को हैं घनस्याम^{४७} । सब ज्ञान के जीवन है हरि^{४८} । (वासुदेव) विनु बदलै उपकार करत है^{४९} । स्याम इन्हें भरुहावत हैं^{५०} । चित्रगुप्त लिखत है मेरे पातक^{५१} ।

ए. है—'हैं' की तरह 'है' का प्रयोग भी स्वतंत्र और सहायक, क्रिया के दोनों रूपों में सूरदास ने किया है, जैसे—अवम कौन है अजामील तैं^{५२} । सूरदास की एक आंखि है^{५३} । सूर पतित कौं है हरि-नाम सहारौ^{५४} । प्राप-पुन्य कौ फल सुख-दुख है^{५५} । समदरसी है नाम तिहारौ^{५६} । बड़ी-है राम-नाम की ओट^{५७} । अघ-सिधु बढ़त है^{५८} । जलधारा वरसतु है^{५९} ।

च. सामान्य वर्तमान : अन्यपुरुष : बहुवचन—अहैं, आहिं, आहों और हैं—

३३. सा. ७७३ ।	३४. सा. ७-३ ।	३५. सा. ४-७ ।
३६. सा. ५-४ ।	३७. सा. ९-४ ।	३८. सा. ९-४५ ।
३९. सा. १-२२६ ।	४०. सा. ५-४ ।	४१. सा. ६-४ ।
४२. सा. ३७२५ ।	४३. सा. १-२२९ ।	४४. सा. १-३ ।
४५. सा. १-३२ ।	४६. सा. १-७६ ।	४७. सा. १-२१२ ।
४८. सा. १-३ ।	४९. सा. ३३२७ ।	५०. सा. १-१९७ ।
५१. सा. १-४७ ।	५२. सा. १-१३९ ।	५३. सा. १-२५१ ।
५४. सा. १-२३२ ।	५५. सा. १-१०७ ।	५६. सा. १-२२० ।
५७. सा. १-२३२ ।	५८. सा. १-१०७ ।	५९. सा. ८७६ ।

इस वर्ग के चार प्रमुख रूप हैं जिनमे से अंतिम का प्रयोग सूर-काव्य मे सर्वत्र मिलता है, जैसे—

अ. अहैं—अहैं कुलट कुलटा ये दोऊ^{६०} ।

आ आहिं ये को आहिं बिचारे^{६१} । ते आहिं बचन बिनु^{६२} ।

इ. आहाँ—अज सु दरि नाहिं नारि, रिचा स्रुति की सब आहाँ^{६३} ।

ई हैं—इसका प्रयोग स्वतंत्र और सहायक, क्रिया के दोनो रूपों के समान सूर-काव्य मे मिलता है, जैसे—और हैं आजकाल के राजा^{६४} । औगुन मोमैं बहुत हैं^{६५} । भावी कं बस तीनि लोक हैं^{६६} । ये कौसी हैं लोभिनी^{६७} । नैन स्याम-सुख लूटत हैं आपुहिं सब चुरावत हैं^{६८} । जोहत हैं वे पथ तिहारो^{६९} । लोग पियत हैं औरें^{७०} ।

त्र अन्य क्रियाओं के सामान्य वर्तमानकालिक प्रयोग—विभिन्न कालो और वचनो के अनुसार अन्य क्रियाओ के सामान्य वर्तमानकालिक रूप भी बदलते रहते हैं । लिंग का अंतर साधारणत तकारात रूपो मे होता है, पुल्लिंग मे 'त' और स्त्रीलिंग मे 'ति' या 'ती' ।

क सामान्य वर्तमान . उत्तमपुरुष . एकवचन—इस वर्ग मे कही तो वर्तमानकालिक मूल कृदंत रूपो का व्यवहार किया गया है और कही धातुओ और कृदंतो मे निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर सामान्य वर्तमान के उत्तम पुरुष, एकवचन मे प्रयुक्त रूप बनाये गये हैं जिनमे से 'ओं' का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है, जैसे —

अ उँ—तात देउँ तुम्हें मैं साप^{७१} । तेइ कमल-पद ध्याउँ^{७२} । मैं सँत-मेत न विकाउँ^{७३} ।

आ. ऊँ—हौं अनतहिं दुख पाऊँ . काजर मुख लाऊँ^{७४} । गौरि-भानेश्वर वीनऊँ^{७५} ।

इ. औँ—मैं काम-ओवजह लोभ चितवौँ^{७६} । हौं अतर की जानौँ^{७७} । चरन-कमल वदौँ हरि राइ^{७८} । हौं धोलौँ साखी^{७९} । हौं तँसँ रहौँ भूख सहौँ .. भार वहौँ^{८०} ।

ई. त—सदा करत मैं तिनको ध्यान^{८१} । कहत मैं तोसो^{८२} । हौं ती रहत विषय के साथ^{८३} ।

६०. सा. १३०९ ।	६१. सा. १-१७९ ।	६२. सा. ३५३४ ।	६३. सा. ११७५ ।
६४. सा. १-१४५ ।	६५. सा १-१८६ ।	६६. सा १-२६४ ।	६७. सा. २४०७ ।
६८. सा २३२७ ।	६९. सा. ४-१२ ।	७०. सा. १०-३२१ ।	
७१. सा. ३-५ ।	७२. सा. १०-३६ ।	७३. सा. १-१२८ ।	७४. सा. १-१६६ ।
७५. सा. १०-४० ।	७६. सा. १-१२६ ।	७७. सा. १-२४३ ।	७८. सा. १-१ ।
७९. सा. १-१२२ ।	८०. सा १-१६१ ।	८१. सा २-३५ ।	८२. सा. २-३१ ।
८३. सा. १-१२५ ।			

उ. ति—(मैं) कोटि जतन करि-करि परमोधति^{८४} । चतुराई इनकी मैं
भारति^{८५} ।

ऊ. तु—मैं नीकै पहिचानतु नाहिन^{८६} ।

ख. सामान्य वर्तमान : उत्तमपुरुष : बहुवचन—इस वर्ग के रूपों की सख्या पूर्वोक्त की अपेक्षा बहुत कम है । जो प्रत्यय इस प्रकार के रूप बनाने के लिए सूर-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं, उनमें निम्नलिखित मुख्य है—

अ. तिन—हम जु मरति लवलीन^{८७} ।

आ. ऐं—यहै हम तुम सौं चहै^{८८} । हम तिनको छिन मैं परिहरै । विनु अपराध पुरुष हम मारै । 'माया-मोह न मन मैं धारै'^{८९} ।

ग. सामान्य वर्तमान : मध्यमपुरुष : एकवचन—ई, ऐ, त, ति, ति और हि—विशेष रूप से इन प्रत्ययों के योग से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं; जैसे—

अ. ई—हनू, सोच कत करई^{९०} । (तू) अग्र सोच क्यों मरई^{९१} ।

आ. ऐ—रे मन, अजहूँ क्यों न सम्हारै । कत जनम बादि ही हारै^{९२} ।

इ. त—लरिकनि कौ तुम (कृष्ण) सब दिन भुठवत^{९३} । पूछे तैं तुम वदन दुरावत^{९४} । तुमहूँ धरत कौन कौ ध्यान^{९५} । (तुम) राम न भजिकै फिरत काल-संग लागे^{९६} । मोहन, काहे कौं लाजियात^{९७} ।

ई. ति(आदरार्थक) — कहा तुम (वृषभानु-धरनि) कहति^{९८} । तुम (यशोदा) नाहिन पहिचानति^{९९} ।

उ. ति—इसके साथ कही-कही 'हैं' का प्रयोग मिलता है; जैसे—तू काहे कौं भूलति है^१ ।

ऊ. हि—तनक दधि-कारन जसोदा इतौ कहा रिसाहि^२ ।

ख. सामान्य वर्तमान : अन्यपुरुष : एकवचन—इस वर्ग के रूप इ, ई, ऐ, ऐ, त, ति, ति, हिं, हीं, ही आदि के संयोग से बनाये गये हैं । इनमें से इ, ई, ऐ, ए, त, ति और हिं का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है, जैसे—

अ. इ—(जबै आचौं साधु-सगति) कछुक मन ठहराइ^३ । अपने कौं को न आदर देइ^४ ।

आ. ई.—पुरुष न तिय वध करई^५ । (वह) कछु कुलधर्म न जानई^६ । अटल न

८४. सा. २३५९ । ८५. सा. १७७१ । ८६. सा. १४८८ ।

८७. सा. ३३६४ । ८८. सा. ३-६ । ८९. सा. ९-२ । ९०. सा. ९-९९-१ ।

९१. सा. १०-४ । ९२. सा. १-६३ । ९३. सा. १०-२५३ । ९४. सा. १०-२७९ ।

९५. सा. २-३५ । ९६. सा. १-६१ । ९७. सा. २६७९ । ९८. सा. ७५१ ।

९९. सा. ७०३ । १. सा. १२३९ । २. सा. ३५० ।

३. सा. १-४५ । ४. सा. १-२०० । ५. सा. १०-४ । ६. सा. १-४४ ।

कबहुँ टरई^{१०} । (परेवा) तीय जो देखई^{११} । आनंद उर न समाई^{१२} ।

इ ऐं (आदरार्थक)—नदनंदन कहै^{१३} । अर्जुन रन मे गाजै , ध्रुव आकास
विराजै^{१४} । (स्याम) नैन भरि-भरि प्रिया-रूप चोरै^{१५} । (स्याम) नाना
शेष बनावै^{१६} ।

ई ऐ—हरि की प्रीति उर माहिं करकै^{१७} । नृप-कुल जेस गावै^{१८} । कर जोरै
प्रह्लाद बिनवै^{१९} । मूढ मन खेलत हार न मानै^{२०} ।

उ त—(बामुदेव स्वारथ बिना करत मित्राई^{२१} । अरबराइ कर पानि गहावत^{२२} ।
(स्याम) बदन पुनि गोवत^{२३} । इद्र राज हेत डरपत मन माहिं^{२४} । निदत
मूढ मलय चन्दन कौ^{२५} ।

ऊ तिं (आदरार्थक)—मैया तुमकौ जानतिं^{२६} ।

ए ति—नैन-बदन-छवि यों उपचतिं^{२७} । वृष्णा नाद क्वतिं^{२८} । चद्रावली
स्वाम मग जोवति कबहुँ मलय रज भोवति पुनि पुनि धोवति^{२९} ।
ऐसैं रैन विगोवति^{३०} ।

ऐ हिं (आदरार्थक)—इक .. देहि असीस खरी^{३१} । एक भेटहि घाइ^{३२} ।

औ हीं (आदरार्थक)—प्रभु जू साग बिदुर घर खाई^{३३} । कै रघुनाथ अतुल
बल राच्छस दसकधर डरही^{३४} । बारबार कमलदल लोचन यह कहि-कहि
पछिताही^{३५} ।

औ ही—अनुभवी जानही बिना अनुभव कहा^{३६} ।

'तकारात' और 'तकारात' रूपों के साथ-साथ कही-कही 'है' या इसके रूपांतरों
का प्रयोग भी किया गया है, जैसे—मुरली मे जीवन-प्राण वसत अहै
मेरो^{३७} । मोहिं होत है दुख विसेषि^{३८} । मुंह पाए वह फूलति है^{३९} ।

च. सामान्य वर्तमान : अन्यपुरुष . बहुवचन—इस प्रकार के रूप मुख्यत
इ, ऐं त, तिं, हिं और हीं लगाकर बनाये गये हैं । इनमे से 'इ' से बने रूपों का
प्रयोग बहुत कम किया गया है, शेष रूप सूर-काव्य मे प्रचुरता से मिलते हैं, जैसे—

अ इ—सूर हरि की निरखि सोभां कोटि काम लजाइ^{४०} ।

७. सा ९-९९ ।	८ सा १-३२५ ।	९ सा १०-२० ।	१० सा १-२४२ ।
११ सा. १-३६ ।	१२ सा. २१९६ ।	१३ सा. १०-४५ ।	१४. सा. २९८७ ।
१५ सा १-४ ।	१६. सा. ७-४ ।	१७. सा. १-६० ।	१८. सा १-३ ।
१९. सा. १०-११५ ।	२० सा २५४२ ।	२१. सा ११-३ ।	२२ सा. २-१३ ।
२३. सा. ७०३ ।	२४ सा. १७६१ ।	२५ सा. १-१५३ ।	२६ सा. २४९६ ।
२७. सा. १०-२४ ।	२८ सा १०-२६ ।	२९ सा १-२४१ ।	३० सा ९-९१ ।
३१. सा. १०१३ ।	३२ सा १-२२२ ।	३३ सा १०-२८४ ।	३४ सा १-२९० ।
३५. सा. १२३९ ।	३६. सा ३५२ ।		

आ. ऐं—सामु-ननद तिन पर भहरै^{३७} । सुनि मुरलि धोरै सुर-बेधु सीस ढोरै^{३८} ।
पुर-नारि कर जोरि अचल छोरि वीनवै^{३९} । रोवै वृषभ ... निसि वोलै
काग^{४०} । अर्थ-काम दोउ रहै दुवारै^{४१} ।

इ. ट—उधरत लोग तुम्हारे नाम^{४२} । सब कोउ कहत^{४३} । तेऊ चाहत कृपा
तुम्हारी^{४४} । सुख सौ वसत राज उनके सब^{४५} । महा मोह के नूपुर
वाजत^{४६} । जे भजत राम कौ^{४७} । सब सेवत प्रभु-पद^{४८} ।

ई. तिं—(नागरी सब) कवहुँ गावति • कवहुँ नृत्यति • कवहुँ उघटति रग^{४९} ।
कहति पुर-नारि^{५०} । तिंहिकौं ब्रजवनिता भ-कभोरति^{५१} । सूरदास-प्रभु ब्रज-
बधु निरखति^{५२} । सुत कौ चलन सिखावति • दोउ जनिया^{५३} ।

उ. हि—कौसिल्या आदिक महतारी आरति करहि^{५४} । ज्ञानी ताहि विराट
कहाहि^{५५} । कमल-कमला रवि विना विकसाहि • पद्म नहि कुम्हिलाहि ..
भीरहुँ विरमाहि^{५६} । (ये) तस्कर ज्यौ सुकृति-घन लेहि^{५७} । तीजे मास हस्त-पग
होहि^{५८} ।

ऊ हीं—(जुवती) नैन अंजन अघर आँजही^{५९} । विमुख अगति कौ जाहीं^{६०} ।
जुवती • उलटे बसन धारही^{६१} । जसुमति-रोहिनी • नचावहीं सुत कौ^{६२} ।
(मुरली-धुनि सुनि) मृग-जूथ भुलाही^{६३} । नायिका अष्ट अष्टहुँ दिसि सोहहीं^{६४} ।

उक्त प्रत्यात रूपो के अतिरिक्त कही-कही मूल धातु का ही प्रयोग सामान्य वर्तमान
के अन्यपुरुष बहुवचन रूप मे किया गया है, जैसे—निगम अत न पाव^{६५} ।

२. पूर्णवर्तमान काल^{६६}—इस काल मे प्रयुक्त अधिकाश क्रिया रूप 'है' युक्त हैं । रूपो
की सख्या बहुत अधिक न होने और अनेक रूपो की समानता के कारण पुरुष की दृष्टि से
उनका विभाजन करने की आवश्यकता नही जान पडती । वचन की दृष्टि से अधिकाश
'औ' या 'यौ' आदि युक्त रूप एकवचन मे तथा 'ए' युक्त आदरार्थक एकवचन या बहुवचन
मे रहते हैं । अतिम के साथ 'है' के स्थान पर 'है' का प्रयोग किया गया है । इसी
प्रकार एकारात रूप पुर्ल्लिग मे और इकारात-ईकारात स्त्रीलिग मे प्रयुक्त हुए हैं ।

३७. सा १९२० ।

३८. सा. २८३९ ।

३९. सा. ३०६७ ।

४०. सा. १-१८६

४१ सा १-४० ।

४२ सा. ११-३ ।

४३. सा. १-४४ ।

४४. सा १ १३३ ।

४५. सा. १-२९० ।

४६. सा. १-१५३ ।

४७. सा. १०-३९ ।

४८. सा १-१६३ ।

४९. सा. १०-५९ ।

५०. सा. ३०६९ ।

५१. सा १०-८८ ।

५२. सा. १०-११३ ।

५३. सा. १०-१३२ ।

५४. सा. ९-२९ ।

५५. सा ३-१३ ।

५६ सा १-३३८ ।

५७. सा. ५-४ ।

५८. सा. ३-१३ ।

५९. सा ९९८ ।

६० सा. २-२३ ।

६१. सा. ९९८ ।

६२. सा. १०-११६ ।

६३. सा. ६२० ।

६४. सा. १०-५२ ।

६५. सा. ११-५५ ।

६६. 'पूर्ण वर्तमान' का प्रचलित नाम 'आसन्न भूतकाल' है—लेखक ।

क्ष. ई—देवकी-गर्भ मई है कन्या^{६७} ।

आ. ए—जनम-जनम बहु करम वि ए है^{६८} । को जानै प्रभु कहां चले हैं^{६९} ।
द्वार ठाढ़े है द्विज बामन^{७०} । रघुकुल प्रगटे हैं रघुबीर^{७१} । (हरि) दाहिन हैं
वैठे^{७२} । सब प्रतिकूल भए हैं^{७३} ।

इ. औ—कह्यो, पुरुष वह ठाढ़ौ आह^{७४} ।

ई. न्हे—कहा चरित कीन्हे है स्याम^{७५} ।

उ न्हौ—तुम दहु पतितनि कौ दीन्हौ है सुखधाम^{७६} ।

ऊ यौ—मैं आयौ हौं सरन तिहारी^{७७} । कस-काल उपज्यौ है ब्रज मे जादव
राई^{७८} । गोकुल...घेर्यौ है अरि मन्मथ^{७९} । (सूर) द्वार पर्यौ है तेरै^{८०} ।
तू तो बिषया-रग रंग्यौ है^{८१} ।

३. सामान्य भूतकाल^{८२}—सामान्य भूतकाल (निश्चयार्थ) के प्रयोग सूर-काव्य मे दो प्रकार के मिलते हैं—क्ष 'हे ना' क्रिया के विकृत रूपो या इनके योग से बने प्रयोग और व. अन्य क्रियाओ के स्वतंत्र प्रयोग ।

क्ष 'होना' क्रिया के प्रयोग—सामान्य भूतकाल के 'होना' क्रिया से बने निश्चयात्मक रूप तीनों पुरुषो मे प्राय एक ही रहते हैं, उनमे केवल लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन होता है ।

क सामान्य भूत . एकवचन पुल्लिंग—'होना' क्रिया के निम्नलिखित विकृत रूप इस वर्ग मे आते हैं—

अ. भयउ—नृप कै मन भयउ कुभाउ^{८३} ।

आ. भए (आदरार्थक)—वेर सूर की तुम निठुर भए^{८४} ।

इ भयौ—तहें न भयौ बिलाम^{८५} । सोवत मुदित भयौ सपने में^{८६} । विरद प्रसिद्ध भयौ जग^{८७} । नरपति एक पुरुरवा भयौ^{८८} ।

ई. भौ—वह सुख बहुरि न भौ री^{८९} ।

उ हुते (आदरार्थक)—कोमल कर गोवर्धन धारयो, जब हुते नददुलारे^{९०} । अरजुन के हरि हुते सारथी^{९१} । हुते कान्ह अबही सँग वन में^{९२} ।

६७ सा १०-४ । ६८. सा १-३२६ । ६९ सा ८-४ । ७० सा ८-१३ ।

७१ सा ९-१८ । ७२ सा १-२३ । ७३ सा ३५४८ । ७४ सा ९-२ ।

७५ सा १०-३१६ । ७६ सा. १-१७९ । ७७ सा १-१७८ । ७८. सा १०-४ ।

७९. सा ३३१३ । ८०. सा १-२०६ । ८१ सा. १-६३ ।

८२. 'सामान्य भूतकाल' को 'भूत निश्चयार्थ' भी कहते हैं—लेखक ।

८३. सा. १-२९० । ८४. सा १-३३३ । ८५ सा १-५७ । ८६ सा. १-१४७ ।

८७. सा १-१९१ । ८८ सा' ९-२ । ८९ सा. ३३७१ । ९० सा. १-२५ ।

९१. सा. १-२६४ । ९२. सा. १०८६ ।

ऊ. हुतोऊ—तव कत रास रच्यौ वृन्दावन जी पै ज्ञान हुतोऊ^{१३} ।

ए. हुतौ—अजामील तौ विप्र तिहारौ हुतौ पुरातन दास^{१४} । हुतौ जु भोतौ आषी^{१५} । हौं हुतौ आढ्य^{१६} । तहाँ हुतौ इक सुक कौ अग^{१७} ।

ऐ. हो—कहा सुदामा कै धन हो^{१८} । तिहि दिन को हितू हो^{१९} । जहाँ मृतक हो हौं^{२०} । पहिले हौं ही हो तव एक^{२१} । तव घों जोग कहाँ हो ऊषी^{२२} ।

ख. सामान्य भूत : एकवचन : स्त्रीलिंग—भइ, भई, ही, हुती आदि रूप इस वर्ग में आते हैं, जिनमे से प्रथम दो का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है, जैसे—

अ. भइ—तीनि पैड भइ (भुवि) सारी^{२३} । कृत्या भइ ज्वाला भारी^{२४} । नदी भइ भूरपूरि^{२५} । हौं विमुख भइ हरि सौं^{२६} ।

आ. भई—मुरली भई रानी^{२७} । हमहूँ तै तू चतुर भई^{२८} । प्रीति-काथरी भई पुरानी^{२९} । राधा-माधव भेंट भई^{३०} ।

इ. ही—माता कहति, कहाँ ही प्यारी^{३१} । हौं न जान्यौ री कहाँ ही^{३२} ।

ई. हुती—लाज के साज मै हुती दौपदी^{३३} । वृद्धति जननि, कहाँ हुती प्यारी^{३४} । जो हुती निकट मिलन की आसा^{३५} । यहै हुती मन उनकै^{३६} ।

ग. सामान्य भूत : बहुवचन : पुल्लिंग—भए, हुए, हुते, हे आदि रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमे प्रथम अर्थात् 'भए' का प्रयोग सूर-काव्य में सबसे अधिक मिलता है; जैसे—

अ. भए—सुत कुबेर के मत्त मगन भए^{३७} । ताके पुत्र-सुता बहु भए^{३८} । नैना ढीठ अतिही भए^{३९} । नैना भए पराए चरे^{४०} । भए सखि नैन सनाथ हमारे^{४१} ।

आ. हुए—पै तिन हरि-बरसन नहि हुए^{४२} ।

इ. हुते—द्वारपाल जय-विजय हुते^{४३} । असुर द्वै हुते बलवत भारी^{४४} । चंद हुते तव सीतल^{४५} ।

ई. हे—जाके जोषा हे सौ भाई^{४६} ।

१३. सा. ३९७५ ।

१४. सा. १-१३२ ।

१५. सा. १-१३९ ।

१६. सा. १-२१६ ।

१७. सा. १-२२६ ।

१८. सा. १-१९ ।

१९. सा. १-७७ ।

१ सा. १-१५१ ।

२. सा. २-३८ ।

३. सा. ३६०१ ।

४. सा. ८-१४ ।

५. सा. ९-५ ।

६. सा. १०-५ ।

७. सा. २९९७ ।

८. सा. १३२९ ।

९. सा. २०१२ ।

१०. सा. ३७१४ ।

११. सा. ४२९१ ।

१२. सा. ६७७ ।

१३. सा. १४०० ।

१४. सा. १-५ ।

१५. सा. ७०८ ।

१६. सा. ३३९८ ।

१७. सा. ३८५२ ।

१८. सा. १-७ ।

१९. सा. ४-१२ ।

२०. सा. २३६३ ।

२१. सा. २३९५ ।

२२. सा. ३०३२ ।

२३. सा. ४-९ ।

२४. सा. ३-११ ।

२५. सा. ८-११ ।

२६. सा. ३७३६ ।

२७. सा. १-२४ ।

घ सामान्य भूत बहुवचन . स्त्रीलिंग—भई, हुतो आदि रूप इस वर्ग के हैं जिनमे से प्रथम का प्रयोग सूरदास ने अधिक किया है, जैसे -

अ भई—दासी सहस प्रगट तहँ भई^{२८} । सिथिल भई ब्रजनारि^{२९} । गैयाँ मोटी भई^{३०} । हम न भई वृ दाबन-रेनु । सब चकित भई^{३१} ।

आ हुती—तहाँ हुती पनिहारी^{३२} ।

त्रं अन्य क्रियाओं के प्रयोग—विभिन्न पुरुषो मे 'होना' क्रिया के सामान्य भूतकालिक रूप प्राय समान रहते हैं, परतु अन्य क्रिया रूपो मे यह बात नहीं होती । अतएव इनका अध्ययन पुरुष और वचन की दृष्टि से करना आवश्यक है ।

क सामान्यभूत उत्तमपुरुष . एकवचन—यो तो इस वर्ग के रूप घातु या उसके विकृत रूपो मे ई, ए, नौ, न्ह, निह, न्हे, न्हौं, न्हौ, यौ, यौ आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं, परतु मुख्य रूप से 'ए' और 'यौं' प्रत्यात रूपो का ही अधिक प्रयोग सूरदास ने किया है, जैसे—

अ. ई—अपने जान मैं बहुत करी^{३३} ।

आ ए—जे मैं कर्म करे^{३४} । मैं .. कहे वचन^{३५} । मैं चरन गहे . पाए . सुख^{३६} । मैं सोधे सब ठौर^{३७} । .

इ. नौ—मैं अपराध भक्त कौ कीनौ^{३८} ।

ई. न्ह—(हरि) निसि-सुख बासर दीन्ह ..सुफल मनोरथ कीन्ह^{३९} ।

उ निह—मैं न कीन्हि सत्राई^{४०} ।

ऊ न्हे—(हौं) पाप बहु कीन्हे^{४१} ।

ए. न्हौं—सहस भुजा धरि (मैं) भोजन कीन्हौं^{४२} ।

ऐ. न्हौ—(हौं) जोग-यज्ञ-जप-तप नहिं कीन्हौं^{४३} । तच्छक डसन साप मैं दीन्हौं^{४४} ।

ओ यौं—मैं पर्यौं मोह की फाँसि^{४५} । (मैं) जीत्यौं महभारथ^{४६} ।

औ यौ—(मैं) वेद विमल नहिं भाष्यौ यहै कमायौ^{४७} । (हौं) कियौ न सत समागम कवहँ, लियौ न नाम तुम्हारी^{४८} । मैं पायौ हरि हीरा^{४९} । (मैं) वाँध्यौ वैर^{५०} ।

२८. सा ९-३ ।

२९. सा १०-२८३ ।

३०. सा ६१३ ।

३१. सा. २८७८ ।

३२. सा. ६९३ ।

३३. सा. १-११५ ।

३४ सा.१-१९८ ।

३५ सा. ११-२ ।

३६. सा. १-१७० ।

३७. सा १-३२५ ।

३८. सा ९-५ ।

३९ सा २५२७ ।

४० सा १-२९० ।

.४१ सा. १-११६ ।

४२ सा. ८४४ ।

४३. सा. १-१११ ।

४४. सा १-२९० ।

४५. सा. १-१११ ।

४६. सा १-२८७ ।

४७. सा.१-१११ ।

४८ सा.१-१५२ ।

४९. सा.१-१३४ ।

५०. सा. १-१७३ ।

ख. सामान्य भूत : उत्तमपुरुष . बहुवचन—ए, न्हौ, यौ आदि प्रत्ययो से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं . जैसे—

- अ. ए—(हम) अस्व खोज कतहूँ नहिं पाए^{५१} ।
 आ. न्हौ—राज कौ काज यह हमहिं कीन्हौ^{५२} ।
 इ. यौ—हम तो पाप क्रियौ^{५३} ।

ग. सामान्य भूत : मध्यमपुरुष—इस वर्ग के रूप धातु, उसके विकृत रूप या कृदत में इसि, ई, ए, औ, नी, न्हौ, नौ, न्हौ, यौ आदि प्रत्ययो से बनाये गये हैं । इनमें से 'ई', 'ए', और 'यौ' से बने रूप मूर-काव्य में सर्वत्र पाये जाते हैं । इनमें से अधिकांश रूप दोनों वचनों में प्रत्युक्त हुए हैं, जैसे—

- अ. इसि—रे मन, (तू) जनम अकारथ खोइसि ... उदर भरे परि सोइसि ...
 अहमिति जनम विगोइसि^{५४} ।
 आ. ई—(तुम) कंचन सी मम देह वरी^{५५} । कहाँ तू आज गई^{५६} । तिन पर तू
 अतिही भहरी^{५७} । (तुम) जन-प्रह्लाद-प्रतिज्ञा पुरई^{५८} ।
 इ. ए—कहौ कपि, कैसे उतरे पार^{५९} । द्रौपति के तुम बसन छिनाए^{६०} । विघन
 तुम टारे^{६१} । तुम सब जन तारे^{६२} ।
 ई. औ—(तुम) भीर पर भीषम-प्रन राख्यौ, अर्जुन कौ रथ ह्यौ^{६३} ।
 उ. नी—(तुम) गर्भ परीच्छित रच्छा कीनी^{६४} । भली सिच्छा तुम दीनी^{६५} ।
 ऊ. न्हौ—(तुम) गर्भ परीच्छित रच्छा कीन्हौ^{६६} । (तुम) असुर-जोनि ता ऊपर
 दीन्हौ^{६७} ।
 ऋ. नौ—नर, तँ जनम पाइ कह कीनौ . प्रभु कौ नाम न लीनौ . .गुरु गोविंद
 नहिं चीनौ . मन विषया में दीनौ . . फिरि वाही मन दीनौ^{६८} ।
 ए. न्हौ—बहुत बुरी तँ कीन्हौ . . जो यह साप नृपति कौ दीन्हौ^{६९} । तुम
 लीन्हौ जग में अवतार^{७०} ।

ऐ. यौ—तुम कहा न क्रियौ^{७१} । तुम भक्तनि अभै दियौ . .गिरि कर-कमल लियो . .
 दावानलहिं पियौ^{७२} । औसर हार्यौ रे तँ हार्यौ . .हरि कौ भजन विसार्यौ

५१. सा. ९-९ ।	५२. सा. ५८४ ।	५३. सा. १८२८ ।
५४. सा. १-३३३ ।	५५. सा. १-११६ ।	५६. सा. २०१२ ।
५७. सा. २४३४-।	५८ सा. १-२६ ।	५९. सा. ९-८९ ।
६०. सा. १-२८४ ।	६१. सा. १-२६ ।	६२. सा. १-१३२ ।
६३. सा. १-२५ ।	६४. सा. १-१३२ ।	६५. सा. १-११३ ।
६६. सा. ३-११ ।	६७. सा. १-२६ ।	६८. सा. १-६५ ।
६९. सा. १-२९० ।	७०. सा. १-४१ ।	७१. सा. १-२६ ।
		७२. सा. १-१२१ ।

. सुन्दर रूप सँवार्यौ^{७३} । हरि, तुम बलि को छलि लीन्यौ कौन
सयानप कीन्यौ^{७४} ।

घ. सामान्य भूत अन्यपुरुष 'एकवचन—इस वर्ग में बीस के लगभग रूप आते हैं जिनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क्ष सामान्य प्रत्ययो से बने रूप और त्र 'नो' से बने रूप ।

क्ष. सामान्य प्रत्ययों से बने रूप—इस वर्ग के रूप आ, इ, इयौ, ई, ए, ऐ, औ, यौ आदि प्रत्ययों के योग से बनाये गये हैं । इनमें से इ, ए और यौ से बने रूपों का सर्वत्र प्रयोग किया गया है, जैसे—

अ आ हरि दीरघ बचन उचारा^{७५} । गर्ब भयो ब्रजनारि कौ जबही हरि जाना^{७६} ।

आ इ—इत राजा मन में पछिताइ^{७७} । काम-अध कछु रहि न सँभारि^{७८} ।
असुमान साठि सहस की कथा सुनाइ^{७९} । इनमें नित. होइ लराइ^{८०} ।

इ. इयौ—मेरी माधैया जिन चरननि छलियौ बलि राजा^{८१} ।

ई ई—नद-घरनि ब्रज-बधु बुलाई^{८२} ।

उ ई—(ब्रह्मा)सृष्टि तब और उपाई^{८३} । बकी गई घोषमें^{८४} ।

ऊ. ए—नद-सुवन उत ते न डगे^{८५} । निकसे खभ बीच तैं नरहरि^{८६} । (ताके पुत्र-सुता) बिषय-वासना नाना राए^{८७} । हलधर देखि उतहि कौ सरके^{८८} ।

ए ऐ—मन खन तन तबहि कल हस गति गै री^{८९} ।

ऐ. औ—(तुम) ग्वालनि हेत गोबर्धन धारौ^{९०} । नृप प्रजा कौ तब हँकारौ^{९१} ।

ओ यौ—पिय पूरन काम कर्यौ^{९२} । गज गह्यौ ग्राह^{९३} । नारी सग हेत तिन (पुरुषवा) ठयौ^{९४} । (हरि) वंसी आपदा तैं राख्यौ, तोप्यौ, पोब्यौ, जिय द्यौ^{९५} । जब लगि मन मिल्यौ नही^{९६} । (सकर) सेज छाँडि भू सोर्यौ^{९७} ।

त्र. 'नो' से बने रूप—'नो' या इसके रूपांतरों—न, नी, ने, नौ, न्यौ, न्ह, न्हौ, न्हैं, न्है न्हौं, न्हौ, न्ह्यौ आदि—से भी सूरदास ने इस वर्ग के रूप बनाये हैं । इनमें से नी, ने, नौ आदि का प्रयोग अधिक किया गया है, जैसे—

७३. सा. १-३३६ । ७४ सा. ८-१५ । ७५ सा १०-४ । ७६. सा १०८५ ।

७७ सा. १-२९० । ७८. सा. ६-७ । ७९ सा. ९-९ । ८० सा. ३-९ ।

८१ सा १०-१३१ । ८२ सा ८९० । ८३. सा ३-७ । ८४ सा १-१२२ ।

८५. सा १७८१ । ८६ सा १-१०४ । ८७ सा ४-१२ । ८८. सा २८९२ ।

८९. सा २४५३ । ९० सा. १-१७२ । ९१. सा. ४-११ । ९२ सा २८८९ ।

९३ सा १-७ । ९४ सा ९-२ । ९५ सा १-७७ । ९६ सा. १४४३ ।

९७. सा. १-४३ ।

- अ. न—कत विघना ये कीन^{१८} । रघुवर * जनकसुता सुख दीन^{१९} ।
- आ. नी—(बलि) कीनी चरन जुहारी^१ । कस अस्तुति मुख गानी^२ । तव राधा भहरानी^३ । सिव प्रसन ह्वै आज्ञा दीनी^४ । सांटी देखि ग्वाल पछितानी^५ । तिय * बलैया * लीनी^६ । महारि निरखि मुख हिय हुलसानी^७ ।
- इ ने—(हरि) गृह आने वसुदेव-देवकी^८ । साठ सहस्र सगर के पुत्र, कीने सुरसरि तुरत पवित्र^९ । ब्रजलोगनि नद जू दीने वसन^{१०} । (प्रभु) इन्हें पत्याने^{११} । मनमोहन मन में मुसुक्याने^{१२} ।
- ई. नौ—कहघौ, जोग-बल रिषि सव कीनौ * मोहि सुख सकल भांति कौ दीनौ^{१३} । परसुराम लीनौ अवतारा^{१४} । जनम सिरानौ अटक अटक^{१५} ।
- उ न्यौ—मथुरापति जिय अतिहि डरान्यौ * सिर धुनि-धुनि पछितान्यौ^{१६} ।
- ऊ न्ह—(नद) प्रभु-पूजा जिय दीन्ह * काज देव के कीन्ह^{१७} ।
- ऋ न्हौ—(हरि) विप्र सुदामा कौ निधि दीन्हौ^{१८} ।
- ए. न्ही—कपिल-स्तुति तिहि बहु विधि कीन्ही^{१९} । वाकी जाति नही उन (हरि) चीन्ही^{२०} । चरन परसत (जमुन) थाह दीन्ही^{२१} । इंद्रजित ली-ही तब सक्ती^{२२} ।
- ऐ. न्हें—(हरि) नृप मुक्त कीन्हे^{२३} ।
- ओ. न्हे—(हरि) जे रंग कीन्हे मोसौ^{२४} । पांच वान मोहि सकर दीन्हे^{२५} ।
- औ. न्हौं—कृष्ण सदाही गोकुल कीन्हौं धानी^{२६} । (सुरपति) एक अस वृच्छनि कौ दीन्हौं^{२७} । धर्मपुत्र * द्विजमुख ह्वै पन लीन्हौं^{२८} ।
- अं न्हौं—सोई प्रहलादहि कीन्हौं^{२९} । वसुदेव-देवकिहि कस महादुख दीन्हौं^{३०} । तेरो सुत ऊखल चढि सीके कौ लीन्हौं^{३१} ।
- अ न्ह्यौं—पै इन (नृपति) मोकौ कवहुं न चीन्ह्यौं * तव दयालु ह्वै दरसन दीन्ह्यौं^{३२} । हरि गिरि लीन्ह्यौं^{३३} ।

१८. सा. ३२४१ ।	१९. सा. ९-२६ ।	१. सा. ८-१४ ।
२. सा. ५-६९ ।	३. सा. १९५९ ।	४. सा. ९-९ ।
५. सा. १०-२८४ ।	६. सा. १०-४६ ।	७. सा. १-१७ ।
८. सा. १०-२७ ।	९. सा. २२५० ।	१०. सा. १-३ ।
११. सा. १-१४ ।	१२. सा. १-२९२ ।	१३. सा. १०-६० ।
१४. सा. १-३६ ।	१५. सा. ९-९ ।	१६. सा. १०-२६० ।
१८. सा. १-१४४ ।	१९. सा. १-१७ ।	२०. सा. १३०९ ।
२२. सा. १-११ ।	२३. सा. ६-५ ।	२१. सा. १०-५ ।
२६. सा. १-१४ ।	२७. सा. १-३३१ ।	२२. सा. १०-३०६ ।
		२५. सा. १-२८७ ।
		२८. सा. १-२९ ।
		२९. सा. १-१०४ ।
		३०. सा. ४-१२ ।
		३३. सा. १-१७ ।

इ सामान्य भूत . अन्यपुरुषः बहुवचन—इ, इयौ, ई, ई, ए, नीं, नी, ने, न्हीं, न्हौ, यौ आदि प्रत्ययो से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं । इनमे से अधिकांश का प्रयोग पिछले वर्ग मे एकवचन आदरार्थक रूप बनाने के लिए भी किया जा चुका है । प्रस्तुत वर्ग के इ, ई, ए और यौ प्रत्यात रूपो का प्रयोग सूत्र-काव्य मे सर्वत्र मिलता है, जैसे—

अ. इ—तीरथ करत दोउ अलगाइ^{३४} ।

आ. इयौ—लाखा मदिर कौरव रचियौ^{३५} ।

इ ई—अष्टसिद्धि बहुरी तहँ आई^{३६} । दच्छ के उपजो, पुत्री सात^{३७} । चौदह सहस सुन्दरी उमहो^{३८} । धाई^{३९} सब ब्रज नारि^{३९} । बहुरीं सब अति आनद निज गृह गोप-घनी^{४०} । हरषों सखी-सहेलरी^{४१} ।

ई ई—उन तो करी पाछिले की गति^{४२} । (नैननि) लोक-वेद की मर्यादा निदरी^{४३} । जिन हरि प्रीति लगाई^{४४} । तब सबनि बिनती सुनाई^{४५} ।

उ. ए—नाम सुनत असुर सकल पराए^{४६} । इनि तव राज बहुत दुख पाए^{४७} । ब्रह्मादिक हूँ रोए^{४८} । (भिल्लिनि) लूटे सब^{४९} । मोहि दडत धरम-दूत हारे^{५०} ।

ऊ नीं—स्याम-अग जुवती निरखि भुलानी^{५१} ।

ऋ. नी—असुर-बुधि इन यह कीनी^{५२} । लटै बगरानी^{५३} । जुवती विकलानी^{५४} । जुवति लजानी^{५५} ।

ए. ने—भीर देखि (दोउ) अति डराने^{५६} । रबि-छवि कँषों निहारि पकज विकसाने^{५७} । ब्रज-जन निरखत हिय हुलसाने^{५८} ।

ऐ. न्हों—दूतनि दीन्हों मार^{५९} ।

ओ. न्हों—जय जय घुनि अमरनि नभ कीन्हों^{६०} । प्रेम सों जिन नाम लीन्हों^{६१} ।

औ. यौ—(सब) बीचाहि बाग उजार्यौ^{६२} । सुरासुर अमृत बाहर कियौ^{६३} । जिन-जिन ही केसव उर गायौ^{६४} । उन तो . गुन तोर्यौ बिच धार^{६५} ।

४. अपूर्ण भूतकाल—इस काल के रूप कृदतो के साथ हों, ही, हुती, हुते, हुतौ, हे, हो आदि के प्रयोग से बनाये गये हैं और इन्ही के अनुसार उनका लिंग तथा वचन होता है । पुरुष की दृष्टि से इस काल के रूपों मे विशेष अंतर नही होता, जैसे—

३४. सा. ३-४ । ३५. सा. १-२८२ । ३६. सा. ५-२ । ३७. सा. ४-४ ।

३५. सा. ९-१६० । ३९. सा. १०-२४ । ४०. सा. १०-२४ । ४१. सा. १०-४० ।

४२. सा. १-१७५ । ४३. सा. २३८६ । ४४. सा. १-३१८ । ४५. सा. ८-९ ।

४६. सा. १-३४३ । ४७. सा. १-२८४ । ४८. सा. १-५२ । ४९. सा. १-२८६ ।

५०. सा. १-१२० । ५१. सा. ६४४ । ५२. सा. ३-११ । ५३. सा. १०-५७ ।

५४. सा. १०-१८ । ५५. सा. १०-३७ । ५६. सा. १०-२८९ । ५७. सा. ६४२ ।

५८. सा. १०-११७ । ५९. सा. १-३२५ । ६०. सा. ५७६ । ६१. सा. १-१७६ ।

६२. सा. ९-१०३ । ६३. सा. ८-९ । ६४. सा. १-१९३ । ६५. सा. १-१७५ ।

अ. हीं—हम जरत ही^{६६} ।

आ. ही—जो मन मे अभिलाष करति ही सो देखति नंदरानी^{६७} । हीं ही मथत दही^{६८} ।

इ. हुती—(सो) चितवति हुती^{६९} । आजु सो बात विघाता कीन्ही, मन जो हुती अति भावति^{७०} ।

ई. हुते—गुरु-गृह पढ़त हुते जहँ विद्या^{७१} ।

उ. हुतौ—कपि सुग्रीव बालि के भय तँ वसत हुतौ तहँ आई^{७२} ।

ऊ. हे—स्याम धनुष तोरि आवत हे^{७३} । जब हरि ऐसी साज करत हे^{७४} । आजु मोहि बलराम कहत हे^{७५} । देते हे मोहि भोग^{७६} । पाछे नद सुनत हे^{७७} ।

ए. हो—माखन हो उतरात^{७८} । कमल-काज नृप मारत हो^{७९} ।

५. पूर्ण भूतकाल—इस काल के रूप भूतकालिक सामान्य क्रिया के साथ ही, हुती, हुते, हे, हो आदि के प्रयोग से बनाये गये हैं, जैसे—

अ. ही—मैं खेई ही पार कौं^{८०} । तव न विचारी ही यह बात^{८१} ।

आ. हुती—तहाँ उरवसी सखिनि समेत आई हुती^{८२} ।

इ. हुते—हरि गए हुते माखन की चोरी^{८३} । हम पकरे हुते हृदय उर-अंतर^{८४} ।

ई. हे—प्रगट कपाट विकट दीन्हे हे बहु जोधा रखवारे^{८५} ।

उ. हो—स्याम बह्यौ हो आवन^{८६} । (जब) राख्यौ हो जठर मर्हि^{८७} ।

६. सामान्य भविष्यत् काल—इस काल के रूप पुरुष और वचन के अनुसार बदलते रहते हैं । लिंग की दृष्टि से इकारात और ईकारात रूप प्रायः स्त्रीलिंग में आते हैं, शेष पुल्लिंग में ।

क. सामान्य भविष्यत् : उत्तमपुरुष : एकवचन—इस वर्ग के रूप धातु या उसके विकृत रूप में इहाँ, उँगी, उँगौ, ऐहँ, ऐहौं, औ, औँगी, औँगौ, हुँगौ, आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं । इनमें से 'इहाँ', 'ऐहौं', 'औँगी' से बने रूपों के प्रयोग सर्वत्र मिलते हैं ; जैसे—

६६. सा. ३७०३ ।

६७. सा. १०-१२३ ।

६८. सा. ३३९५ ।

६९. सा. ८०८ ।

७०. सा. १०-२३ ।

७१. सा. ३४११ ।

७२. सा. ९-६८ ।

७३. सा. ३१०० ।

७४. सा. २९९७ ।

७५. सा. ३९९ ।

७६. सा. ८५३ ।

७७. सा. १०-२१७ ।

७८. सा. १०-२७० ।

७९. सा. ६०० ।

८०. सा. ९-४२ ।

८१. सा. ३००१ ।

८२. सा. ९-२ ।

८३. सा. १०-२९८ ।

८४. सा. ३७३४ ।

८५. सा. ९-१०५ ।

८६. सा. ३३६७ ।

८७. सा. १-७७ ।

अ. इहाँ—कस को मारिहौं, धरनि निरवारिहौं, अमर उद्धारिहौं^{८८} । सेवा मैं करिहौं^{८९} । छोंड़िहौं नहिं बिनु मारे^{९०} । आजु हौं एक एक करि टरिहौं अपने भरोसैं लरिहौं पतितैं ह्वै निस्तारिहौं^{९१} । हौं रहिहौं अवशेष^{९२} ।

आ उँगी—मैं ल्याउँगी तुमको धरि^{९३} ।

इ उँगौ—जोबन-दान लेउँगौ तुमसौ^{९४} ।

ई ऐहैं—हमहूँ कृष्ण-धर जैहैं^{९५} ।

उ ऐहौं—मैं भक्ति स्याम की कैहैं^{९६} । तब लागि हौं बैकुठ न जैहौं^{९७} । सुनि राधा, अब तोहि न पल्यैहैं तेरै कठ न नैहौं सो जब तौसाँ लैहौं.. तबही तौ सचु पैहौं नाउँ नही मुख लैहौं^{९८} ।

ऊ औँ—काल्हि जाहि अस उद्यम करौं, तेरे सब भडारनि भरोँ^{९९} । (मैं) बचन भग भए तैं परिहरौँ^१ ।

ऋ औँगी—ललन सौं झगरी माँडौँगी.. अघर दसन खाँडौँगी कैसे छोँडौँगी^२ । हौं तब सग जरौँगी^३ । मैंहुँ डुलावैंगी...स्रम मेतौंगी^४ । अब मैं याहि जकरि वौँधौँगी^५ । हौं तौ तुरत मिलौँगी हरि को^६ ।

ए औँगौ—मैं निज प्रान तजौंगौ^७ । (हौं) चारि दुहौंगौ^८ । मैं चद लहौंगौ... कसै कं जु लहौंगौ . बरज्यौ हौं न रहौंगौ.. बीराएँ न वहौंगौ ससि तन दाप दहौंगौ^९ ।

ऐ व—(मैं) भूँजव क्यों यह खेत^{१०} ।

ओ हुँगौ—मैं दान लेहुँगौ^{११} ।

ख सामान्य भविष्यत् ' उत्तमपुरुष . बहुवचन—इस वर्ग के रूप धातु या उसके विकृत रूप मे इहैं, ऐंगी, ऐंगे, ऐहैं, व, हिगी, हिगे आदि प्रत्ययो के योग से बनाये गये है । इनमे से 'इहैं' से बने रूपो का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है जैसे—

अ. इहैं—नंद-नृपति-कुमार कहिहैं, अब न कहिहैं ग्वाल^{१२} । अब हम तुमहिं नंगइहैं^{१३} । वरस चलुरदस (हम) भवन न वसिहैं^{१४} । हम न वहकिहैं^{१५} ।

आ ऐंगी—हम उनको देखैंगी^{१६} ।

८८ सा ५५१ ।	८९ सा १-२८४ ।	९० सा ३-११ ।	९१ सा १-१३४ ।
९२. सा २-३८ ।	९३ सा ६८१ ।	९४ सा १४६९ ।	९५. सा १०१७ ।
९६ सा ४-९ ।	९७ सा ७-५ ।	९८ सा १९७५ ।	९९ सा ४-१२ ।
१. सा ९-२ ।	२ सा. १९३६ ।	३. सा २-३० ।	४ सा. ११४७ ।
५ सा १०-३३० ।	६ सा. ८०८ ।	७ सा ९-१४६ ।	८ सा. ६६८ ।
९ सा. १०-१९४ ।	१० सा ९-३९ ।	११ सा. १५३८ ।	१२ सा. ३२२७ ।
१३. सा. २९०३ ।	१४ सा ९-४३ ।	१५ सा ३६१२ ।	१६. सा. १७३८ ।

- इ. ऐगे—(हम) काल्हि दुहैगे^{१७} । (हम) बहुरि मिलैगे^{१८} ।
- ई. ऐह—हम कैहै ..जसोदा सौं^{१९} । कौन ज्वाव हम दैहै^{२०} । कहा...लैहै हमं ब्रज^{२१} ।
- उ. व—हम तेई करव उपाइ^{२२} ।
- ऊ. हिंगी—दाउं हम लेहिगी..वहै फल देहिंगी^{२३} । हम मान हेगी उपकार रावरी^{२४} ।
- ए. हिगे—(हम) देखहिगे तुम्हरी अधिकारि^{२५} । हम स्याम) कछु मोल लेहिगे^{२६} ।
- ग. सामान्य भविष्यतः मध्यमपुरुषः एकवचन—धातु या उसके विकृत रूपों में इगौ, इहै, इहौ, ऐगी, ऐहै, ऐहौ, औगी, औगे, हुगे, हौ आदि प्रत्यय जोड़कर इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं। इनमें से इहै, इहौ, ऐहै, ऐहौ आदि का प्रयोग अधिक किया गया है; जैसे—
- अ. इगौ—छनकहिं मैं (तू)..भस्म होइगौ^{२७} ।
- आ. इहै—तैं हूँ जो हरि-हित तप करिहै^{२८} । (तू) देव-तन धरिहै^{२९} । (तू) मुक्ति-स्थान पाइहै^{३०} । मेरी कहाँ (तू) मानिहै नाही^{३१} ।
- इ. इहौ (आदरार्थक)—कौन गति करिहौ मेरी नाथ^{३२} । जौ (तुम) मोहि तारिहौ^{३३} । (जौ) सोइ चित्त धरिहौ^{३४} । (तुम) जीवित रहिहौ कौ लीं भू पर^{३५} । अब रुठाइहौ जौ गिरिधारी^{३६} ।
- ई. ऐगी—तू कहा करैगी^{३७} ।
- उ. ऐहै—जब गजेंद्र कौ पग तू गैहै..तू नारायन सुमिरन कैहै^{३८} । जा रानी कौ तू यह दैहै^{३९} । (तू) पाछै पछितैहै^{४०} । (तू) सतनि मैं कुछ पैहै^{४१} । (तू) और वसैहै नैरी^{४२} ।
- ऊ. ऐहौ (आदरार्थक) —भक्ति विनु (तुम) वैल बिराने ह्वैहौ..तब कसै गुन गैहौ..तऊ न पेट अचैहौ..कौ लौं धौं भुस खैहौ..तब कहँ मूड दुरैहौ..जनम गवैहौ^{४३} । जज्ञ किऐं (तुम) गध्रबपुर जैहौ^{४४} । (तुम) दैहौ बीरा^{४५} । नाथ, फिरि पछितैहौ^{४६} । (तुम) सकल मनोरथ मन के पैहौ...अजहँ जौ हरिपद चित लैहौ^{४७} ।

१७. ६६८ ।

१८. सा. ९-४४ ।

१९. सा. १४८३ ।

२०. सा. १५३३ ।

२१. सा. १०२१ ।

२२. सा. ३७१० ।

२३. सा. २८७७ ।

२४. सा. ७९२ ।

२५. सा. ६६८ ।

२६. सा. १५२९ ।

२७. सा. ५५० ।

२८. सा. ४-९ ।

२९. सा. ८-२ ।

३०. सा. ४-९ ।

३१. सा. १६५० ।

३२. सा. १-१२५ ।

३३. सा. १-१३२ ।

३४. सा. १-१२४ ।

३५. सा. १-२८४ ।

३६. सा. २८२८ ।

३७. सा. ७११ ।

३८. सा. ८-२ ।

३९. सा. ६-५ ।

४०. सा. ७११ ।

४१. सा. १-८६ ।

४२. सा. १०-३२४ ।

४३. सा. १-३३१ ।

४४. सा. ९-२ ।

४५. सा. १-१३४ ।

४६. सा. १-२४८ ।

४७. सा. ४-९ ।

ऋ. औगे (आदरार्थक)—स्याम, फिर कहा करौंगे^{४८} ।

ए. हुगे (आदरार्थक)—मोहि छाँडि जाँ (तुम) कहुँ जाहुगे^{४९} । पावहुगे (तुम) अपनौ कियौ^{५०} । (तुम) अपनौ बिरद सम्हारहुगे^{५१} ।

ऐ. हौ—(तब जसुदा) नदहि कह्यौ, और कितने दिन जीहौ^{५२} ।

सामान्य भविष्यत् मध्यमपुरुष . बहुवचन—इहौ, ऐहौ, औगी, औगे, हुगी, हुगे आदि प्रत्ययो के योग से इस वर्ग के रूप बनाये गये है जिनमे से 'इहौ' से बने रूपो का प्रयोग सबसे अधिक मिलता है : जैसे—

अ. इहौ—(तुम) स्रम करिहौ जब मेरी सी बिना कष्ट यह फल पाइहौ^{५३} । तुम सब मरिहौ. परसत ही जरिहौ^{५४} । (तुम) जीतिहौ तब असुर कौ^{५५} । जब (तुम) सुनिहौ करतूति हमारी^{५६} ।

आ. ऐहौ—नैकु दरस की आस है ताहू तैं (तुम) जैहौ^{५७} । मन-मन तुमही पछितैहौ^{५८} ।

इ. औगी—कत मानहु (तुम) भव तरौगी^{५९} । तुम अपने जो नेम रहौगी^{६०} ।

ई. औगे—सूर स्याम पूछत सब ग्वालनि, खेलौगे किहि ठाहर^{६१} ।

उ. हुगी—(तुम) रिस पावहुगी^{६२} । (तुम, अब) रोवहुगी^{६३} । (तुम) सुनहुगी^{६४} ।

ऊ. हुगे—(तुम) आवहुगे जीति भुवाल^{६५} । पावहुगे (तुम) पुनि कियौ आपनौ^{६६} ।

ठ. सामान्य भविष्यत् : अन्यपुरुष . एकवचन—धातु या उसके विकृत रूप के अत में इ, इगी, इगौ, इहि, इहँ, इहै, ऐंगे, ऐगी, ऐगौ, ऐहँ, ऐहै, हिगे, हिगी, हिगौ आदि प्रत्ययो के जोडने से इस काल-वर्ग के रूप बनाये गये हैं । इनमें से इहँ, ऐहँ, हिंगे और ऐंगे से बने रूप आदरार्थक हैं । प्रयोग की दृष्टि से इहँ, इहै, ऐंगे, ऐगी, ऐगौ, ऐहँ, ऐहै और हिगे से बने रूप विशेष महत्व के हैं ।

अ. इ—सप्तम दिन तोहि तच्छक खाइ^{६७} । वन मैं भजन कौन विधि होइ^{६८} ।

आ. इगी—दूरि कौन सौं (यह) होइगी^{६९} ।

इ. इगौ—कैसे तप निरफलाहि जाइगी^{७०} । मन विछरैं तन छार होइगौ^{७१} ।

ई. इहि—काकी ध्वजा बैठि कपि किलकिहि^{७२} । मैं निज प्रान तजौगी सुन कपि, तजिहि ज्ञानकी सुनिकै^{७३} ।

४८. सा. १-२४९ ।	४९ सा. ६८१ ।	५०. सा. ५३७ ।	५१. सा. १-१३० ।
५२. सा. ५८९ ।	५३. सा. १३३८ ।	५४. सा. १३४२ ।	५५ सा. ८-८ ।
५६ सा. १३३२ ।	५७ सा. १३४३ ।	५८ सा. १३३२ ।	५९. सा. १०१६ ।
६० सा. १३४४ ।	६१ सा. १०-२४३ ।	६२ सा. १३३२ ।	६३. सा. १४८० ।
६४. सा. १५८४ ।	६५. सा. १५३२ ।	६६. सा. १५३३ ।	६७. सा. १-२९० ।
६८ सा. १-२८४ ।	६९. सा. १२५२ ।	७०. सा. १३४८ ।	७१. सा. १-३०२ ।
७२ सा. १-२९ ।	७३. सा. ९-१४ ।		

- उ इहै (आदरार्थक)—हरि करिहै कलकि अवतार^{७४} । कहिहैं तुम्हें मयत्रेय आन^{७५} । महर खीभिहैं हमको^{७६} । रघुवर हतिहैं कुल दैयत को^{७७} । भूमि-भार येई हरिहैं^{७८} ।
- ऊ. इहै—वहै ल्याइहैं सिय-सुधि छिन में अरु आइहै तुरत^{७९} । को कौरव-दल-सिधु मयन करि या दुख पार उतरिहै^{८०} । अवधौ वैंसी करिहै दई^{८१} । काल प्रसिहै^{८२} । तुव सराप तै मरिहै सोइ^{८३} ।
- ए. ऐगो (आदरार्थक)—हरि आवैगो^{८४} । नद सुनि मोहि कहा कहैगो^{८५} । नंद-नदन हमको देखगे^{८६} । वावा नंद बुरी मानैगो^{८७} ।
- ऐ. ऐगी —(मुरली) अब वरैगी वाद^{८८} । यह तो कथा चलैगी आगै^{८९} । मँया, कवहि वढ़ैगी चोटी^{९०} । डीठि लगैगी काहू की^{९१} ।
- ओ. ऐगौ—तेरी कोऊ कहा करैगौ^{९२} । कव भेरी लाल वात कहैगौ^{९३} । कहा घटैगौ तेरो^{९४} । सिर पर धरि न चलैगौ कोऊ^{९५} । जम-जाल पसार परैगौ^{९६} । वह देवता कंस मारैगौ^{९७} । कछु थिर न रहैगौ^{९८} । कौन सहैगौ भीर^{९९} ।
- औ. ऐहैं (आदरार्थक)—काके हित श्रीपति ह्यां ऐहैं^१ । नदहुँ तै ये बडे कहैहैं... फेरि वसैहैं यह ब्रजनगरी^२ । राम... ईसहि... दससीस चढ़ैहैं^३ । जी जैहैं बलदेव पहिलै^४ ।
- अं ऐहै—खाक उडैहै^५ । त्रास-अकूर जिय (कस) कहा कैहै^६ । हरि जू ताको आनि छुटैहै^७ । (नर) जैहै काहि समीप^८ । कौसिल्या वधू-वधू कहि मोहि बुलैहैं^९ ।
- अब. हिंगे (आदरार्थक)—छमा करहिगे श्रीसुन्दरवर^{१०} । (स्याम) कवहि घुटरुवनि चलाहिगे^{११} । (कृष्ण) तिनके बंधन मोचहिगे^{१२} ।
- अबा. हिगी—टूटहिगी मोतिनि लर मेरी^{१३} ।
- अइ. हिगौ—क्यों विस्वास करहिगौ कौरी^{१४} ।

७४. सा. १२-३ ।	७५. सा. ३-४ ।	७६. सा. ६-८ ।
७७. सा. ९-८४ ।	७८. सा. १०-८५ ।	७९. सा. ९-७४ ।
८०. सा. १-२९ ।	८१. सा. १-२६१ ।	८२. सा. १-३१५ ।
८३. सा. ३६-८३ ।	८४. सा. ३-८७ ।	८५. सा. ७७९ ।
८६. सा. १२३४ ।	८७. सा. १-१९२ ।	९०. सा. १०-१७५ ।
९१. सा. १४१७ ।	९२. सा. १०-७६ ।	९४. सा. १-२६६ ।
९६. सा. १-३१२ ।	९७. सा. ५३१ ।	९८. सा. १-३०२ ।
९९. सा. ८७४ ।		
१. सा. १-२९ ।	२. सा. १०-३१९ ।	३. सा. ९-८१ ।
४. सा. १-८६ ।	५. सा. २९२९ ।	७. सा. ८-२ ।
८. सा. १-२१० ।		
९. सा. ९-८१ ।	१०. सा. ९४६ ।	११. सा. १०-७४ ।
१२. सा. १६१९ ।		
१३. सा. १६७० ।	१४. सा. ११-१ ।	

घ. सामान्य भविष्यत् अन्यपुरुष बहुवचन—इस वर्ग के रूप धातु या उसके विकृत रूप में इहैं, ऐंगे, ऐहैं, हिगी, हिंगे आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं। इनमें से प्रथम तीन प्रत्ययों में बने रूपों का प्रयोग अधिक किया गया है, जैसे—

अ. इहैं—निकसत हस (सब) तजिहैं^{१५}। कछु (गाइ) मिलिहैं मग माहि^{१६}। कुसल सदा ये रहिहैं^{१७}। वै सुनिहैं यह वात^{१८}। हंसिहैं सब ग्वाल^{१९}। कलि में नृप होइहैं अन्याई^{२०}।

आ ऐंगे—जहाँ-तहाँ तै सब आवैंगे^{२१}। (वे) कहि, कहा करैंगे^{२२}। ब्रज लोग डरैंगे^{२३}। (ये) काकी सरन रहैंगे^{२४}। बानर-बीर हँसैंगे^{२५}।

इ ऐहैं—स्यार-काग-गिघ खैहैं^{२६}। पुहुप लेन जैहैं नँद-ढोटा^{२७}। तप कीन्हैं सो (गधर्व) दैहैं आग^{२८}। गोपी-गाइ बहुत दुख पैहैं^{२९}। (ब्रजवासी) मेरै मारत काहि मनैहैं^{३०}। कलि में नृप, कृपी-अन्न लैहैं बरिआई^{३१}।

ई हिगी—वे मारहिगी^{३२}।

उ. हिंगे—जात-पांति के लोग हँसहिंगे^{३३}। ऐसे निठुर होहिंगे तेऊ^{३४}।

७ संभान्य भविष्यत्काल—इस काल के रूपों की संख्या भी यद्यपि कम है, फिर भी उक्त सभाव्य वर्तमान और सभाव्य भूतकालों से वह बहुत अधिक है। अतएव अन्य कालों की भाँति विभिन्न पुरुषों और वचनों की दृष्टि से इस काल के प्रयोगों पर भी विचार किया जा सकता है।

क सभाव्य भविष्यत् उत्तमपुरुष एकवचन—इस वर्ग के रूप धातु या उसके विकृत रूप में ऊँ, ऐ, औ, यौ, हँ आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं, जैसे—

अ ऊँ—अब मैं उनको ज्ञान सुनाऊँ, जिहि तिहि विधि वँराग्य उपाऊँ^{३५}। चूक परी मोतै मैं जानी मिलै स्याम वकसाऊँ, लोचन-नीर वहाऊँ पुनि-पुनि सीस छुवाऊँ शचि उपजाऊँ, तपति जनाऊँ, कहि कहि जु सुनाऊँ^{३६}। आजु जो हरिहँ न सस्त्र गहाऊँ^{३७}।

आ. ऐ—सूरदास विनती कह विनवै^{३८}। सोइ करहु जिहि चरन सेवै सूर^{३९}।

१५. सा. १-३१९।	१६ सा ४४३।	१७. सा ८४३।	१८ सा. ५२२।
१९. सा १०-२२३।	२०. सा १२-३।	२१. सा १-१९१।	२२. सा १६८५।
२३. सा ५२२।	२४. सा ९२३।	२५. सा. ९-७५।	२६. सा. १-८६।
२७. सा ५२२।	२८ सा ९-२।	२९ सा ४३८।	३०. सा ९०७।
३१ सा १२-३।	३२ सा. ११-२।	३३. सा १५५७।	३४. सा. १२५४।
३५. सा १-२८४।	३६ सा २१०३।	३७ सा १-२७०।	३८. सा. १-१३०।
३९. सा. १-१२६।			

इ. औं—मैं तुव सुत की रक्षा करौ, अरु तेरो यह दुख परिहरौ^{४०} । छोड़ौ नहिं वृदावन रजधानी^{४१} । जौन दिय मैं छूटौ^{४२} । (हौं) काकी सरन तकौ^{४३} । कहा गुन वरनौ स्याम तिहारे^{४४} ; काहि भजौं हौं दीन^{४५} ।

ई. यौं—नैकु रही, माखन द्यौं तुमकौं^{४६} ।

उ. हूं—जौ मांगौ सो देहूं^{४७} ।

ख. संभाव्यभविष्यत् : उत्तम पुरुष : बहुवचन—‘हिं’, ‘हीं’ आदि प्रत्ययो से बने इस वर्ग के रूपो का प्रयोग कुछ ही पदो मे मिलता है, जैसे—(हम) अवरनि कौ रस लोहिं...लोचन उनके आँजही^{४८} ।

ग संभाव्य भविष्यत् : मध्यमपुरुष :—इ-1 वर्ग के रूप दोनो लिंगो और वचनो मे प्राय समान होते है । प्रयोग इनका भी बहुत कम पदो मे हुआ है; जैसे—(तुम) वचन एक जौ बोलौं^{४९} ।

घ. संभाव्य भविष्यत् : अन्यपुरुष : एकवचन—इस वर्ग के रूप इस काल के सभी वर्गों से अधिक है और धातु या उसके विकृत रूप मे निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर लगाकर बनाये गये हैं—

अ. ई. — दीन जन कहा अब करई^{५०} । कौन ऐसौ जो मोहित न होई^{५१} ।

आ. उ—वरु मेरी पति जाउ^{५२} ।

इ. ऐं (आदरार्थक)—स्याम जौ कवहूँ त्रासैं^{५३} । जौ प्रभु मेरे दोष विचारै^{५४} ।

ई. ऐ—जातैं...जम न चढ़ावै कागर^{५५} । जौ अपनी मन हरि सौं रोचै^{५६} । जौ गिरिपति . मम कृप दोष लिखै^{५७} । स्यामसुन्दर जौ सेवै, क्यो होवै गति दीन^{५८} ।

उ. औ—लाज रहौ कि जाउ^{५९} ।

ऊ. वै—वह अपनी फल भोगवै^{६०} ।

ए. हिं (आदरार्थक)—बहुत भीर है, हरि न भुलाहि^{६१} ।

ड संभाव्य भविष्यत् : अन्य पुरुष : बहुवचन—इस वर्ग के रूप धातु मे उ, ऐं, हिं आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये गये है और इनमे भी अधिक प्रयोग हुआ है ऐं और हिं से बने रूपो का; जैसे—

अ. उ—साँवरे सौं प्रीति बढी लाख लोग रिसाउ^{६२} ।

४०. सा. ४३०७ । ४१. सा. १-८७ । ४२. सा. १-१८५ ।

४३. सा. १-१५१ । ४४. सा. १-२५ । ४५. सा. १-१११ । ४६. सा. १-१६७ ।

४७. सा. ८-१४ । ४८. सा. २९०९ । ४९. सा. १-१३६ । ५०. सा. १-४८

५१. सा. ८-१० । ५२. सा. १-२७४ । ५३. सा. २२६८ । ५४. सा. १-१८३ ।

५५. सा. १-९१ । ५६. सा. १-८१ । ५७. सा. १-१११ । ५८. सा. १-४६ ।

५९. सा. १४५६ । ६०. सा. १३४३ । ६१. सा. ८२७ । ६२. सा. १४५६ ।

- भा. ऐं--याकी कोख अबतरें जे सुत^{६३} । नद-गोप नैननि यह देखै ... बडे देवता
को सुख पेखै^{६४} ।
- इ. हिं—अपनी कृत येऊ जो जानहि^{६५} । (गैयाँ) काहे न दूध देहिं^{६६} ।
- द. प्रत्यक्ष विधिकाल^{६७}—इस काल मे मुख्य रूप मध्यम और अन्यपुरुष के ही
होते हैं, अतएव इन्ही की सोदाहरण चर्चा यहाँ की जायगी ।
- क प्रत्यक्षविधि : मध्यमपुरुष एकवचन— इस वर्ग के रूपो की सख्या पर्याप्त
है । धातु या उसके विकृत रूप मे जिन प्रत्ययो के योग से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं,
उनमे मुख्य ये हैं—
- अ इ—तिहि चित्त आनि^{६८} । करि हरि सौं सनेह मन साँचौ^{६९} । कहि, कब
हरि आवैगे^{७०} । नीकै गाइ गुपालहि मन रे^{७१} । इही छन भजि. पाइ यह
समय लाहु लहि^{७२} ।
- आ. इए—जागिए गोपाल लाल^{७३} ।
- इ. इए—कृपा अब कीजिए^{७४} । प्रभु लाज धरिए^{७५} । लाल, मुख धोइए^{७६} ।
कृपानिधि मम लज्जा निरबहिऐ^{७७} । भजिए नदकुमार^{७८} ।
- ई. ईजौ—नृप कै हाथ पत्र यह दीजौ, बिनती कीजौ मोरि मेरो नाम नृपति
सौं स्त्रीजौ ।^{७९}
- उ. इयै—ऋज आइयै गोपाल^{८०} । अपनी धरियै नाउं^{८१} । रे मन .. जम की त्रास
न सहियै . आइ परै सो सहियै . अत बार कछु लहियै^{८२} । सुजल सीजियै
कृपानिधि^{८३} । कृपानिधान सुदृष्टि हेरियै^{८४} ।
- ऊ. ईजै—अब मोपै प्रभु, कृपा करीजै^{८५} । (तुम) आपुँह चलीजै^{८६} ।
- ए. उ—हरि की सरन महँ तू आउ^{८७} । जाउ बदरीबन^{८८} । मोहि वताउ^{८९} ।
ताको तू निज बध्न बनाउ^{९०} । होउ मन राम-नाम को गाहक^{९१} ।
- ओ. ओ—सुनो बिनती सुरराइ^{९२} ।

- ६३ सा. १०-४ । ६४ सा ९२५ । ६५. सा ९-९५ । ६६ सा ६१३ ।
६७. 'प्रत्यक्ष विधिकाल' के लिए प्रचलित नाम 'विधि' है—लेखक ।
६८ सा १-७७ । ६९ सा. १-८३ । ७० सा. ३६८३ । ७१ सा. १-६६ ।
७२. सा. १-६८ । ७३ सा. १०-२०५ । ७४. सा. १-१२८ । ७५ सा १-११० ।
७६. सा ४३९ । ७७. सा १-११२ । ७८ सा १-६८ । ७९ सा ५८३ ।
८०. सा ३२२७ । ८१ सा १-१८५ । ८२ सा १-६२ । ८३ सा १-९८ ।
८४. सा १-२०५ । ८५ सा ३-१३ । ८६ सा २५७३ । ८७ सा १-३१४ ।
८८. सा. ७-२ । ८९ सा १-१४४ । ९० सा ६-५ । ९१. सा १-३१० ।
९२. सा. १-२२६ ।

औ. औ—वैद वेगि टोहौ^{१३} । स्याम, अब तजौ निठुरई^{१४} । (पिय, तुम) तहँई पग धारी^{१५} । कछू अचरज मति मानौ^{१६} । मेरी सुधि लीजौ ब्रजराज^{१७} ।

अअ व—तहँ आव^{१८}

अआ ह—एक वेर इहि दरसन देह^{१९} ।

अइ हि—तू जननी... भूलिहूँ चित चिता नहि आनहि^१ ।

अई हि—रिषि कह्यौ, दान-रति देहि, मैं वर देऊँ तोहि सो लेहि^२ । सँभारहि रे नर ।^३

अउ. हूँ—तुम सुनहूँ जसोदा गोरी^४ ।

अऊ. हु—ताहि कहु कसै कृपानिधि सकत सूर चराइ^५ । तुम जाहु^६ । सखी री दिखरावहु वह देस^७ । देहु कृपा करि वांह^८ ।

ख. प्रत्यक्ष विधि : मध्यमपुरुष : बहुवचन—इस वर्ग के रूपों की संख्या भी बहुत कम है। मुख्य रूप धातु या उसके विकृत रूप में निम्नलिखित प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं—

अ. ऐहौ—तुम कुल वधूँ * ऐसै जनि कहवैहौ * तुम जनि हमहि हँसैहौ * कुल जनि नाऊँ धरैहौ^९ ।

आ. औ—सुनौ सब सती^{१०} ।

इ हू—काजर-रोरी आनहू (मिलि) करौ छठी कौ चार^{११} ।

१. परोक्ष विधिकाल—इस काल-भेद के प्रयोगों में वचन और लिंग की दृष्टि से प्रायः समानता रहती है। पुरुषों की दृष्टि से उनका वर्गीकरण अवश्य किया जा सकता है, परन्तु वह भी इस कारण अनावश्यक है कि सूर-काव्य में इस काल-भेद के प्रयोग भी अधिक नहीं हैं। जिन प्रत्ययों के योग से इस वर्ग के रूप सूरदास द्वारा बनाये गये हैं, उनमें मुख्य ये हैं—

अ. इवी—तव जानिवी किसोर जोर रषि रहौ जीति करि खेत सर्व फर^{१२} ।

आ. इयौ—वधू करियौ राज सँभारे^{१३} । महरि हमारी बात चलावत, मिलन हमारौ कहियौ^{१४} । मेरी सौं तुम याहि मारियौ^{१५} ।

इ. इहौ—पुनि खेलिहौ सकारे^{१६} । तुम अनेक वह एक है, वासौं जनि लरिहौ^{१७} ।

ई. नी—मेरी कौंती बिनती करनी^{१८} ।

१३. सा. ३६११ । १४. सा. २५०९ । १५. सा. २४८७ ।

१६. सा. ४२१० । १७. सा. १-२१९ । १८. सा. २८८७ । १९. सा. ९-२

१. सा. ९-४५ । २. सा. १-२२९ । ३. सा. २-२२ ।

४. सा. १०-२८६ । ५. सा. १-५६ । ६. सा. २८७७ । ७. सा. ३२२५ ।

८. सा. ९-५१ । ९. सा. १९२३ । १०. सा. ९-१०५ । ११. सा. १०-४० ।

१२. सा. २४५५ । १३. सा. ९-५४ । १४. सा. ७२७ । १५. सा. १०-३३० ।

१६. सा. १०-२२६ । १७. सा. १३४२ । १८. सा. ९-१०१ ।

उ. वी—प्रभु हिल सूचित कं वेगि प्रगटबी तंसी^{१९} ।

ऊ. वौ—या ब्रज कौ ब्यौहार सखा तुम, हरि सों सब कहिबौ^{२०} ।

ए. यौ—परसन हमहि सदा प्रभु हूज्यौ^{२१} ।

१० सामान्य संकेतार्थकाल^{२२}—इस काल-भेद के रूप जिन प्रत्ययो के योग से बनाये गये हैं, उनमें मुख्य ये हैं—

अ. ती—औरनि सों दुराव जो करती^{२३} । तबहि हमसों जो कहती^{२४} । जो मेरी अँखियनि रसना होती^{२५} ।

आ. ते—जो प्रभु नर-देही नहि धरते, देवै-गर्भ नही अवतरते^{२६} । भक्ति बिना जो (तुम) कृपा न करते^{२७} । एक बार ' हरि दरसन देते^{२८} । राजकुमार नारि जो पवते तो कब अग समाते^{२९} । जो मेरे दीनदयाल न होते^{३०} ।

इ. तौ—मेरै गर्भ आनि अवतरतौ ' राजा तोकी लेतौ गोद^{३१} । हौं आस न करतौ ' हौं तिनको अनुसरतौ ' सुद्ध पथ पग धरतौ नहि साप पाप आचरतौ ' मन पिटरी लै भरतौ ' मित्र-बधु सों लरतौ^{३२} । जो तू राम-नाम घन धरतौ ' भक्त नाम तेरी परतौ ' होतौ नफा ' कोउ न फँट पकरतौ ' मूल गांठि नहि टरतौ^{३३} ।

संयुक्त क्रिया—वाक्य में कभी-कभी दो क्रियाएँ साथ-साथ प्रयुक्त होती हैं—एक, मुख्य रूप में और दूसरी, सहायक रूप में। ऐसे संयुक्त प्रयोगों से प्रायः मुख्य क्रिया के अर्थ में कुछ विशिष्टता या नवीनता आ जाती है। सूरदास ने भी क्रिया के अनेकानेक अर्थों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए क्रियाओं के ऐसे संयुक्त प्रयोग किये हैं। जिन क्रियाओं के योग से उन्होंने इस प्रकार के संयुक्त रूप बनाये हैं उनमें मुख्य हैं—आनो, उठनो, करनो, चाहनो, जानो, देनो, पडनो, पानो, वननो, बैठनो, रहनो, लगनो, लेनो, सकनो, होनो आदि। इनमें से कुछ क्रियाएँ मुख्य और सहायक दोनों रूपों में प्रयुक्त हुई हैं। रूप के अनुसार सूरदास द्वारा प्रयुक्त ऐसी संयुक्त क्रियाओं को आठ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क क्रियार्थक सज्ञा से बने रूप, ख वर्तमानकालिक कृदन्तो से बने रूप, ग भूतकालिक कृदन्तो से बने रूप, घ पूर्वकालिक कृदन्तो से बने रूप, ङ अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्तो से बने रूप, च पूर्णक्रियाद्योतक कृदन्तो से बने रूप, छ पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ और ज तीन क्रियाओं से बने रूप।

क क्रियार्थक सज्ञाओं से बने रूप—क्रियार्थक सज्ञा शब्दों से सूरदास ने जो संयुक्त क्रियाएँ बनायी हैं, कहीं उनसे आवश्यकता और अनुमति सूचित होती है, कहीं

१९ सा २८५२ । २० सा ४०५६ । २१ सा ९२१ ।

२२. 'सामान्य संकेतार्थकाल' का प्रचलित नाम 'हेतुहेतुमद्भूतकाल' है—लेखक ।

२३ सा १७२३ । २४ सा. १७३२ । २५ सा १०-१३९ ।

२६ सा १६०७ । २७. सा १-२०३ । २८ सा ३७८६ । २९ सा ३१५३ ।

३० सा १-२५९ । ३१. सा ४-९ । ३२ सा १-२०३ । ३३ सा १-२९७ ।

क्रिया का आरंभ और अवकाश; जैसे—नाहिं चितवन देत सुत-तिय नाम-नौका ओर^{३४} (अनुमति) । गोपी लागी पछतावन^{३५} (आरंभ) । होइ कान्ह कौ अइवौ^{३६} (आवश्यकता) । इस प्रकार की संयुक्त क्रियाएँ सूर-काव्य मे आदि से अंत तक मिलती हैं, जैसे—सांझ-सवारै आवन लागी^{३७} । जो कछु करन चहत^{३८} । पारथ-तिय कुरराज सभा में बोलि करन चहै नंगी^{३९} । पुरवासी नाहिन चहत जियौ^{४०} । कछु चाहौ कहौ^{४१} । (तुम प्रभु) पावक जठर जरन नहिं दीन्हो^{४२} । मधुप कौ प्रेमहि पढ़न पठायौ^{४३} । अपनौ बदन विलोकन लागी^{४४} । लागन नहिं देत कहूँ समर आंच ताती^{४५} । (स्याम) मथुरा लागे राजन^{४६} । अब लाग्यौ पछितान^{४७} । होन चाहत कहा^{४८} ।

ख. वर्तमानकालिक कृदंतों से बने रूप—वर्तमानकालिक कृदंतों की सहायता से सूरदास ने जो संयुक्त क्रियाएँ बनायी हैं, वे प्रायः नित्यता या निरंतरता-सूचक हैं, जैसे—चितै रहति ज्यों चद चकोरी^{४९} । कुज-कुज जपत फिरौ तेरी गुन-माला^{५०} । रैन रहौगौ जागत^{५१} । अब दुहत रहौगौ^{५२} ।

ग. भूतकालिक कृदंतों से बने रूप—इस वर्ग के रूपों की संख्या भी सूर-काव्य में पर्याप्त है । ऐसी संयुक्त क्रियाओं से तत्परता, निश्चय, अभ्यास आदि की सूचना मिलती है; जैसे—कह्यौ, उहाँ अब गयौ न जाइ^{५३} । जुग-गुग विरद यहै चलि आयौ^{५४} । नरकपति दीन्हे रहत किवार^{५५} । वा रूप-रासि विनु मधुकर कैसे परत जियौ^{५६} । अब तो परचौ रहैगौ दिन दिन तुमकौ ऐसी काम^{५७} । सबद जोरि बोल्यौ चाहत है^{५८} । (हौ) अनुचर भयौ रहौ^{५९} । ताकै डर में भाज्यौ चाहत^{६०} ।

घ. पूर्वकालिक कृदंतों से बने रूप—सूरदास द्वारा प्रयुक्त पूर्वकालिक कृदंतों से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ प्रायः कार्य की निश्चयता, आकस्मिकता, सशक्तता, पूर्णता आदि सूचित करती हैं; जैसे औरी आइ निकसिहैं^{६१} । कामिनि आजुहिं आनि रहैगी^{६२} । हरि तहै उठि धाए^{६३} । च्यै चले दोऊ नैन^{६४} । नृपति जान जो पावहीं^{६५} । वीचहिं बोलि उठे हलधर^{६६} । अंकम भरि पिय प्यारी लीन्ही^{६७} । कर रहि गयौ उचायो^{६८} ।

३४. सा. १-९९ ।	३५. सा. ३६६० ।	३६. सा. ३७६६ ।
३७. सा. ७१० ।	३८. सा. १-१६३ ।	३९. सा. १-२१ ।
४०. सा. ९-४६ ।	४१. सा. १-११० ।	४२. सा. १-११६ ।
४३. सा. ३६८२ ।	४४. सा. १०-४ ।	४५. सा. १-२३ ।
४६. सा. १-१०१ ।	४७. सा. ३३०२ ।	४८. सा. १-१०१ ।
४९. सा. ३०६७ ।	५०. सा. १११७ ।	५१. सा. ४२० ।
५२. सा. ४०० ।	५३. सा. ४-५ ।	५४. सा. १-११ ।
५५. सा. १-१४१ ।	५६. सा. १-१९१ ।	५७. सा. १०-१०२ ।
५८. सा. १-१६१ ।	५९. सा. १-१९१ ।	६०. सा. १-९७ ।
६१. सा. १-७ ।	६२. सा. २४५४ ।	६३. सा. १-७ ।
६४. सा. ७४९ ।	६५. सा. १४६१ ।	६६. सा. १०-२१४ ।
६७. सा. २५२७ ।	६८. सा. ९-३ ।	

जल में रह्यौ लुकाऊ^{६९} । यह हमको बिबिना लिखि राख्यौ^{७०} । (हरि) हाथ चक्र लै धार्यौ^{७१} । रे मन, गोबिंद के ह्यै रहियै^{७२} ।

ड अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंतो से बने रूप—इस वर्ग की सयुक्त क्रियाएँ प्राय योग्यता, विवशता, आश्चर्य आदि सूचित करती हैं । इनकी सख्या उक्त रूपो की अपेक्षा कम है । 'वननो' के विकृत रूपो से इस वर्ग के अधिकांश रूप बनाये गये हैं, जैसे—स्याम, कछु करत न वनिहै^{७३} । आजु कलेऊ करत वन्यौ नाहि^{७४} । छोड़त वनत नही कैसेहूँ^{७५} । जात न वनै देखि सुख हरि कौ^{७६} । घर तै निकसत वनत नाही^{७७} ।

च. पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंतो से बने रूप—सूर-काव्य मे प्रयुक्त पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंतो से निर्मित सयुक्त क्रियाएँ प्राय कार्य की निरतरता या निश्चयता सूचित करती हैं, जैसे—नद कौ कर गहे ठाड़े^{७८} । (ते) भागे आवत ब्रज ही तन कौ^{७९} । लीन्है फिरत घरहि के पासन^{८०} ।

छ पुनरुक्त सयुक्त क्रियाएँ—क्रिया की निरतरता, अधिकता आदि को प्रभावोत्पादक रीति से सूचित करने के लिए कभी-कभी क्रियाओ की आवृत्ति की जाती है । ऐसी क्रियाएँ प्राय सहचर-रूप मे प्रयुक्त होती हैं जिनकी कभी तो ध्वनि मे समानता रहती है और कभी अर्थ मे एकरूपता । गद्य मे क्रियाओ की इस प्रकार की आवृत्ति विशेष रूप से होती है । काव्य मे ऐसे प्रयोगो को प्रचुर सख्या मे सम्मिलित करके सूरदास ने अपनी भाषा को जन-रुचि के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है । सयुक्त क्रियाओ की पुनरुक्तिवाले उनके कुछ वाक्य इस प्रकार है—आवत-जात चहूँ मैं लोइ^{८१} । खात-खेलत रहै नीकै^{८२} । खेलत-दौरत हारि गए री^{८३} । लै आईं गृह चूमति-चाटति^{८४} । जान-भूमि इन मोहि भुलायो^{८५} । तौ अब बहुत देखिवै-सुनिवै^{८६} । और सकल मैं देखे-हूँ हूँ^{८७} । भोग-समग्री धरति-उठावति^{८८} । फूले-फले तरवर^{८९} । बैठत-उठत सेज सोवत मैं कस डरनि अकुलात^{९०} । ईहि विधि रहसत-धिलसत दपति^{९१} । नंकु टरत नहि सोवत-जागत^{९२} ।

आवृत्ति की दृष्टि से सूरदास के वे प्रयोग भी ध्यान देने योग्य हैं, जो यद्यपि 'सयुक्त क्रिया, के अतर्गत नहीं आ सकते तथापि जिनमे एक ही क्रिया की द्विरुक्ति, कार्य की निरतरता, अधिकता या अन्य कोई विशेषता सूचित करने के उद्देश्य से की गयी है, जैसे—स्याम कछु कहत-कहत ही वस करि लीन्है आह निदरिया^{९३} । खेलत-खेलत ..

६९ सा १०-२२१ ।	७० सा १३०१ ।	७१ सा १-१० ।
७२ सा १-६२ ।	७३ सा १४७९ ।	७४ सा ४६१ ।
७५ सा ७३८ ।	७६ सा १०४५ ।	७७ सा १४५३ ।
७८ सा ८३७ ।	७९ सा ९३२ ।	८० सा १०-२४७ ।
८१ सा १०-२४७ ।	८२ सा १२-४ ।	८३ सा ८५२ ।
८४ सा १०-७८ ।	८५ सा ८५१ ।	८६ सा ३५१९ ।
८७ सा १-३२३ ।	८८ सा ८९४ ।	८९ सा १०-३४ ।
९० सा १०-१२ ।	९१ सा ७३२ ।	९२ सा १६३३ ।
९३ सा १०-२४६ ।		

झपि जमुना-जल लीन्हौ^{१४} । फिरत-फिरत बलहीन भयौ^{१५} । लै-लै ते हथियार आपने चले^{१६} ।

ज. दो से अधिक क्रियाओं से बने रूप—सूर-काव्य मे कुछ ऐसे वाक्य भी मिलते है जिनमे तीन-तीन या चार-चार क्रियाओ का पूर्ण क्रिया-रूप मे प्रयोग किया गया है; जैसे—अब हौं उघरि नच्यौ चाहत हौं^{१७} । गगन मँडल तँ गहि आन्यौ है^{१८} । ये अति चपल चल्यौ चाहत है^{१९} । सूरजदास जनाइ दियौ है^{२०} । बहुत ढीठो दै रहे हो^{२१} । गर्ग सुनाइ कही जो बानी, सोई प्रगट होति है जात^{२२} । दिन ही दिन वह बढ़त जात है^{२३} । सवनन सुनत रहत है^{२४} ।

क्रिया के विशेष प्रयोग—सूरदास के अनेक पदो मे क्रिया शब्दो के चयन की एक यह विशेषता दिखायी देती है कि उन्होंने निक्वटवर्ती शब्द या शब्दो से अनुप्रास के निर्वाह का प्रयत्न किया है । ऐसे प्रयोग भाषा की सुदरता बढ़ाने मे सहायक होते है । साथ ही कवि ने अर्थ की उपयुक्तता का भी उचित ध्यान रखा है, जैसे—कछु करौं कलेऊ^{२५} । कदम करारत काग^{२६} । करुना करति^{२७} । गुनत गुन^{२८} । जागु जसोदा^{२९} । झरना सी झरत^{३०} । दमकत दसन^{३१} । धरि ध्यान ध्यावहु^{३२} । निसि निघटी^{३३} । पहिरे पीरे पट^{३४} । प्रन प्रतिपारथौ^{३५} । बरवीर बिराजत^{३६} । विरद वदत^{३७} । विरद बुलावै^{३८} । वैठी वैदेही^{३९} । भए भस्म^{४०} । भाजत भाजन भानि^{४१} । रग रँगे^{४२} । लटकन लटकि रखौ^{४३} । लोचन लोलति^{४४} । सखा सग सोहत^{४५} । सुनि सुवात सजनी^{४६} । सुमति सुरूप सँचै^{४७} ।

अव्यय और सूत्र के प्रयोग—

अव्यय के मुख्य चार भेद होते है—१. क्रियाविशेषण,^{४८} २. सबधसूचक, ३. समुच्चय-बोधक और ४. विस्मयादिबोधक । अतएव 'अव्यय' शीर्षक के अतर्गत इन्ही भेदो के प्रयोगो की विवेचना करना है ।

१. क्रियाविशेषण—अर्थ के अनुसार क्रियाविशेषण के भी चार भेद होते है—

१४. सा. ५७६ ।	१५. सा. ९-६ ।	१६. सा. १-१५१ ।	१७. सा. १-१३४ ।
१८. सा. १०-१९५ ।	१९. सा. ९-९२ ।	१. सा. ४४५ ।	२. सा. २८७६ ।
३. सा. ९८६	४. सा. १०-६० ।	५. सा. ३०२० ।	६. सा. ६०९ ।
७. सा. ११२६ ।	८. सा. ९-१६० ।	९. सा. १०-२०५ ।	१०. सा. १०-१४ ।
११. सा. ३५७१ ।	१२. सा. १४४६ ।	१३. सा. ८३५ ।	१४. सा. १०-२३३ ।
१५. सा. १४५२ ।	१६. सा. ९-१५९ ।	१७. सा. ९-१६७ ।	१८. सा. १०-२०५ ।
१९. सा. १-१८३ ।	२०. सा. ९-१६१ ।	२१. सा. ९-१५८ ।	२२. सा. १०-२८० ।
२३. सा. ३५११ ।	२४. सा. १०-९३ ।	२५. सा. १४३९ ।	२६. सा. ६४५ ।
२७. सा. १०-२०१ ।	२८. सा. २-१२ ।		

२९. 'क्रियाविशेषण' का शाब्दिक अभिप्राय उन शब्दो से है जो क्रिया की विशेषता बताते हों; परन्तु इस शब्द-भेद के अन्तर्गत जितने शब्द-रूप आते हैं, उनमे अनेक

क. स्थानवाचक, ख. कालवाचक, ग परिमाणवाचक और घ रीतिवाचक । सूर-काव्य मे इन सबके पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं ।

क. स्थानवाचक क्रियाविशेषण—इसके पुन दो भेद किये जा सकते हैं—क्ष. स्थिति वाचक और त्र दिशावाचक । प्रथम भेद के अतर्गत आनेवाले रूपो की सख्या सूर-काव्य मे द्वितीय से अधिक है ।

अ. स्थितिवाचक—मूरदास ने जिन स्थितिवाचक क्रियाविशेषणो का प्रयोग अपने काव्य मे किया है, उनमे से मुख्य यहाँ सकलित हैं । इनमे से कुछ बलात्मक रूप मे भी प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—

अनत—मन अनत लगावै^{३०} । यह बालक काढि अनतही दीजै^{३१} ।

अन्यत्र - इक छिन रहत न सो अन्यत्र^{३२} ।

आगैं—आगैं है सो लीजै^{३३} ।

इहाँ—लैन सो इहाँ सिधारे छल करि इहाँ हँकारे^{३४} । इहाँ अटक अति प्रेम पुरातन^{३५} ।

इहाँउ—और इहाँउ विबेक-अगिनि के बिरह-बिपाक दहौं^{३६} ।

उहाँ—उहाँ जाइ कुरूपति^{३७} । हरि विनु सुख नाहिँ उहाँ^{३८} । वँ राजा भए जाइ उहाँ^{३९} ।

ऊपर—चरन राखि उर ऊपर^{४०} ।

कहँ—तब कहँ मूढ दुरहौ^{४१} ।

कहौं—पर-हथ कहौं विकाज^{४२} । कुरूपति हैं कहौं^{४३} ।

कहुँ—सूझत कहुँ न उतारौ^{४४} । कहुँ हरि-कथा कहुँ सतनि को डेरो^{४५} । इक दिन मृग-छौना कहुँ गयो^{४६} ।

कहुँचै—ज्ञान बिना वहुँच सुख नाही^{४७} ।

कहँ—पतित को ठौर कहँ नाहिँ^{४८} । कहँ कर न पसारौं^{४९} ।

ऐसे हैं जिनसे क्रिया की प्रत्यक्ष विशेषता नहीं प्रकट होती । अतएव 'क्रियाविशेषण' के 'विशेषण' अंश का अभिप्राय व्यापक रूप से लेना चाहिए । इसके अनुसार क्रिया के काल, स्थान, परिमाण, ढग आदि के संबध मे प्रत्यक्ष या परोक्ष सकेत करनेवाले सभी शब्द 'क्रियाविशेषण' माने जाते हैं—लेखक ।

३०. सा. २-९ । ३१ सा १०-९ । ३२. सा ४-१२ । ३३ सा १-१९१ ।

३४. सा. ३०३२ । ३५. सा ३७२१ । ३६. सा. ३-२ । ३७ सा. १-२८४ ।

३८. सा. २-५ । ३९ सा. ३१४६ । ४० सा. १-३ । ४१ सा. १-३३१ ।

४२. सा १-१६४ । ४३. सा १-२८४ । ४४. सा. १-२१० । ४५. सा १-२६६ ।

४६. सा. ५-२ । ४७. सा. २६०६ । ४८. सा. १-१४७ । ४९. सा. १०-३७ ।

जहँ—जहँ आदर-भाव न पड़यै^{५०} । जहँ रघुनाथ नहौ^{५१} । जहँ भ्रम-निसा
होति नहि^{५२} ।

जहौं—जहौं गयो^{५३} । पाडु-सुत-मदिर जहा^{५४} । जहौं न प्रेम-वियोग^{५५} ।

ढिग—सिव प्रनाम करि ढिग बैठाए^{५६} । पुनि अंगद कौं बोलि ढिग^{५७} ।

तरैं—लोह तरैं मधि रूपा लायो^{५८} ।

तहँ—जम तहँ जात डरै^{५९} । तहँ तैं फिरि निज आस्रम गयो^{६०} । दसरथ तहँ
आए^{६१} ।

तहँउ—तेरो प्रानपति तहँउ न छाँड्यौ सग^{६२} ।

तहँई—मन इंद्री तहँई गए^{६३} ।

तहाँ—तहाँ जाइकै सुख बहु पैए^{६४} । राच्छसि एक तहाँ चलि आई^{६५} । बालि-
सुतहँ तहाँ तैं सिधायी^{६६} ।

तहीं—काल तहीं तिहि पकरि निकारयो^{६७} । कौतुक तहीं-तही^{६८} ।

तीर—रुकमिनि चीर डुलावति तीर^{६९} ।

निकट—सोइ-सोइ निकट बुलायो^{७०} । कोऊ निकट न आवै^{७१} । आइ निकट श्री
नाथ निहारे^{७२} ।

नियरैं—तीर नाहि नियरैं^{७३} ।

नीचैं—नाग रहे सिर नीचैं नाइ^{७४} ।

नेरे—कोऊ न आवै नेरे^{७५} ।

नेरैं—तुम तौ दोष लगावन कौ सिर बँठे देखत नेरैं^{७६} ।

पाछैं—डोलत पाछैं लागे^{७७} । सेनापति हरि के पाछैं लागे आवत^{७८} ।

विच—कचन कौ कठुला मनि-मोतिनि विच वघनहो रह्यौ पोइ^{७९} ।

भीतर—तृप्णा नाद करत घट भीतर^{८०} ।

मधि—लोह तरैं मधि रूपा लायो^{८१} । विष्णु मधि गन तारे^{८२} ।

सामुहै—सुभट सामुहैं आए^{८३} ।

५०. सा. १-२३९ ।	५१. सा. १-२८३ ।	५२. सा. १-३३७ ।	५३. सा. १-१०२ ।
५४. सा. १-२८४ ।	५५. सा. १-३३७ ।	५६. सा. ४-५ ।	५७. सा. ९-७१ ।
५८. सा. ७-७ ।	५९. सा. १-३५ ।	६०. सा. ६-५ ।	६१. सा. ९-२४ ।
६२. सा. १-३२५ ।	६३. सा. २२५३ ।	६४. सा. १-२९० ।	६५. सा. ९-५६ ।
६६. सा. ९-१३५ ।	६७. सा. ४-१२ ।	६८. सा. १०-२४ ।	६९. सा. ४२२८ ।
७०. सा. १-१९३ ।	७१. सा. १-१९७ ।	७२. सा. १-२७४ ।	
७३. सा. १-१७५ ।	७४. सा. ७-२ ।	७५. सा. १-७९ ।	
७६. सा. १-२०६ ।	७७. सा. १-८ ।	७८. सा. ८-४ ।	७९. सा. १०-१४८ ।
८०. सा. १-१५३ ।	८१. सा. ७-७ ।	८२. सा. १०-१३४ ।	८३. सा. १-२७४ ।

ह्यो—इनको ह्यो तै देहु निकास^{८५} । यह सुनि ह्यो तै भरत सिधायो^{८५} । इंद्रानी तजिकै ह्यो आयो^{८६} ।

ह्यो—ह्यो (अटक) निज नेह नए^{८७} ।

उक्त उदाहरणो मे एक ही स्थितिवाचक क्रियाविशेषण का प्रयोग किया गया है; परंतु सूर-काव्य मे ऐसे भी अनेक पद हैं जिनमे इनके दोहरे रूप मिलते हैं, जैसे—

अनत कहूँ—हरि-चरनारविंद तजि लागत अनत कहूँ तिनकी मति काँची^{८८} ।
अनत वहूँ नहिँ दाउ^{८९} ।

कहूँ अनत—गोविंद सौं पति पाइ कहूँ मन अनत लगावै^{९०} ।

जहँ-तहँ—जहँ-तहँ सुनियत यहै बडाई^{९१} । रामहिँ जहँ-तहँ होत सहाई^{९२} ।

जहँ-तहँ—हरि हरि हरि सुमिरौ जहँ-तहँ^{९३} ।

जहँ-तहँ—जहँ-तहँ गए सबही पराई^{९४} ।

जहँ-तहँ—जहँ-तहँ उठि घाए^{९५} । जहँ-तहँ तै सब आवहिँगे^{९६} । हरि के दूत जहँ-तहँ रहँ^{९७} ।

जहीं तहीं—रन अरु वन, बिग्रह डर आगँ, आवत जहीं-तहीं^{९८} ।

आ दिशावाचक—इस वर्ग के रूपो की सख्या सूर-काव्य मे स्थितिवाचक क्रिया-विशेषणो से कुछ कम है । जिन दिशावाचक क्रियाविशेषणो का प्रयोग सूरदास ने किया है, उनमे प्रमुख ये हैं—

इत—इत पारथ कोप्यो हम पर^{९९} । इत तै नद बुलावत हैं^{१००} ।

उत—उत कोप्यो भीषम भट राउ^{१०१} । उत तै जननि बुलावै री^{१०२} । नद उततैं आए^{१०३} ।

कित—निरालव कित धावै^{१०४} । कित जाउ^{१०५} । कित चलन कहौ (हो)^{१०६} ।

जित—जित जित मन अरजुन कौ तितहिँ रथ चलायौ^{१०७} । अपनी रुचि जित ही ऐंचति^{१०८} । जित देखौ^{१०९} ।

तित—तितहिँ रथ चलायौ^{११०} । हौं तितहीं उठि चलत^{१११} । जित देखौ मन गयो तितहिँ कौ^{११२} ।

दाहिन—वाएँ कर बाजि वाग दाहिन हैं बैठे^{११३} ।

दूर—कूर तै दूर बसिये सदा^{११४} ।

८४. सा. ४-५ । ८५. सा. ५-३ । ८६. सा. ६-८ । ८७. सा. ३७८१ ।

८८. सा. १-१८ । ८९. सा. १-१६४ । ९०. सा. २-९ । ९१. सा. १-१४५ ।

९२. सा. ७-२ । ९३. सा. २-५ । ९४. सा. ८-८ । ९५. सा. १-१५८ ।

९६. सा. १-१९१ । ९७. सा. ६-४ । ९८. सा. १-२८३ । ९९. सा. १-२७४ ।

१. सा. १०-९८ । २. सा. १-२७४ । ३. सा. १०-९८ । ४. सा. १०-१८३ ।

५. सा. १-२ । ६. सा. १-१९६ । ७. सा. ९-३३ । ८. सा. १-२३ ।

९. सा. १-९८ । १०. सा. १०-१३९ । ११. सा. १-२३ । १२. सा. १-९८ ।

१३. सा. १०-१३९ । १४. सा. १-२३ । १५. सा. १-२२३ ।

दूरि—दूरि जब लीं जरा^{१६} । भव-दुख दूरि नसावत^{१७} ।

पाछे—परत सबनि के पाछे^{१८} ।

स्थितिवाचक रूपो के समान सूरदास ने दोहरे दिशावाचक क्रिया-विशेषणो के भी प्रयोग किये हैं, यद्यपि इनकी सख्या भी अपेक्षाकृत कम है, जैसे—

इत-उत—पग न इत-उत धरन पावत^{१९} । ते इत-उत नहिं चाहत^{२०} । इत-उत देखि द्रौपदी टेरी^{२१} ।

जित-तित—जित-तित गोता खात^{२२} । जित-तित हरि पर-धन^{२३} ।

ख. कालवाचक क्रियाविशेषण—इसके तीन भेद होते हैं— क्ष. समयवाचक, ञ. अवधिवाचक और ज्ञ. पौन पुन्यवाचक । इनमे से प्रथम दो भेदो की सख्या सूर-काव्य मे अंतिम से बहुत अधिक हैं ।

अ. समयवाचक—इस वर्ग के रूपो की सख्या सूर-काव्य मे तीस से भी अधिक है । इनमे से मुख्य रूप यहाँ सकलित है जिनमे कुछ बलात्मक भी है; जैसे—

अगमनै—सो गई अगमनै^{२४} ।

अव—अव लाग्यौ पछितान^{२५} । तकै अव सरन तेरी^{२६} । अव वारि तुम्हारी^{२७} ।

अवहीं—कै (प्रभु) अवहीं निस्तारी^{२८} ।

अवै - (जानकी) निसाचर के सग अवै जात हौं देखी^{२९} ।

आगै—पाछै भयो न आगै हवैहै^{३०} ।

आज तै—(यह गाइ) आज तै आप आगै दई^{३१} ।

आजु—आजु गह्यौ हम पापी एक^{३२} ।

आजुही—भावै परी आजुही यह तन^{३३} ।

कव - कव मोसौं पतित उधार्यौ^{३४} । ऐसी कव करिहौ गोपाल^{३५} । भक्ति कव करिहौ^{३६} ।

कवहुँ—भवसागर मे कवहुँ न झूकै^{३७} । हृदय की कवहुँ न जरनि घटी^{३८} ।

कवहुँक—कवहुँक तून बूडै पानी मे, कवहुँक सिला तरै^{३९} । कवहुँक भोजन लहीं...

कवहुँक भूख सहौं कवहुँक चढौं तुरग ...कवहुँक भार वहाँ^{४०} ।

कवहुँ—समय न कवहुँ पावै^{४१} । कवहुँ...तृप्ति न पावत प्राण^{४२} । कवहुँ नहिं आयौ^{४३} ।

१६. सा. १-३१५ । १७. सा- २-१७ । १८. सा. १-१३६ । १९. सा. १-९९ ।

२०. सा १-२१० । २१ सा १-२५० । २२. सा. १-१७५ । २३. सा. १-२१६ ।

२४. सा. ८०७ । २५ सा. १-१०१ । २६. सा. १-११० । २७. सा. १-११८ ।

२८. सा. १-१३९ । २९. सा. ९-६४ । ३०. सा. १-९६ । ३१. सा. १-५१ ।

३२. सा. ६-४ । ३३. सा. २-३३ । ३४. सा. १-१३२ । ३५. सा. १-१८९ ।

३६. सा. १-३२९ । ३७. सा. १-३६ । ३८. सा. १-९८ । ३९. सा. १-१०५ ।

४०. सा. १-१६१ । ४१. सा. १-४० । ४२. सा. १-१०३ । ४३. सा. १-१०८ ।

- जब—जब गज-चरन ग्राह गहि राख्यो^{४४} । जब सुन्यो बिरद यह^{४५} ।
जबहीं—द्रुपद-सुता को मिट्यो महादुख जबहीं सो हरि टेरि पुकार्यो^{४६} ।
जबै—जबै हिरनाकुस मार्यो^{४७} ।
ततकाल—सुमिरत ही ततकाल कृपानिधि बसन-प्रवाह बढ़ायो^{४८} । कह दाता जो
द्रवै न दीनहि देखि दुखित ततकाल^{४९} ।
ततकालहिं—ततकालहि तब प्रगट भए हरि^{५०} ।
ततछन—सो ततछन सारिखे सँवारी^{५१} । हति गज...ततछन सुख उँपजाए^{५२} ।
ततछनही—तामैं तैं ततछनही काढ्यो^{५३} ।
तत्र—तत्र धीरज मन आयो^{५४} । तत्र कुती बिनती उच्चारी^{५५} ।
तबै—उचित अपनी कृपा करिहो, तबै तो बन जाइ^{५६} ।
? तुरत—सकट परैं तुरत उठि धावत^{५७} । लागि पुकार तुरत छुटकायो^{५८} । सगर के
पुत्र, कीन्हे सुरसरि तुरत पवित्र^{५९} ।
पहिलैं—मन ममता-रुचि सौं रखवारी पहिलैं लेहु निबेरि^{६०} ।
पहिलैं ही—मैं तो पहिलैं ही कहि राख्यो^{६१} । सरबस मैं पहिलैं ही धारयो^{६२} ।
पहिलैं—पहिलैं ही ही हो तब एक^{६३} ।
पाछैं—पाछैं भयो न आगे ह्वैहै^{६४} ।
पुनि—पुनि अघ-सिंधु बढत है^{६५} । नँकु चूक तैं यह गति कीनी, पुनि बँकुंठ
निवास^{६६} । पुनि जीतो, पुनि मरतो^{६७} ।
पूर्व—कृपा करो ज्यों पूर्व करी^{६८} ।
प्रथम—जिहि सुत कै हित विमुख गोविंद तैं प्रथम तिही मुख जारयो^{६९} ।
फिरि—छ दस अक फिरि डारै^{७०} । फिरि औटाए स्वाद जात है^{७१} । पत्ता फिरि
। न लागै डारै^{७२} ।
फेरि—तो हौं अपनी फेरि सुघारौं^{७३} । फेरि परंगी भीर^{७४} । सुमारग फेरि
चलंगौं^{७५} ।

४४ सा १-१०९ । ४५ सा. १-१२५ । ४६ सा १-१७२ । ४७ सा. १-१८० ।
४८ सा १-१०९ । ४९ सा १-१५९ । ५० सा १-१०९ । ५१ सा १-३० ।
५२ सा. ८-६ । ५३ सा २-३० । ५४ सा १-१२५ । ५५ सा १-२८१ ।
५६ सा १-१२६ । ५७. सा. १-९ । ५८ सा. १-११३ । ५९. सा. ९-९ ।
६० सा १-५१ । ६१. सा. ४-५ । ६२ सा १०-९२ । ६३. सा २-३८ ।
६४. सा १-९६ । ६५ सा. १-१०७ । ६६ सा १-१३२ । ६७ सा. १-२०३ ।
६८ सा. १-२६८ । ६९. सा १-३३६ । ७० सा १-६० । ७१. सा. १-६३ ।
७२ सा १-८८ । ७३. सा. १-१३६ । ७४ सा १-१९१ । ७५ सा. १-१९२ ।

बहुरि—बहुरि वहै सुभाइ^{७६} । बहुरि जगत नहि नाचै^{७७} । बहुरि पुरान अठारह
किए^{७८} ।

बहुरौ—बहुरौ तिन निज मन मे गुने^{७९} । तू कुमारिका बहुरौ होइ^{८०} । बहुरौ
भयो परीच्छित राजा^{८१} ।

आ. अवधिवाचक—इस वर्ग के रूपों की संख्या सूत्र-काव्य में समयवाचक क्रिया-
विशेषणों से कुछ अधिक ही है। दोनों में अन्तर यह भी है कि अधिकांश अवधिवाचक
रूपों का निर्माण सूत्रदास ने प्रायः दो शब्दों से किया है। इनमें 'लगि' और 'लौ' के
योग से बने रूपों की संख्या अधिक है। उनके काव्य में प्रयुक्त मुख्य अवधिवाचक क्रिया-
विशेषण नीचे दिये जाते हैं—

अजहुँ—अवगुन मोपै अजहुँ न छूटल^{८२} ।

अजहुँ लौ—अजहुँ लौ जीवत जाके ज्याए^{८३} ।

अजहुँ—रे मन, अजहुँ क्यौ न सम्हारै^{८४} । अजहुँ करी सत्संगति^{८५} । अजहुँ
चेति^{८६} ।

अजहुँ लगि—अजहुँ लगि...राज करै^{८७} ।

अजहुँ लौ—अजहुँ लौ मन मगन काम सौं^{८८} ।

अजौ—अजौ अपुनपौ धारौ^{८९} ।

आजु-फारिह—आजु-फारिह कोसलपति आवै^{९०} ।

अव तार्ई—बहुत पच्यौ अव तार्ई^{९१} ।

अव लौ—अव लौं नान्हे-नून्हे तारे^{९२} ।

अहनिसि—अहनिसि रहत बेहाल^{९३} । अहनिसि भक्ति तुम्हारी करै^{९४} । रानी
सौं अहनिसि मन लायौ^{९५} ।

कव लगि—कव लगि फिरिहौ दीन बह्यौ^{९६} । प्रान कौ पहिरौ कव लगि देत
रहौं^{९७} ।

कवहि लौ—अपने पाइनि कवहि लौ मोहि देखन धावै^{९८} ।

कौ लौ—जीवित रहिहौ कौ लौं भू पर^{९९} । कौ लौ दुख सहियै^१ ।

जव लगि—जव लगि सरवस दीजै उनकी^२ । जव लगि जिय घट अतर मेरै^३ ।

जव लगि काल न पहुँचै आइ^४ ।

७६. सा. १-४५ । ७७. सा. १-८१ । ७८. सा. १-२३० । ७९. सा. १-२२८ ।
८०. सा. १-२२९ । ८१. सा. १-२६० । ८२. सा. १-१४७ । ८३. सा. १-३२० ।
८४. सा. १-६३ । ८५. सा. १-८६ । ८६. सा. १-२६९ । ८७. सा. १-३७ ।
८८. सा. १-१८७ । ८९. सा. १-१५७ । ९०. सा. ९-८२ । ९१. सा. १-१४७ ।
९२. सा. १-९६ । ९३. सा. १-१२७ । ९४. सा. ३-१३ । ९५. सा. ४-१२ ।
९६. सा. १-१६२ । ९७. सा. ९-९२ । ९८. सा. १०-११२ । ९९. सा. १-२८४ ।
१. सा. ३३९० । २. सा. १-१७७ । ३. सा. १-२७५ । ४. सा. ७-२ ।

जबे लौं—दूरि जव लौं जरा^१ । जव लौं तन कुसलात^२ । द्वितीय सिंधु जव लौं मिलै न आइ^३ ।

जौ लागि—जौ लागि आन न आनि पहुँचै^४ ।

जौ लौं—जौ लौ रहे घोप मै^५ ।

तव तै—तव तै तिहि प्रतिपारघो^६ ।

तव लागि—तव लागि सेवा करि निश्चय सो^७ । तव लागि ही बैकुठ न जहाँ^८ ।

तवहीं लागि—तवहीं लागि यह प्रीति^९ ।

तवहुँ—तवहुँ न द्वार छाँडौ^{१०} ।

तवहुँ—अमित अघ व्याकुल तवहुँ कछु न सँभार्यौ^{११} ।

तौ लागि—तौ लागि बेगि हरो किन पीर^{१२} ।

तौ लौं—चिरजीव तौ लौं दुरजोधन^{१३} ।

दिन-राती—दिन-राती पोषत रह्यौ^{१४} ।

नित्त—तेली के वृष सीं नित्त भरमत^{१५} । नित्त नौबत द्वार बजावत^{१६} ।

नित्तहीं—नित्तहीं नौबत द्वार बजायो^{१७} ।

नित्त—मुख कटु बचन नित्त पर-निंदा^{१८} ।

निरंतर—ज्यौं मधु माखी सँवति निरंतर^{१९} । चरनन चित्त निरंतर अनुरत^{२०} ।

यह प्रताप दीपक सु निरंतर लोक सकल भजनी^{२१} ।

निसिवासर—दुबिधा-दु द रहै निसिवासर^{२२} । विषयासक्त रहत निसिवासर^{२३} ।

सवन करौ निसिवासर^{२४} ।

निसिदिन—निसिदिन करत गुलामी^{२५} । निसिदिन रोव^{२६} । निसिदिन होत खई^{२७} ।

निसादिन—पर-तिय-रति-अभिलाष निसादिन^{२८} ।

रातदिन—यह व्योहार लिखाइ रातदिन पुनि जीतो पुनि मरतो^{२९} ।

लौं—ये देवता खान ही लौं के^{३०} ।

सतत—सतत दीन महा अपराधी^{३१} । करुणामय संतत दीनदयाल^{३२} । लेते

राखि **सतत तिन सवही^{३३} ।

५. सा १-३१५ ।

६ सा. २-२२ ।

७. सा. ९-११० ।

८ सा १-१९१ ।

९ सा. ३७६६ ।

१० सा १-३३६ ।

११ सा १-३२२ ।

१२ सा ७-५ ।

१३. सा. १-१७७ ।

१४. सा. १-१०६ ।

१५. सा. १-१०२ ।

१६ सा १-१९१ ।

१७. सा १-२७५ ।

१८. सा १-३२५ ।

१९. सा १-१०२ ।

२०. सा १-१४१ ।

२१ सा १-२०५ ।

२२. सा. २-१५ ।

२३. सा. १-५० ।

२४. सा १-१८९ ।

२५. सा. २-२८ ।

२६. सा. १-१४१ ।

२७ सा १-३०२ ।

२८. सा. २-३३ ।

२९ सा १-१४८ ।

३०. सा १-२५९ ।

३१ सा १-२९९ ।

३२. सा. १-२०३ ।

३३. सा. १-१४८ ।

३४ सा. ९३३ ।

३५. सा १-१७२ ।

३६. सा. १-२०१ ।

३७. सा. १-२८१ ।

सदा—ईहिं लाजनि मरिऐ सदा^{३८} । मुद्रिका 'सदा सुभग^{३९} । सुमिरन-कथा
सदा सुखदायक^{४०} ।

सदाई—सहस मथानी मथति सदाई^{४१} । भक्त-हेतु अवतार सदाई^{४२} । रहंत
स्याम आधीन सदाई^{४३} ।

इ. पौनःपुन्यवाचक—इस वर्ग के अतर्गत वे शब्द आते हैं जिनमे समय-सूचक शब्दों की प्रत्यक्ष आवृत्ति अथवा 'प्रति' के योग से परोक्ष आवृत्ति हो । सूर-काव्य मे ऐसे प्रयोगों की संख्या कालवाचक क्रियाविशेषण के उक्त दोनों भेदों से बहुत कम है । उनके प्रमुख प्रयोग यहाँ संकलित हैं—

अनुदिन—ज्यो मृग-नाभि कमल निज अनुदिन निकट रहत नहिं जानत^{४४} ।
प्रेम-कथा अनुदिन सुनै^{४५} । सगति रहै साधु की अनुदिन भव-दुख हरि
नसावत^{४६} ।

छिन-छिन—बढै छिन छिन^{४७} । देह छिन-छिन होति छीनी^{४८} । छिन-छिन
करत प्रवेश^{४९} ।

दिन-दिन—दिन-दिन हीन-छीन भइ काया^{५०} । मन की दिन-दिन उलटी
चाल^{५१} ।

दिनप्रति—पतितनि सौ रति जोरत दिनप्रति^{५२} ।

नित-प्रति—सूरदास प्रभु हरिगुन मीठे नितप्रति सुनियत कान^{५३} । यो ही नित
प्रति आवै जाइ^{५४} ।

पलपल—घटै पलपल^{५५} ।

पुनि पुनि—तदुल पुनि पुनि जांचत^{५६} । पुनि पुनि योही आवै-जावै^{५७} । पुनि-पुनि
राव सोचै सोइ^{५८} ।

प्रतिदिन—प्रतिदिन जन जन कर्म सवासन नाम हरै जदुराई^{५९} ।

फिरि फिरि—फिरि फिरि ऐसोई है करत^{६०} । एक पौ नाम बिना जग फिरि फिरि
बाजी हारी^{६१} । फिरि फिरि जोनि अनंतनि भरम्यो^{६२} ।

वारंवार—भक्त की महिमा वारंवार बखानी^{६३} । नहिं अस जनम वारंवार^{६४} ।

वारंवार सराहि सूर-प्रभु साग विदुर-घर खाही^{६५} ।

वारंवारी—कहति जो या विधि वारंवारी^{६६} ।

३८. सा. १-४४ ।	३९. सा. १-६९ ।	४०. सा. १-८२ ।	४१. सा. ८११ ।
४२. सा. ८३९ ।	४३. सा. १२७४ ।	४४. सा. १-४९ ।	४५. सा. १-३२५ ।
४६. सा. २-१७ ।	४७. सा. १-८८ ।	४८. सा. १-३२१ ।	४९. सा. ३३९ ।
५०. सा. १-९८ ।	५१. सा. १-१२७ ।	५२. सा. १-१४९ ।	५३. सा. १-१६९ ।
५४. सा. ४-१५ ।	५५. सा. १-८८ ।	५६. सा. १-३१ ।	५७. सा. ३-१३ ।
५८. सा. ४-१२ ।	५९. सा. १-९३ ।	६०. सा. १-५५ ।	६१. सा. १-६० ।
६२. सा. १-१५६ ।	६३. सा. १-११ ।	६४. सा. १-८८ ।	६५. सा. १-२४१ ।
६६. सा. ४-५ ।			

५५. वारवार—बारवार 'फिरत दसों दिसि घाए' ६७ । वारवार यह बिनती करै ६८ ।

ग. परिमाणवाचक क्रियाविशेषण—सूरदास द्वारा प्रयुक्त परिमाणवाचक क्रिया-विशेषणों की संख्या स्थान और कालवाचक-रूपों से बहुत कम है । परिमाण-वाचक वर्ग के जो प्रयोग उनके काव्य में मिलते हैं, स्थूल रूप से उनको निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

अ अधिकताबोधक—निपट, बहुत, बहुतक आदि प्रयोग इस वर्ग में आते हैं; जैसे—

निपट—अब तो जरा निपट नियरानी ६९ ।

बहुत—भ्रम्यौ बहुत लघु घाम बिलोकत ७० ।

बहुतक—ता रिस मैं मोहि बहुतक मारचौ ७१ ।

आ. न्यूनताबोधक—कछुक, नेकु, नैकु आदि प्रयोग इस वर्ग में आते हैं, जैसे—

कछुक—जबै आवीं साधु-सगति कछुक मन ठहराई ७२ ।

नेक—टरत टारै न नेक ७३ ।

नैकु—पाहु की बधू जस नैकु गायौ ७४ । प्रहलाद न नैकु डरै ७५ ।

इ. तुलनावाचक—अधिक, एतौ आदि प्रयोग तुलनावाचक हैं, जैसे—

अधिक—पवन के गवन तँ अधिक घायौ ७६ ।

एतौ—तोहि एतौ भरमायौ ७७ ।

ई. श्रेणोवाचक—'क्रम कम' या 'क्रम कम करि', 'सनै सनै'—जैसे प्रयोग इस वर्ग में आते हैं—

अ क्रमक्रम करि—क्रम क्रम करि सबकी गति होइ क्रम क्रम करि पग धरै ७८ । आभूषेन अग जे बनाये, लालहि क्रम क्रम पहिराए ७९ ।

आ. सनै सनै—सनै सनै तँ सब निस्तरै ८० । दीनो उर्नाहि उरहनौ मधुकर सनै सनै समुझाई ८१ ।

घ. रीतिवाचक क्रियाविशेषण—सूर-काव्य में प्राप्त रीतिवाचक क्रियाविशेषणों की संख्या पर्याप्त है । सुविधा के लिए उनको मुख्य तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अ. प्रकारवाचक, आ. कारणवाचक और इ निषेधवाचक ।

अ प्रकारवाचक—सूरदास द्वारा प्रयुक्त प्रकारवाचक क्रियाविशेषणों में निम्न-लिखित मुख्य हैं—

६७. सा १-१०० । ६८. सा. ३-१३ । ६९. सा १-५७ ।

७०. सा. १-८७ । ७१. सा १-१५१ । ७२. सा. १-४५ । ७३. सा. १-१०६ ।

७४. सा १-५ । ७५. सा १-३७ । ७६. सा १-५ । ७७. सा ४२१० ।

७८. सा ३-१३ । ७९. सा. १०-१८३ । ८०. सा. ३-१३ । ८१. सा. ३७७५ ।

अचानक—परै अचानक त्यों रस लपट^{८२} । ओनि अचानक अँखियाँ मीचै^{८३} ।

अचानक ही—कवहुँ गहत दधि-मटुकी अचानक ही । कवहुँ गहत ही अचानक ही गगरी^{८४} ।

अनयास—बासर-निसि दोउ करै प्रकासित महा कुमग अनयास^{८५} ।

अनायास—सिसुपाल सुजोधा अनायास लै जाति समोयी^{८६} । अनायास अँजगर उदर भरै^{८७} । अनायास चारिउँ फल पावै^{८८} ।

औचक—घरै भरि अँकवारि औचक^{८९} ।

छरछर—छरछर मारी साँटी^{९०} ।

परस्पर—मोहि देखि सब हँसत परस्पर^{९१} ।

मलिमलि—बस्तर मलिमलि धोए^{९२} । अग मलिमलि न्हाहि^{९३} ।

सूधै—सूधै कहत न वात^{९४} ।

सेतमेत—कलुषी अरु मन मलिन बहुत में सेतमेत न बिकाउँ^{९५} ।

आ. कारणवाचक—इस वर्ग के रूपो की सख्या सूर-काव्य मे सीमित है । उसमे प्रयुक्त प्रमुख कारणवाचक क्रियाविशेषण यहाँ संकलित हैं—

कत—जननि बोझ कत मारी^{९६} । कत जड़ जतु जरत^{९७} । कत तू सुआ होत सेमर कौ^{९८} ।

कतहि—कतहि मरत ही रोइ^{९९} ।

कहा—गरवत कहा गँवार^१ । कहा भयौ जुग कोटि जिऐ^२ । तुमतै कहा न होही^३ ।

काहे कौँ—रे नर, काहे कौँ इतरात^४ ।

काहै—काहै सुवि बिसारी^५ । काहै सूर बिसार्यौ^६ ।

किन—बेगि बड़ी किन होइ^७ । तब किन मुई^८ । घावहु नद गोहारि लगौ किन^९ ।

कैसेँ—सो कैसेँ बिसरै^{१०} । कैसेँ तुव गुन गावै^{११} । अब कैसेँ पैयत सुख मांगै^{१२} ।

तातै—अब सिर परी ठगौरी । तातै बिबस भयो^{१३} । कुबिजा भई स्याम-रंग राती, तातै सोभा पाई^{१४} । तातै कहत दयाल^{१५} ।

८२. सा. २-२४ ।	८३. सा. २८९६ ।	८४. सा. १४७८ ।	८५. सा. १-९० ।
८६. सा. १-५४ ।	८७. सा. १-१०५ ।	८८. सा. १-२३३ ।	८९. सा. २८७६ ।
९०. सा. ३७५ ।	९१. सा. १-१७५ ।	९२. सा. १-५२ ।	९३. सा. १-३३६ ।
९४. सा. २-२२ ।	९५. सा. १-१२८ ।	९६. सा. १-३४ ।	९७. सा. १-५५ ।
९८. सा. १-५९ ।	९९. सा. १-२६२ ।	१. सा. १-८४ ।	२. सा. १-८९ ।
३. सा. १-९५ ।	४. सा. २-२२ ।	५. सा. १-१६ ।	६. सा. १-१०१ ।
७. सा. १-७५ ।	८. सा. १-७७ ।	९. सा. १०-७७ ।	१०. सा. १-३७ ।
११. सा. १-४२ ।	१२. सा. १-६१ ।	१३. सा. १-४९ ।	१४. सा. १-६३ ।
१५. सा. १-१०१ ।			

यातें—जुग-जुग विरद यहै चलि आयौ, टेरि कहत हौं यातें^{१६} ।

ग. निषेधवाचक—इस वर्ग के रूपों की सख्या भी सूर-काव्य में प्रकार और कारण-वाचको के समान ही है। सूरदास द्वारा प्रयुक्त प्रमुख निषेधवाचक क्रियाविशेषण इस प्रकार हैं—

जनि—जनम जुआ जनि हारि^{१७} । मेरी नौका जनि चढ़ी^{१८} । बालक करि इनको जनि जानी^{१९} ।

जिनि—लोग बुरी जिनि मानो^{२०} । कपट जिनि समझो^{२१} ।

न—मारि न सकैं जम न चढावैं कागर^{२२} । तेरी गति लखि न परं^{२३} । रवि की किरन उलूक न मानत^{२४} ।

नहिं हौं अजान नहिं जानो^{२५} । सुख-दुख नहिं मानं^{२६} । नहिं अस जनम बारबार^{२७} ।

नहीं—हरि बिनु मीत नहीं कोउ^{२८} । जात नहीं बिनु खाए^{२९} । मैं निरबल बित-बल नहीं^{३०} ।

ना—ना जानों करिहौ कहा^{३१} । ना कुछ घटै तुम्हारो^{३२} । छिन कल ना^{३३} ।

नाहिं—नर-बपु धारि नाहिं जन हरि को^{३४} । समुझत नाहिं हठी^{३५} । नाहिं काँची कृपानिधि हों^{३६} ।

नाहिन—काया-नगर बढी गुजाइस नाहिन कछु बढयो^{३७} । मारिबैं की सकुच नाहिन मोहिं^{३८} । कबहूँ तुम नाहिन गहर कियो 'नाहिन और बियो'^{३९} ।

नाहिन—कोटि लालच जो दिखावहु नाहिनैं रुचि आन^{४०} । मन बस होत नाहिनैं मेरे^{४१} ।

नाहीं—तहाँ प्रभु नाहीं^{४२} । नाहीं डरत करत अनीति^{४३} । सो पाएहु नाहीं पहिचानत^{४४} ।

मति—(नौका) मति होहि सिलाई^{४५} । मुख मृदु बचन जानि मति जानहु सुद्ध पंथ पग धरतो^{४६} ।

घ. अन्य रीतिवाचक क्रियाविशेषण—सूर-काव्य में कुछ ऐसे रीतिवाचक क्रिया-विशेषण मिलते हैं जो उक्त तीनों भेदों—प्रकार, कारण और निषेधवाचक—में नहीं आते ।

१६ सा १-१३७ ।	१७. सा. १-३१ ।	१८. सा ९-४२ ।
१९. सा. १०-८५ ।	२०. सा १-६३ ।	२१ सा ९-८७ ।
२२ सा १-९१ ।	२३. सा. १-१०४ ।	२४ सा १-११४ ।
२५ सा. १-११ ।	२६. सा. १-८१ ।	२७ सा १-८८ ।
२८. सा. १-८५ ।	२९ सा १-१०० ।	३०. सा. ९-४२ ।
३१. सा १-१३० ।	३२. सा १-२१५ ।	३३ सा १० ५४ ।
३४. सा १ ८६ ।	३५ सा १-९८ ।	३६. सा १-१०६ ।
३७ सा. १-१०६ ।	३८ सा. १-६४ ।	३९ सा १-१०६ ।
४० सा १-१२१ ।	४१. सा १-२०३ ।	४२ सा १-११ ।
४३. सा. १-१०६ ।	४४. सा १-११४ ।	४५. सा ९-४२ ।
४६ सा. १-२०३ ।		

इनको निश्चयवाचक—जैसे 'निसंदेह'— और अवधारणसूचक—जैसे 'तौ'— आदि कहा जा सकता है : जैसे—

तौ (अवधारण०)—तुम तौ तीनि लोक के ठाकुर^{४७} ।

निसंदेह (निश्चय०)—या विधि जो हरि-पद उर धरिहौ, निसंदेह सूर तौ तरिहौ^{४८} ।

२. संबंधसूचक अव्यय—संज्ञा अथवा उसी के समान प्रयुक्त शब्द के पश्चात् आकर जो अव्यय वाक्य की क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा अथवा इसी प्रकार के अन्य शब्द के साथ उसका सबध जोड़ते हैं, वे 'संबधसूचक' कहलाते हैं । प्रयोग के अनुसार इसके दो भेद होते हैं क. संबद्ध संबधसूचक और ख. अनुबद्ध संबधसूचक ।

क. संबद्ध संबधसूचक—ये संबधसूचक अव्यय संज्ञा अथवा उसी के समान प्रयुक्त शब्द के मूल रूप की विभक्ति—प्रायः सबधकारकीय विभक्ति—के अनंतर प्रयुक्त होते हैं; कभी कभी इनका विभक्तिरहित प्रयोग भी किया जाता है । सूर-काव्य में दोनो प्रकार के प्रयोग मिलते हैं जैसे—

अ. विभक्ति के पश्चात् प्रयोग—उलटि भईं सब हरि की घाई^{४९} । रहै हरि के ढिग^{५०} । दूरि गयो दरसन के ताई^{५१} । अमि आयौ कपि गु जा की नाई^{५२} ।

आ. विभक्तिरहित प्रयोग—सूर-काव्य में इस वर्ग के प्रयोगों की संख्या उक्त वर्ग से बहुत अधिक है : जैसे—पथिक जात मधुवन तन^{५३} । गई वन तीर^{५४} । भगवत भजन विनु^{५५} । कौडी लागि मग की रज छानत^{५६} । याहि लागि को मरै हमारै^{५७} । क्यों नाही जदुपति लौ जात^{५८} । सूखचौ सलिल -समेत^{५९} । गिरिवर सह ब्रज देहुँ वहाई^{६०} । कपिध्वज सहित गिराऊँ^{६१} ।

ख. अनुबद्ध संबधसूचक—ये शब्द संज्ञा अथवा समवर्गीय शब्दों के विकृत रूपों के पश्चात् प्रयुक्त होते हैं, जैसे—नद-गोप-नवालनि वे आगौ देव कह्यौ यह प्रगट सुनाई^{६२} । सवनि तन हेरी^{६३} । सुरनि समेत^{६४} । भक्तनि हित नुम धारी देह^{६५} ।

इ. समुच्चयबोधक अव्यय—इस अव्यय-रूप के दो भेद होते हैं—क. समानाधिकरण और ख. व्यधिकरण । दोनो प्रकार के पर्याप्त प्रयोग सूर-काव्य में मिलते हैं ।

क. समानाधिकरण—इस अव्यय-रूप के जो प्रयोग सूरदास ने किये हैं, उनको पुनः चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अ. सयोजक, आ. विभाजक, इ. विरोधसूचक और ई. परिणामसूचक ।

४७. सा. १-२३९ ।	४८. सा. १-३४२ ।	४९. सा. २८२८ ।	५०. सा. ३५२३ ।
५१. सा. १-११५ ।	५२. सा. १-१४७ ।	५३. सा. ३२९५ ।	५४. सा. २६०४ ।
५५. सा. २-३ ।	५६. सा. १-११४ ।	५७. सा. ३७२४ ।	५८. सा. ४२२५ ।
५९. सा. १-३२५ ।	६०. सा. ९८३ ।	६१. सा. १-२७० ।	६२. सा. ८७१ ।
६३. सा. १-२५२ ।	६४. सा. ७-२ ।	६५. सा. ७-२ ।	

अ. संयोजक—इस वर्ग का मुख्य रूप 'अरु' है जिसका प्रयोग सूर-काव्य में सर्वत्र मिलता है; जैसे—सुत-कलत्र को अपनी जान, अरु तिनसों ममत्व बहु ठानै^{६६} । मैं तो एक पुरुष को ध्यायो अरु एकाँह सों चित्त लगायो^{६७} । पठियो कहि उपनंद बुलाई अरु आनी बृषभानु लिवाई^{६८} ।

आ विभाजक—अथवा, कि, किधौ, की, कै, कैधौ, भावै आदि अव्यय इस वर्ग में आते हैं जिनमें से 'की' और 'कै' के प्रयोग सूर-काव्य में विशेष रूप से मिलते हैं, जैसे—

अथवा—जघनि को कदली सम जानै अथवा कनकखभ सम मानै^{६९} ।

कि—हौं उन माहँ कि वै मोहि महियाँ . तरु में बीजु कि बीज माँह तरु^{७०} ।

किधौ—किधौ बारि-बूंद सीप हृदय हरष पाए । किधौ चक्रवाकि निरखि पतिही रति मानै^{७१} ।

की—रसना-स्रवन नैन की होते की रसना ही इनही दीन्ही^{७२} । स्याम-सखा तुम साँचे, की करि लियो स्वाँग बीचहि तँ^{७३} ।

कै—रक होइ कै रानी^{७४} । भृगु कै दुरवासा...कपिल कै दत्त^{७५} । कै वह भाजि सिधु में बूझी, कै उँह तज्यो परान^{७६} ।

कैधौ—धनुष-वान सिरान कैधौ गरुड बाहन खोर . चक्र काहु चौरायी, कैधौ भुजनि बल भयो थोर^{७७} । कैधौ नव जल स्वातिचातक मन लाए . कैधौ मृग-जूय जुरे मुरली-बुनि रीझे^{७८} ।

भावै—भावै परौ आजुही यह तन भावै रहौ अमान^{७९} । असुर होइ भावै सुर होइ^{८०} ।

इ विरोधसूचक—नतरु, नतरुक, नातरु, पै आदि रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें से अंतिम दोनो का प्रयोग सूर-काव्य में अधिक मिलता है, जैसे—

नतरु—अजहँ सिय साँपि नतरु बीस भुज भानै^{८१} ।

नतरुक—तजि अभिमान राम कहि बौरे नतरुक ज्वाला तचिवौ^{८२} ।

नातरु—गाइ लेउ मेरे गोपालहि नातरु काल-व्याल लेतै है^{८३} । रामहि-राम कही दिन रात, नातरु जन्म अकारथ जात^{८४} । मोको राम रजायसु नाही, नातरु प्रलय करौ छिन माही^{८५} ।

पै—सिवहू ताके पाछै धाए, पै ताको मारन नहि पाए^{८६} । याही विधि दिलीप तप कीन्ही, पै गगा जू वर नहि दीन्ही^{८७} । वरस सहस्र भोग नृप किये, पै सत्तोष न आयो हिये^{८८} ।

६६. सा ३-१३ ।

६७ सा ४-३ ।

६८ सा ८८७ ।

६९. सा ३-१३ । ७०. सा १०-१३५ । ७१ सा. ६४२ । ७२. सा १८३८ ।

७३. सा. ३५१६ । ७४. सा १-११ । ७५. सा. ५-४ । ७६ सा ९७५ ।

७७ सा १-२५३ । ७८ सा. ६४२ । ७९. सा. २-३३ । ८०. सा. ७-२ ।

८१. सा. ९-९७ । ८२. सा १-५९ । ८३ सा. १-७४ । ८४ सा ७-२ ।

८५ सा. ९-१३२ । ८६. सा. १-२२६ । ८७. सा. ९-९ । ८८. सा. ९-१७४ ।

ई. परिणामसूचक—जातैं, तातैं आदि रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें से द्वितीय का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक किया गया है, जैसे—

जातैं—कौन पाप मैं ऐसौ कियौ जातैं मोकी सूली दियो^{८९} ।

तातैं—कदम-मोह न मन तैं जाइ, तातैं कहियैं सुगम उपाइ^{९०} । सिव की लागी हरि पद तारी, तातैं नहिं उन आंखि उधारी^{९१} ।

ख. व्यधिकरण—इस वर्ग के अव्यय एक मुख्य वाक्य का सम्बन्ध एक या अधिक वाक्यों से जोड़ते हैं। सूर-काव्य में इनके जो प्रयोग मिलते हैं, उनके तीन भेद किये जा सकते हैं—अ. उद्देश्यसूचक, आ. सकेतसूचक और इ. स्वरूपवाचक ।

अ. उद्देश्यसूचक—जातैं, जौ आदि अव्यय इस वर्ग में आते हैं जिनमें से प्रथम का प्रयोग सूरदास ने अपेक्षाकृत अधिक किया है, जैसे—

जातैं—अब तुम नाम गही मन नागर, जातैं काल-अगिनि तैं वांछी^{९२} । सोई कछु कीजैं दीनदयाल, जातैं जन छन चरन न छाँड़ै^{९३} । जातैं रहै छत्रपन मेरी सोइ मत्र कछु कीजैं^{९४} ।

जौ—अब तुम मोकों करौ अजांची, जौ कहूँ कर न पसरौं^{९५} ।

आ. संकेतसूचक—जद्यपि, जद्यपि ...तऊ, जद्यपि ...पै, जौ, जौ...तउ, जौ... तऊ, जौ . .तौ, जौपै, जौपै...तौ, तौ . जौ, तौपै ...जौ, यदि...तो आदि रूप इस वर्ग में आते हैं; जैसे—

जद्यपि—प्रकट खंभ तैं दए दिखाई जद्यपि कुल कौ दानी^{९६} ।

जद्यपि . तऊ—जद्यपि मलय-वृच्छ जड काटै कर कुठार पकरै, तऊ सुभाव न सीतल छाँड़ै^{९७} ।

जद्यपि . पै—जद्यपि रानी बरी अनेक, पै तिनतैं सुत भयीं न एक^{९८} ।

जौ—जौ तू रामहिं दोष लगावैं, करौं प्रान कौ घात^{९९} ।

जौ...तउ—छही रस जौ घरों आगैं तउ न गध सुहाइ^१ ।

जौ . तऊ—जौ गिरिपति मसि घोरि उदधि में . तऊ नही मिति नाथ^२ ।

जौ...तौ—जौ हरि-व्रत निज उर न धरंगी तौ को अस वाता जु अपुन-करि कर कुठावैं पकरंगी^३ । प्रभु हित कैं सुमिरी जौ, तौ आनद करिकैं नाची^४ ।

जौपै—जौपै रामभक्ति नहिं जानी, कह सुमेरु सम दान दिऐं^५ ।

जौपै...तौ—जौपै तुमही विरद विसारी, तौ कहीं, कहीं जाइ करुनामय कृपिन करम कौ मारी^६ । जौपै यही विचार परी तौ कत कलि-कलमप लूटन कौ मेरी देह धरी^७ ।

८९. सा. ३-५ । ९०. सा. ३-१३ । ९१. सा. ४-५ । ९२. सा. १-११ ।
 ९३. सा. १-१२७ । ९४. सा. १-२६९ । ९५. सा. १०-३७ । ९६. सा. १-११ ।
 ९७. सा. १-११७ । ९८. सा. ६-५ । ९९. सा. ९-७७ । १. सा. १-५६३ ।
 २. सा. १-१११ । ३. सा. १-७५ । ४. सा. १-८३ । ५. सा. १-८९ ।
 ६. सा. १-१५७ । ७. सा. १-१११ ।

तौ • जौ—तौ तुम कोऊ तारधौ नाहि, जौ मोसौ पतित न दाग्यौ^८ । तौ जानौ
जौ मोहि तारिहौ^९ ।

तौपै •••जौ—तौपै सूर पतिव्रत सांचौ, जौ देखौ रघुराइ^{१०} ।

(यदि) ••जौ—नाथ, (यदि) सकौ तौ मोहि उघारौ^{११} ।

इ. स्वरूपवाचक—जो, मनहुं, मनु, मनौ, मानौ आदि अव्यय इस वर्ग में आते हैं जिनमें से अंतिम तीन का प्रयोग सूरदास ने बहुत किया है, जैसे—

जो—मैं निरबल बित-बल नही जो और गढाऊँ^{१२} ।

मनहुँ—सदन-रज तन स्याम सोभित मनहुँ अग बिभूति राजति^{१३} । भुजा बाम पर कर-छवि लागति • मनहुँ कमल-दल नाल मध्य तँ उयौ^{१४} ।

मनु—ललित लट छिटकाति मुख पर मनु मयकाँह अक लीन्हौ सिंहाका कै सून^{१५} । मोलन कर तँ धार चलति, परि मोहनि मुख अतिही छवि बाढी, मनु जलघर जलघार वृष्टि लघु पुनि-पुनि प्रेम-चद पर बाढी^{१६} ।

मनौ—स्वाति-सुत-माला बिराजत • मनौ गगा गौरि डर हर लई कठ लगाइ^{१७} । तनक कटि पर कनक करघनि मनौ कनक कसौटिया पर लीक सी लपटाति^{१८} ।

मानहुँ—कोउ मरम न पावत, मानहुँ भूक मिठाई के गुन कहि न सकत मुख^{१९} ।

मानौ—मुख आँसू अरु माखन कनुका • मानौ स्रवत सुधानिधि मोती उडुगन अबलि समेत^{२०} । त्रास तँ अति चपल गोलक सजल सोभित छीर, मीन मानौ बेधि बसी करत जल झकझोर^{२१} ।

४. विस्मयादिबोधक अव्यय—सूरदास द्वारा प्रयुक्त विस्मयादिबोधक अव्ययों से आश्चर्य, तिरस्कार, शोक, हर्ष आदि सूचित होते हैं, जैसे—

अ आश्चर्य—इद्र हाथ ऊपर रहि गयौ, तिन कह्यौ, दई । कहा यह भयौ^{२२} ।

आ तिरस्कार—धिकू तुम, धिक् या कहिबे ऊपर^{२३} ।

इ शोक—त्राहि त्राहि द्रौपदी पुकारी^{२४} । त्राहि त्राहि करि ब्रजजन धाए^{२५} । हा करनामय । कुजर टेरचौ^{२६} । हा जगदीस । राखि ईहि अवसर^{२७} । हा हा लकुट त्रास दिखरावति^{२८} ।

ई. हर्ष—जय जय कृपानिधान^{२९} । जय जय जय चिंतामनि स्वामी^{३०} । वलि

-
- ८ सा. १-७३ । ९ सा १-१३२ । १० सा ९-७७ । ११. सा. १-१३१ ।
१२ सा ९-४२ । १३ सा. १०-१६९ । १४. सा. ६८७ । १५ सा १०-१८४ ।
१६ सा. ७३६ । १७. सा १०-१७० । १८. सा १०-१८४ । १९. सा ६४८ ।
२०. सा ३४९ । २१ सा ३५८ । २२ सा. ९-३ । २३. सा. १-२८४ ।
२४. सा. १-२४९ । २५ सा १०-५१ । २६. सा १-११३ । २७. सा १-२४७ ।
२८. सा. ३५६ । २९. सा. १-९७ । ३०. सा १-२७४ ।

वलि नंददुतारे^{३१} । वसन-प्रवाह बढयी जव जान्यौ, साधु-साधु सवहिनि
मति फेरी^{३२} । साधु-साधु सुरसरी-भुवन तुम^{३३} ।

वाक्य-विन्यास—

वाक्य-विन्यास का अध्ययन मुख्यत गद्य-रचनाओं को लेकर किया जाता है । कारण यह है कि वाक्य में विभिन्न शब्द-भेदों, वाक्यांशों, उपवाक्यों आदि के क्रम और पारस्परिक संबन्ध के विषय में जो नियम निर्धारित किये जाते हैं, वे प्रायः गद्य-रचनाओं के आधार पर ही होते हैं और गद्य-लेखक ही उनका उचित निर्वाह भी करते हैं । इसके विपरीत, पद्य-लेखक को तो इस क्रम में अपनी इच्छा या रुचि और छंद की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है । अतएव न तो तत्सवधी नियम सरलता से बनाये जा सकते हैं और न उनसे विशेष लाभ ही हो सकता है । सभवतः इसी कारण डा० धीरेन्द्र वर्मा ने 'ब्रजभाषा-व्याकरण' नामक अपने पुराने और 'ब्रज-भाषा नामक नये ग्रन्थ में वाक्य का विवेचन गद्य-रचनाओं के आधार पर ही किया है ।

फिर भी किसी काव्य के वाक्य-विन्यास का अध्ययन दो विषयों— १ वाक्य में शब्दों का क्रम और उनका पारस्परिक संबन्ध तथा २. सरल और जटिल वाक्य-रचना—की दृष्टि से किया जाय तो निस्संदेह कुछ ऐसी बातें प्रकाश में आयेंगी जिनकी ओर गद्य-रचनाओं का अध्ययन करते समय कम ही ध्यान जाता है । अतएव सूरदास के वाक्य-विन्यास का अध्ययन उक्त शीर्षकों के अंतर्गत इसी दृष्टिकोण से करना है ।

१. वाक्य में शब्दों का क्रम और उनका पारस्परिक संबन्ध—वाक्य के दो भाग होते हैं—एक, उद्देश्य और दूसरा, विधेय । उद्देश्य के अंतर्गत क्रिया का कर्त्ता और कर्त्ता के विशेषण आते हैं तथा विधेय में क्रिया, उसका कर्म और क्रियाविशेषण । वाक्य में इन्हीं पाँच के क्रम और पारस्परिक संबन्ध पर विचार करना है ।

क. क्रिया का कर्त्ता या मुख्य उद्देश्य—सज्ञा, सर्वनाम, क्रियार्थक संज्ञा और सज्ञावत् प्रयुक्त कुछ विशेषण शब्द वाक्य में मुख्य उद्देश्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं । इनका स्थान क्रिया के पूर्व और पश्चात्, प्रभाव की दृष्टि से जहाँ भी उपयुक्त हो, हो सकता है, जैसे—

१. मन हरि लीन्ही कुँवर कन्हार्ई^{३४} ।

२. नैना घूँघट में न समात^{३५} ।

पहले वाक्य में 'कुँवर कन्हार्ई' उद्देश्य है जो क्रिया 'हरि लीन्ही' के बाद प्रयुक्त हुआ है और दूसरे में 'नैना' उद्देश्य 'समात' क्रिया के पूर्व ही है ।

अर्थ-बोध की दृष्टि से उक्त वाक्यों में एक और बात ध्यान देने की है । पहले में दो संज्ञा शब्द हैं—'मन' और 'कुँवर कन्हार्ई' । दोनों विभक्तिरहित हैं । इसलिए

३१. सा. १-२५७ ।

३२. सा. १-२५२ ।

३३. सा. १-२७४ ।

३४. सा. १८७६ ।

३५. सा. २३४६ ।

गद्य-रचना के वाक्यों का शब्द-क्रम ध्यान में रखनेवाला साधारण पाठक वाक्यारंभ में प्रयुक्त 'मन' को ही उद्देश्य या कर्त्ता मान सकता है। इस भ्रम का किसी सीमा तक निवारण यह कह कर किया जा सकता है कि चेतन व्यक्ति कुँवर कन्हारई में 'हरण करने' की जितनी क्षमता है, 'मन' में 'हरे जाने' की ही उतनी योग्यता है। अतः यहाँ 'कुँवर कन्हारई' को ही उद्देश्य मानना चाहिए। दूसरे वाक्य में दो सज्ञा शब्द हैं— 'नैन' और 'धूँघट'। इनमें से दूसरा अर्थात् 'धूँघट' अधिकरणकारक में है जिसकी ओर उसकी विभक्ति 'मे' भी सकेत करती है। अतः यहाँ कर्त्ता के सबध में कोई भ्रम नहीं उठता। सूरदास का एक तीसरा वाक्य देखिए—

बहुरि बन बोलन लागे मोर^{३६}।

यहाँ भी क्रिया का उद्देश्य या कर्त्ता 'मोर' वाक्यान्त में है, यद्यपि क्रिया के पूर्व एक और सज्ञा शब्द 'बन' प्रयुक्त हो चुका है।

यह ठीक है कि ब्रजभाषा में सभी कारकीय विभक्तियों का लोप किया जा सकता है, परन्तु कभी-कभी, विशेषतः उद्देश्य के साथ, विभक्ति न रहने से वाक्य-रचना अमो-त्पादक हो जाती है। उक्त उदाहरणों में कर्त्ता के सम्बन्ध में जो भ्रम होता है, उसका यही मुख्य कारण है। इसी प्रकार नीचे के वाक्यों में भी कर्त्ता के सबध में अनिश्चयता के लिए स्थान है—

१. भली बात सुनियत हैं आज।

। कौऊ कमलनैन पठयौ है तन बनाइ अपनी सौं साज^{३७}।

२. सुने ब्रज लोग आवत स्याम^{३८}।

३. साठ सहस्र सगर के पुत्र, कीने सुरसरि तुरत पवित्र^{३९}।

पहले वाक्य का अर्थ है 'कमलनैन ने कौऊ को भेजा है', परन्तु भ्रम से जान पड़ता है 'किसी कमलनैन ने भेजा है' अथवा 'किसी ने कमलनैन को भेजा है'।

दूसरे में कर्त्ता है 'ब्रजलोग', परन्तु 'स्याम' के भी कर्त्ता होने का भ्रम होता है। तीसरे में कर्त्ता है 'सुरसरि', परन्तु 'पुत्र' की ओर भी भ्रम से सकेत किया जा सकता है।

कुछ विभक्तियाँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग सूर ने कई कारकों में किया है। वाक्य में ऐसी विभक्ति किसी शब्द के साथ रहने पर भी भ्रम के लिए स्थान रह ही जाता है, जैसे—

जानत हैं तुम जिनिह पठाए^{४०}।

यहाँ 'हि' विभक्ति कर्त्ता के साथ प्रयुक्त है जिससे वाक्य का अर्थ है—तुमको जिसने भेजा है? परन्तु कर्त्ता कारक में 'हि' का प्रयोग बहुत कम होता है, इसलिए भ्रम से यह अर्थ भी निकलता है—तुमने जिसको भेजा है। यह भ्रम होता ही नहीं, यदि 'हि' विभक्ति 'जिन' के साथ न होकर 'तुम' के साथ रहती अथवा 'जिन'

या 'जिनहि' का प्रयोग तुम के पहले किया जाता। इस वाक्य का यह शुद्ध रूप एक अन्य पद में मिलता भी है—

जानी सिद्धि तुम्हारे सिद्धि की जिन तुम इहाँ पठाए^{४१}।

विभक्ति या विभक्तियों का लोप रहने पर भी शब्दों के क्रम से ही इस वाक्य का अर्थ सरलता से निकल आता है—जिन्होंने तुम्हें भेजा है। वास्तव में गद्य हो चाहे पद्य, वाक्य-रचना ऐसी होनी चाहिए कि भ्रम के लिए अवकाश ही न हो। ऐसा तभी ही सकता है जब वाक्य का प्रथम सज्ञा, सर्वनाम या अन्य समकक्ष प्रयोग, उद्देश्य या कर्त्ता के रूप में प्रयुक्त हो। सूरदास ने अनेक पदों में ऐसा किया भी है : जैसे—

१. कंस नृप अक्रूर ब्रज पठाये^{४२}।
२. कहति दूतिका सिखनि बुझाइ^{४३}।
३. मैतौ तुम्है हँसतऽरु खेलतहि छाँड़ि गई^{४४}।
४. लाल उनीदे लोइननि आलस भरि लाए^{४५}।
५. सिखनि सिखर चढि टेर सुनायौ^{४६}।

इन वाक्यों में 'कंस नृप', 'दूतिका', 'मै', 'लाल', 'सिखनि' शब्द क्रियाओं के कर्त्ता हैं और इनका प्रयोग अन्य सज्ञा-सर्वनाम शब्दों से पूर्व होने के कारण वाक्यार्थ-बोध में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती।

वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के बीच से 'कर्त्ता' को चुन लेने में कोई कठिनाई न हो, इसका दूसरा उपाय यह है कि या तो उसी के साथ अथवा अन्य समकक्ष शब्दों के साथ कारकसूचक विभक्तियों का प्रयोग किया जाय। जहाँ-जहाँ सूर ने ऐसा किया है, वहाँ-वहाँ अर्थ की स्पष्टता में कोई बाधा नहीं होती और 'कर्त्ता' को भी सरलता से बताया जा सकता है, जैसे—

१. भीजत कुंजनि मैं दोउ आवत^{४७}।
२. नंदहि कहत हरि^{४८}।
३. कहति सिखनि सौँ राधिका^{४९}।
४. सुफलक-सुत के संग तै हरि होत न न्यारे^{५०}।
५. स्यामहि सुख दै राधिका निज धाम सिधारी^{५१}।

इन वाक्यों में उद्देश्य है क्रमशः 'दोउ', 'हरि', 'राधिका', 'हरि' और 'राधिका'। वाक्यारंभ में न प्रयुक्त होने पर भी इनके पहचाने जाने में कोई भ्रम नहीं उठता, क्योंकि इनके पूर्व प्रयुक्त अन्य समकक्ष शब्दों के साथ कारकीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अंतिम

४१. सा. ३६९३। ४२. सा. २९५६। ४३. सा. २४२५। ४४. सा. २७९१।
 ४५. सा. २५१२। ४६. सा. ३३२८। ४७. सा. १९९२। ४८. सा. ३१२१।
 ४९. सा. २६५३। ५०. सा. २९७६। ५१. सा. २६५१।

वाक्य मे अवश्य 'सुख' और 'धाम' के साथ कोई विभक्ति नहीं है, परतु 'सिधारी' क्रिया इनके अनुकूल न होकर 'राधिका' के लिंग-वचन के अनुसार है जिससे भ्रम को स्थान नहीं मिलता। ऐसी स्पष्ट वाक्य-रचना सूत्र काव्य मे सर्वत्र मिलती है।

ख. विशेषण—इस शीर्षक के अन्तर्गत सामान्य विशेषण शब्दो के अतिरिक्त सबध-कारकीय रूप भी आ जाते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि वाक्यातर्गत उद्देश्य भाग के 'कर्त्ता' और विधेय भाग के 'कर्म' दोनो के विशेषण रूप में इनका—सबधकारकीय रूपो और सामान्य विशेषण शब्दो का—प्रयोग किया जाता है। वाक्य योजना मे विशेष्य या सबधी शब्द के पूर्व भी सूत्रदास ने इनको स्थान दिया है और उनके पश्चात् भी, जैसे—

- १ दीजै स्याम काँधे कौ कबर^{५२}।
२. सब छोटे मधुवन के लोग^{५३}।
३. नंद के लाल हरयो मन मोर^{५४}।
- ४ गोबिंद बिनु कौन हरै नैननि की जरनि^{५५}।
- ५ तुम आए लै जोग सिखावन, सुनत महा दुख दीनौ^{५६}।

इन वाक्यो मे विशेष्य या सबधी शब्द हैं—कबर, लोग, लाल, जरनि और दुख। बड़े टाइप मे छपे शब्द इनके विशेषण हैं जो इनके पूर्व प्रयुक्त हुए हैं। इसके विपरीत निम्नलिखित वाक्यो मे विशेषणो का प्रयोग विशेष्यो के बाद किया गया है—

- १ रे मधुकर, लपट अन्याई, यह सँदेस कत कहैं कन्हार्ई^{५७}।
- २ रहू रहू रे बिहग, बनवासी^{५८}।
- ३ ऊधौ, जननी मेरी कौ मिलि अरु कुसलात कहौगे^{५९}।
४. तजी सीख सब सास-ससुर की^{६०}।

इन वाक्यो मे विशेष्य हैं—मधुकर, बिहग, जननी और सीख, जिनके विशेषण या संबधकारकीय रूप—लपट-अन्याई, बनवासी, मेरी कौ और सब सास ससुर की—उनके पश्चात् प्रयुक्त हुए हैं।

विशेषण शब्द का प्रयोग विशेष्य के पूर्व किया जाय चाहे उसके पश्चात्, परतु होना चाहिए वह सर्वथा स्पष्ट ही—उसके विशेष्य के सबध मे किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। सूत्रदास का एक वाक्य ऊपर दिया गया है—

साठ सहस्र सगर के पुत्र, कीने सुरसरि तुरत पवित्र^{६१}।

इसमे 'साठ सहस्र' विशेषण का विशेष्य है—'पुत्र', परतु बीच मे 'सगर' शब्द आ जाने से इसी के विशेष्य होने का भ्रम हो सकता है। ऐसे भ्रमोत्पादक विशेषण-प्रयोग

-
५२ सा १९९१।	५३ सा. ३५९०।	५४ सा १८७१।	५५ सा. ३३४४।
५६ सा ३५६३।	५७ सा. ४०४९।	५८ सा. ३३३१।	५९ सा. ३४४०।
६० सा. ३५६६।	६१ सा. ९-९।		

सूरकाव्य में बहुत कम है, यद्यपि विशेष्य और विशेषण के बीच में अन्य शब्द अनेक वाक्यों में आये हैं, जैसे—

१. रितु बसत अरु ग्रीषम बीते बादर आए स्याम^{६१} ।

तारे गनत गगन के सजनी, बीतै चारौ जाम^{६२} ।

२. मित्र एक मन बसत हमारै^{६३} ।

इन वाक्यों में विशेषण है—स्याम, गगन के और हमारै, एव विशेष्य हैं—बादर तारे और मन । इनके बीच में 'आए', 'गनत' और 'बसत' के आने पर भी विशेषण-विशेष्य के संबंध में कोई भ्रम नहीं होता ।

ग. क्रिया—वाक्य के विधेयाश का सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्रिया । गद्य-रचना में तो वाक्य की पूर्णता इसी अंग पर निर्भर रहती है और 'हाँ', 'ना'—जैसे एक-दो शब्दों के वाक्यों को छोड़कर, जो प्रायः वार्तालाप में ही प्रयुक्त होते हैं, साधारणतः क्रिया ही वाक्यों को विन्यास की दृष्टि से पूर्ण करती है । काव्य में ऐसा नहीं होता, उसमें विन्यास से बहुत अधिक ध्यान अर्थ पर रहता है और अनेक वाक्यों के अर्थ की सिद्धि क्रिया न रहने पर भी सुगमता से हो जाती है । सूरदास के काव्य में भी अनेक वाक्य ऐसे मिलते हैं जिनमें क्रिया है ही नहीं । यह बात पद के प्रथम चरण में विशेष रूप से देखने को मिलती है; जैसे—

१. वासुदेव की बड़ी बड़ाई^{६४} ।

२. हरि सौ ठाकुर और न जन कौ^{६५} ।

३. अद्भुत राम-नाम के अक ।

धर्म-अकुर के पावन द्वै दल मुक्ति-बधू ताटक^{६६} ।

४. दानव वृषपर्वा बल भारी, नाम खमिष्ठा तासु कुमारी ।

तासु देवयानी सौ प्यार.....^{६७} ।

५. सखी री, कार्के मीत अहीर^{६८} ।

उक्त वाक्यों में कोई क्रिया शब्द प्रयुक्त नहीं है, फिर भी अर्थ की दृष्टि से उनमें कोई कमी नहीं जान पड़ती । इसी प्रकार पद के बीच-बीच में भी कभी कभी ऐसे क्रिया-रहित वाक्य मिल जाते हैं, यद्यपि इनकी मर्यादा अपेक्षाकृत कम है, जैसे—

१. हमता जहाँ, तहाँ प्रभु नाही^{६९} ।

६१. सा. ९-९ ।

६२. सा. ३३०९ ।

६३. सा. ३८४९ ।

६४. सा. १-३ ।

६५. सा. १-९ ।

६६. सा. १-१० ।

६७. सा. ९-१७४ ।

६८. सा. ३१५६ । ६९. सा. १-११ ।

- २ माता-पिता-बंधु-सुत तौ लगि, जौ लगि जिहिं कौ काम ।
आमिष-रुधिर-अस्थि अँग जौ लौं, तौ लौ कोमल चाम^{००} ।
३. राम-राम तौ बहुरि हमारी^{०१} ।

इन वाक्यों में भी, क्रिया न रहने पर, अर्थ की दृष्टि से अपूर्णता नहीं है। इस प्रकार के वाक्यों का अर्थ प्रसंग के साथ बड़ी सरलता से समझ में आ जाता है। परंतु सूरदास केवल छुट-पुट वाक्यों के क्रिया-लोप से ही संतुष्ट नहीं रहे। उन्होंने पूरे-पूरे पद ऐसे लिख दिये हैं जिनमें कोई क्रिया नहीं है, जैसे—

१ हरि-हर सकर नमो नमो ।

अहिसायी अहि-अग-बिभूषण, अमित-दान, बल-बिष-हारी ।
नीलकठ, बर नील कलेवर, प्रेमपरस्पर कृतहारी ।
कठ चूड, सिखि-चद्र-सरोरुह, जमुनाप्रिय गगाधारी ।
सुरभि-रेनु तन, भस्म-बिभूषित, बृष-बाहन, बन बृष-चारी ।
अज-अनीह-अबिरुद्ध, एकरस, यहै अधिक ये अवतारी ।
सूरदास सम, रूप-नाम-गुन अतर अनुचर-अनुसारी^{०२} ।

२. गिरिधर, बज्रधर, मुरलीधर, धरनीधर, माधौ, पीतांबरधर ।
सख-चक्रधर, गदा-पद्मधर, सीस मुकुटधर, अधर-सुधाधर ।
कबु कठ धर, कौस्तुम मनि धर, बनमाला धर, मुक्त माल धर ।
सूरदास प्रभु गोप बेष धर, काली फन पर चरन कमल धर^{०३} ।

प्रथम पद की प्रारंभिक पंक्ति में केवल 'नमो नमो' पद क्रिया वर्ग में आता है। इसके अतिरिक्त और कोई सामान्य क्रिया-रूप इन पदों में नहीं है। ऐसी क्रियारहित वाक्य-योजना सूरदास की सामासिक पद-प्रधान स्तुतियों में विशेष रूप से देखने को मिलती है। इस प्रकार की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि क्रिया न रहने पर भी वाक्य का अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होती। भाषा का सामान्य कार्य, कवि के विचारों का बोध पाठक को सुगमता से करा देना होता है। क्रिया न रहने पर भी सूरदास के वाक्य इस दायित्व का निर्वाह सरलता से कर देते हैं।

वाक्य में यदि कर्ता या उद्देश्य एक से अधिक हैं और उनमें पहला एकवचन में है और दूसरा बहुवचन में, तो सूरदास ने क्रिया द्वितीय या अंतिम के अनुसार रखी है, जैसे—

इक मन अरु ज्ञानेंद्री पाँच, मन कौं सदा नचावै नाच^{०४} ।

इस वाक्य में 'इक मन' और 'ज्ञानेंद्री पाँच', दोनों सम्मिलित रूप से 'नचावै' क्रिया

के कर्ता हैं; परन्तु क्रिया को बहुवचन रूप द्वितीय को ध्यान में रखकर ही दिया गया है। इसी प्रकार यदि दो एकवचन कर्ता किसी क्रिया के साथ हैं, तो भी सूरदास ने इसको बहुवचन कर दिया है; जैसे—

मत्स्य अरु सर्प तिहि ठौर परगट भए^{७५} ।

यहाँ 'मत्स्य' और 'सर्प', दोनों एकवचन में हैं। इन दोनों कर्ताओं के सम्मिलित रूप के अनुसार क्रिया 'परगट भए' बहुवचन में आयी है।

किसी वाक्य में यदि क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है तब मुख्य कर्म तो सदैव उसके पूर्व प्रयुक्त हुआ है और गौण कर्म कभी पहले और कभी बाद में; जैसे—

१. ध्रुवाहिं अभै पद दियो मुरारी^{७६} ।

२. अति दुख में सुख दै पितु-मातुहिं सूरज-प्रभु नँद-भवन सिधारे^{७७} ।

३. ललिता कौ सुख दै गए स्याम^{७८} ।

इन वाक्यों में मुख्य कर्म हैं—'अभै पद', 'सुख' और 'सुख' जो तीनों क्रियाओं—'दियो', 'दै' और 'दै गए' के पूर्व प्रयुक्त हुए हैं तथा गौण कर्म हैं—'ध्रुवाहिं', 'पितु-मातुहिं' और 'ललिता कौ' जिनमें प्रथम और अन्तिम तो क्रियाओं के पूर्व आये हैं, परन्तु द्वितीय 'पितु-मातुहिं' को उसके पश्चात् स्थान मिला है।

विनोदी कवि सूरदास ने यदि कुछ ऐसे पद रच दिये हैं जिनमें कोई क्रिया नहीं है, तो ऐसे पदों की रचना भी उन्होंने की है जिनमें एक ही क्रिया-पद की अनेक बार आवृत्ति है; जैसे—

आँखिनि में बसै, जिय में बसै हिय में बसत निसि दिवस प्यारौ ।

तन में बसै, मन में बसै, रसना हूँ मैं बसै नंदवारौ ।

सुधि में बसै बुधिहूँ मैं बसै अंग अंग बसै मुकुटवारौ ।

सूर बन बसै, घरहूँ मैं बसै सग ज्यों तरंग जलतै न न्यारौ^{७९} ।

घ. अव्यय—वाक्य में अव्यय-प्रयोगों के सम्बन्ध में एक मुख्य बात यह है कि जब तब, जो तौ, जद्यपि तद्यपि या तथापि आदि कभी तो साथ-साथ प्रयुक्त होते हैं और कभी चरण में स्थान न रह जाने पर द्वितीय रूप का लोप भी कर दिया जाता है। सूरदास ने दोनों तरह के प्रयोग किये हैं, जैसे—

१. जब गज गह्यौ ग्राह जल भीतर तब हरि कौ उर ध्याए (हौ)^{८०} ।

२. जब जब दीननि कठिन परी...तब तब सुगम करी^{८१} ।

३. जहँ जहँ गाढ परी भक्तनि कौ, तहँ तहँ आपु जनायो^{८२} ।

७५. सा. ८-१६। ७६. सा. १-२९। ७७. सा. १०-१०। ७८. सा. २४७८।

७९. सा. १९१९। ८०. सा. १-७। ८१. सा. १-१६। ८२. सा. १-२०।

४. जहँ जहँ जात तहीं तहिँ त्रासत^{८३} ।

५. हमता जहाँ, तहाँ प्रभु नाही^{८४} ।

६. जौ मेरे दीनदयाल न होते ।

तौ मेरी अपत करत कौरव-सुत होत पाडवनि ओते^{८५} ।

७. ज्यों कपि सीत हतन हित त्यों सठ बृथा तजत नहिँ कबहूँ^{८६} ।

जब तब, जब जब तब तब, जहँ जहँ तहँ तहँ, जहँ जहँ तही तहिँ, जौ तौ, ज्यों त्यों आदि सम्बन्धवाचक अव्ययो का सामान्य प्रयोग तो सूर-काव्य मे सर्वत्र मिलता ही है, इनका विलोम रूप भी कही कही दिखायी देता है, जैसे—

तब तब रच्छा करी, भगत पर जब जब बिपति परी^{८७} ।

तीसरे प्रकार के प्रयोग वे हैं जिनमे एक अव्यय के साथ उसके सामान्य सम्बन्धी शब्द का प्रयोग न करके अन्य रूप का प्रयोग किया गया है, जैसे—

१. जब जब भीर परी सतन कौ, चक्र सुदरसन तहाँ सँभारचौ^{८८} ।

२. जब लगि जिय घट अतर मेरै. चिरजीव तौलौं दुरजोधन^{८९} ।

इन वाक्यों मे 'जब जब' के साथ 'तब' या 'तब तब' का प्रयोग न करके 'तहाँ' का और 'जब लगि' के साथ 'तब लगि' के स्थान पर 'तौलौं' का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के और भी अनेक प्रयोग सूर-काव्य मे मिलते हैं, जैसे—'जद्यपि' के साथ 'तथापि' या 'तद्यपि' का प्रयोग न करके 'तउ' या 'तऊ' का प्रयोग किया गया है। इसके उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं।

चौथे प्रकार के प्रयोग वे हैं जिनमे केवल प्रथम रूप का प्रयोग मिलता है और द्वितीय रूप लुप्त रहता है और एक अल्पविराम से उसका काम निकाला गया है, जैसे—

१. द्रुपद-सुता जब प्रगट पुकारी, गहत चीर हरि नाम उबारी^{९०} ।

२. जब लगि डोलत बोलत चितवत, धन-दारा हैं तेरे^{९१} ।

३. जौ तू राम-नाम-धन-धरतौ ।

अवकौ जन्म, आगिलौ तेरौ, दोऊ जन्म सुधरतौ^{९२} ।

पहले वाक्य मे 'तब', दूसरे मे 'तब लगि' या 'तौलौं' और तीसरे मे 'तौ' आदि लुप्त हैं। भाषा-संगठन की दृष्टि से यह अन्तिम रूप अपेक्षाकृत सफल समझना चाहिए।

८३ सा. १-१०३ । ८४. सा. १-११ । ८५. सा. १-२५९ । ८६ सा. १-१०२ ।

८७. सा. १-१६ । ८८ सा. १-१४ । ८९ सा. १-२७५ । ९०. सा. १-२८ ।

९१ सा. १-३१९ । ९२. सा. १-२९७ ।

२. सरल और जटिल वाक्य-रचना—रचना की दृष्टि से वाक्य दो प्रकार के होते हैं—सरल वाक्य और जटिल वाक्य । सरल वाक्यों में एक मुख्य क्रिया अपने उद्देश्य या कर्ता के साथ अपना स्वतन्त्र परिवार बनाकर विराजती है जिससे वाक्य छोटा परन्तु सगठित रहता है । जटिल वाक्यों में एक से अधिक मुख्य क्रियाएँ अपने-अपने कर्ताओं के साथ सम्मिलित परिवार बनाकर रहती हैं । ऐसे वाक्यों में कभी-कभी एक दो क्रियाओं के कर्ता लुप्त भी रहते हैं और उनके छोटे-छोटे उपवाक्यों को परस्पर सम्बन्धित करने के लिए अतिरिक्त अव्ययों की आवश्यकता पड़ती है । काव्य में साधारणतः प्रथम अर्थात् सरल वाक्यों की और गद्य में जटिल वाक्यों की अधिकता रहती है ।

क. सरल वाक्य—सूर-काव्य में भी सर्वत्र सरल वाक्यों की ही अधिकता है । ये वाक्य चार-पाँच शब्दों से लेकर दस-धारह शब्दों तक के हैं, जैसे—

१. नमो नमो हे कृपानिधान^{१३} ।

२. जज्ञ-प्रभु प्रगट दरसन दिखायौ^{१४} ।

३. मन बच-क्रम मन, गोविंद सुधि करि^{१५} ।

४. सूरजदासदास की महिमा श्रीपति श्रीमुख गाई^{१६} ।

५. आदर सहित विलोकि स्याम-मुख नद अनदरूप लिए कनियाँ^{१७} ।

६. राहु ससि-सूर के बीच मैं बैठिकै मोहिनी सौ अमृत माँगि लीन्हौ^{१८} ।

ऊपर के सभी वाक्य एक ही चरण में पूर्ण हो जाते हैं । परन्तु सूरकाव्य में कुछ पद ऐसे भी हैं जिनमें एक ही चरण में सूरदास ने कई सरल वाक्य रख दिये हैं । ऐसा वाक्य-विन्यास नेत्रों के सामने विषय का पूरा दृश्य अकित कर देता है, जैसे—

प्रभु जागे । अर्जुन तन चित्तयौ । कव आये तुम ? कुसल खरी^{१९} ?

इस चरण में चार सरल वाक्य माने जा सकते हैं । ये सभी वाक्य पूर्ण हैं; यद्यपि द्वितीय में कर्ता 'प्रभु' लुप्त है और अंतिम में क्रिया 'है', परन्तु काव्य में ऐसा लोप अनुचित नहीं होता; क्योंकि कर्ता तो पूर्व वाक्य में आ ही चुका है और क्रिया-लुप्त अनेक वाक्य पूर्ण वाक्यवत् सूर-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं । इसी प्रकार नीचे के चार चरणों में से पहले, दूसरे और चौथे से तीन, और तीसरे से चार सरल वाक्य बनाये जा सकते हैं; केवल कर्ता जोड़ने की कहीं-कहीं आवश्यकता होगी—

जागी महारि । पुत्र-मुख देख्यौ । पुलकि अंग उर में न समाई ।

.. गदगद कठ । बोल नहीं आवै । हरषवत ह्वै नंद बुलाइ ।

आवहु कन्त । देव परसन भये । पुत्र भयो । मुख देखौ घाइ ।
दौरि नन्द गये । सुत मुख देख्यौ । सो सुख मोपै बरनि न जाइ^१ ।

कुछ सरल वाक्यो की रचना इतने व्यवस्थित ढंग से की गयी है कि गद्य में उनका अन्वय करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, जैसे—

(माइ) मोहन की मुरली मैं मोहिनी बसत है^२ ।

इस वाक्य में सभी आवश्यक विभक्तियाँ प्रयुक्त हैं, किसी का भी लोप कवि ने नहीं किया है । यही इस वाक्य के गद्यात्मक विन्यास का प्रमुख कारण है ।

इसी प्रकार सूर-काव्य में कुछ पूरे-पूरे पद मिलते हैं जिनका वाक्य-विन्यास बिलकुल सीधा-सादा है और उनमें अधिकांश वाक्य भी सरल ही हैं, जैसे—

चलन कौ कहियत हैं हरि आज ।
अबही सखी देखि आई है, करत गवन कौ साज ।
कोउ इक कस कपट करि पठ्यौ, कछु सँदेस दै हाथ ।
सु तौ हमारौ लिये जात है सरबस अपनै साथ ।
सो यह सूल नाहिं सुनि सजनी सहियै धरि जिय लाज ।
धीरज जात, चलौ अबही मिलि, दूरि गये कह काज ।
छाँडौ जग जीवन की आसा अरु गुरुजन की कानि ।
बिनती कमलनयन सौ करियै, सूर समै पहचानि^३ ।

ख जटिल वाक्य—सूरदास के जटिल वाक्यो की रचना भी सरल वाक्यो के समान ही सीधी-सादी है । साधारणत एक या दो चरणो में उनके जटिल वाक्य पूर्ण हो जाते हैं । समस्त सूर-काव्य में बहुत थोड़े वाक्य ऐसे हैं जो एक चरण में समाप्त नहीं होते । पहले स्कंध का यह वाक्य तीन चरणो में समाप्त हुआ है ।

लै लै ते हथियार आपने, सान घराए त्यों ।
जिनके दारुन दरस देखि के पतित करत म्यों म्यों ।
दाँत चबात चले जमपुर तै धाम हमारे कौ^४ ।

इस वाक्य में दूसरे चरण का अंश 'जिनके दारुन दरस देखि के पतित करत म्यों-म्यों' विशेषण उपवाक्य है जिसका विशेष्य है 'ते' । इतना जान लेने पर पूरे वाक्य का अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं होती । जटिल परन्तु सरल वाक्यो का यह अच्छा उदाहरण है । इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण है—

१. सा १०-१३ ।

२. सा. १३६७ ।

३. सा २९८३ ।

४. सा १-१५१ ।

जहाँ सनक सिव हंस, मीन मुनि, नख रवि-प्रभा प्रकास ।
 प्रफुलित कमल, निमिष नहि ससि डर, गुजत निगम सुवास ।
 जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल, सुकृत अमृत रस पीजै ।
 सो सर छाँड़ि कुबुद्धि बिहगम, इहाँ कहा रहि लीजै^५ ।

यह वाक्य चार चरणों में पूरा होता है और इसमें नौ उपवाक्य तक बनाये जा सकते हैं, फिर भी अर्थ स्पष्ट है और विन्यास भी सुन्दर है ।

सूरदास की रचना में अपवादस्वरूप ही ऐसे जटिल वाक्य मिलते हैं जो एक पूरे चरण से आगे बढ़कर दूसरे चरण के मध्य में समाप्त हुए हों। 'सूरसागर' के दूसरे स्कन्ध में इस प्रकार का एक उदाहरण है—

मेरे जिय अब यहै लालसा, लीला श्रीभगवान ।
 स्रवन करौ निसि वासर हित सौं, सूर तुम्हारी आन^६ ।

यहाँ दूसरे चरण के अन्त में दिया गया 'सूर तुम्हारी आन' वास्तव में एक स्वतंत्र और सरल वाक्य है । इसको हटा देने पर मुख्य जटिल वाक्य दूसरे चरण के मध्य में 'हित सौं' के बाद ही समाप्त हो जाता है ।

व्याकरण में गद्य-रचना के वाक्य विश्लेषण के उद्देश्य से जटिल वाक्यों को सयुक्त और मिश्रित, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है । परन्तु काव्य के जटिल वाक्यों की चर्चा करते समय इन भेदों को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है । सामान्य जटिल वाक्य के अन्तर्गत जो उपवाक्य रहते हैं, वे मुख्यतः छ. प्रकार के होते हैं—अ. प्रधान उपवाक्य, आ. प्रधान के समानाधिकरण उपवाक्य, इ. सज्ञा उपवाक्य, ई. विशेषण उपवाक्य, उ. क्रियाविशेषण उपवाक्य, और ऊ. सज्ञा, विशेषण, क्रिया-विशेषण उपवाक्यों के समानाधिकरण उपवाक्य । यह आवश्यक नहीं कि 'सूर-काव्य' के प्रत्येक जटिल वाक्य में उक्त छहों प्रकार के उपवाक्य मिल सकें; क्योंकि काव्य में साधारणतः एक ऐसे वाक्य में दो से लेकर तीन चार तक ही उपवाक्यों का प्रयोग सूरदास ने किया है ।

अ. प्रधान उपवाक्य—वाक्य में प्रधान उपवाक्य का स्थान निश्चित नहीं रहता; अन्य उपवाक्यों के पहले अर्थात् वाक्यारंभ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और अंत में भी, जैसे—

१. जब जब दुखी भयौ, तब तब कृपा करी बलवीर^७ ।

२. तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी ।

जिनकेँ बस अनिमिष अनेक गन अनुचर आज्ञाकारी^८ ।

पहले वाक्य का प्रधान उपवाक्य, 'तब तब कृपा करी बलवीर' अंत में और दूसरे का 'तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी' आरंभ में रखा गया है ।

आ प्रधान का समानाधिकरण—सूरदास के जिन जटिल वाक्यों में प्रधान उपवाक्य के समानाधिकरण मिलते हैं, वे बहुत सरल हैं, जैसे—

१. कर कपै, कंकन नहिं छूटै^१ ।

२. सुरनि हित हरि कछप रूप धर्यौ, मथन करि जलधि अमृत निकार्यौ^{१०} ।

इ. सज्ञा उपवाक्य—सूरदास के जटिल वाक्यों में जब सज्ञा उपवाक्य मिलता है, तब भी वाक्य छोटे-छोटे हैं और दो-तीन से अधिक उपवाक्यों को उसमें स्थान देने के पक्ष में कवि नहीं रहा है, जैसे—

१. इद्र कह्यौ, मम करौं सहाइ^{११} ।

२. श्री सुक के सुनि बचन नृप लाग्यौ करन बिचार,
झूठे नाते जगत के, सुत-कलत्र-परिवार^{१२} ।

३. देखौ कपिराज, भरत वै आए^{१३} ।

इन वाक्यों में बड़े टाइप में छपे उपवाक्य, सज्ञा उपवाक्य हैं। दोहरे सज्ञा उपवाक्यों का एक रोचक उदाहरण निम्नलिखित वाक्य में मिलता है—

कठिन पिनाक, कहौ किन तोर्यौ, (परसुराम) क्रोधित बचन सुनाए^{१४} ।

‘परसुराम क्रोधित बचन सुनाए’ हैं प्रधान उपवाक्य, ‘कहौ’ है पहला सज्ञा उपवाक्य जिसमें कर्ता लुप्त है और ‘कठिन पिनाक किन तोर्यौ’ दूसरा सज्ञा उपवाक्य है प्रधान के आश्रित और दूसरे रूप में ‘कहौ’ वाले उपवाक्य का भी सज्ञा उपवाक्य है। ऐसे उदाहरण भी सूर-काव्य में कम ही हैं।

ई. विशेषण उपवाक्य—सूर-काव्य में सामान्य विशेषण उपवाक्यों का प्रयोग सर्वत्र मिलता है। उनके विशिष्ट प्रयोगों के सबंध में दो बातें महत्व की हैं। पहली तो यह कि दो-चार पदों में ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनमें प्रधान उपवाक्य के साथ विशेषण उपवाक्यों की झड़ी-सी लगा दी गयी है, जैसे—

बदों चरन-सरोज तिहारे ।

सुदर स्याम कमल-दल-लोचन ललित त्रिभंगी प्रान-पियारे ।

जे पद-पदुम सदा सिव के धन, सिन्धु-सुता उर तँ नहिं टारे ।

जे पद-पदुम तात रिस त्रासत, मन बच क्रम प्रह्लाद सँभारे ।

जे पद-पदुम परस जल पावन सुरसरि दरस कटत अघ भारे ।

जे पद-पदुम परस रिषि-पतिनी, वलि, नृग, व्याध, पतित बहु तारे ।

जे पद-पदुम रमत वृन्दावन अहिसिर धरि, अगनित रिपु मारे ।
 जे पद-पदुम परसि ब्रजभामिनि सरबस दै, सुत-सदन बिसारे ।
 जे पद-पदुम रमत पाडव-दल दूत भए, सब काज सँवारे ।
 सूरदास तेई पद-पंकज त्रिविध ताप दुख-हरन हमारे ।^{१५}

इस पद मे 'जे पद पदुम' से आरभ होनेवाला प्रत्येक चरण एक विशेषण उपवाक्य है जो अन्तिम चरण के प्रधान उपवाक्य के आश्रित है । ऐसी वाक्य-योजना सूरदास के बहुत कम पदो मे मिलती है । एक दूसरा उदाहरण है—

स्याम कमल-पद नख की सोभा ।

जे नख-चद्र इद्र सिर परसे, सिव-विरंचि मन लोभा ।

जे नख-चद्र सनक मुनि ध्यावत, नहिं पावत भरमाही ।

ते नख-चंद्र प्रगट ब्रज-जुबती, निरखि निरखि हरषाही ।

जे नख-चद्र फनिंद्र हृदय तै एकौ निमिप न टारत ।

जे नख-चद्र महा मुनि नारद, पलक न कहुँ विसारत ।

जे नख-चद्र भजन खल नासत, रमा हृदय जे परसति ।

सूर स्याम नख-चद्र विमल छवि, गोपीजन मिलि दरसति ।^{१६}

प्रथम पद मे केवल दो वाक्य हैं—एक सरल और दूसरा जटिल, परन्तु इस दूसरे पद मे तीन वाक्य है—प्रथम चरण एक सरल वाक्य है, फिर तीन चरणो का एक जटिल वाक्य है और शेष चार चरणो मे दूसरा । 'जे नख-चद्र' से आरभ होनेवाला प्रत्येक चरण इसमे भी विशेषण उपवाक्य रूप मे है । ऐसे पद भक्ति के भावावेश मे लिखे जाते हैं, और वैसी स्थिति मे कवि अपने आराध्य की महिमा गाता नही अघाता ।

सूरदास के विशेषण उपवाक्यो के सबध मे दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं-कहीं उन्होंने इनके सबधसूचक शब्द 'जो' आदि लुप्त भी रखे हैं जिससे उपवाक्य एक साधारण वाक्यांश-सा जान पडता है, जैसे—

नर-वपु धारि नाहिं जन हरि कौं, जम की मार सो खैहै ।^{१७}

इस वाक्य मे 'जन' के पूर्व 'जो' न रहने से यह विशेषण उपवाक्य, वाक्यांश मात्र जान पडता है विशेषकर इसलिए कि इसमे क्रिया भी लुप्त है । परन्तु 'जो' का सबधी शब्द 'सो' आगे के उपवाक्य 'जम की मार सो खैहै' मे रखा हुआ है, अतएव पूर्ण विशेषण उपवाक्य इस प्रकार होना चाहिए—नर वपु धारि जो जन नाहिं हरि को; क्योंकि पूरे वाक्य का अर्थ इसे इसी रूप मे स्वीकार करके करना पडता है ।

उ. क्रियाविशेषण उपवाक्य—विशेषण उपवाक्यो के समान ही क्रियाविशेषण उपवाक्य भी सूर-काव्य मे सर्वत्र सामान्य रूप मे ही प्रयुक्त हुए हैं । अधिकांश पदो मे क्रियाविशेषण उपवाक्य सबधी शब्द की दृष्टि से पूर्ण हैं, जैसे—

जीलों सत सरूप नहिं सूझत ।

तौलो मृग-मद नाभि बिसारे फिरत सकल बन वृझत^{१८} ।

कुछ पदो मे तो ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जिनमे एक क्रियाविशेषण उपवाक्य के साथ काल या स्थान-सूचक कई कई अव्ययो का प्रयोग सूरदास ने किया है, जैसे—

जनम जनम, जब जब, जिहिं जिहिं जुग, जहाँ जहाँ जन जाइ ।

तहाँ तहाँ हरि चरन-कमल-रति सो दृढ होइ रहाइ^{१९} ।

इस वाक्य मे प्रथम चरण क्रियाविशेषण उपवाक्य रूप मे है जिसमे बड़े टाइप मे छपे अनेक अव्यय शब्द एक साथ प्रयुक्त हुए हैं । इस प्रकार के उपवाक्य सूर-काव्य मे कम ही हैं, यद्यपि प्रभाव की दृष्टि से यह रचना अधिक सफल है ।

कही-कही ऐसे वाक्य भी सूरदास ने बनाये हैं जिनमे एक मुख्य उपवाक्य के साथ पाँच-छह क्रियाविशेषण उपवाक्यो की योजना है और क्रिया, कर्ता आदि की दृष्टि से सभी पूर्ण भी हैं, जैसे—

डोलै गगन सहित सुरपति अरु पुहुमि पलटि जग परई ।

नसै धम मन बचन काय करि, सिंधु अचंभौ करई ।

अचला चलै, चलत पुनि थाकै, चिरंजीवि सो मरई ।

श्रीरघुनाथ प्रताप पतिव्रत, सीता-सत नहिं टरई^{२०} ।

इस वाक्य मे प्रधान उपवाक्य अतिम चरण मे है और प्रथम तीन चरणो मे सात क्रियाविशेषण उपवाक्य हैं । 'चाहे', 'बरे' या इनका पर्यायवाची सबधी शब्द इन सबमे लुप्त है । प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से यह शैली निश्चय ही महत्वपूर्ण है । इसी प्रकार का एक अन्य वाक्य है—

डुलै सुमेरु, शेष-सिर कपै, पदिचम उदै करै बासरपति ।

सुनि त्रिजटी, तौहूँ नहिं छाँडौं मधुर मूर्ति रघुनाथ-गात-रति^{२१} ।

इस वाक्य मे भी प्रथम चरण मे तीन क्रियाविशेषण उपवाक्य हैं । सबधी शब्द तीनों मे लुप्त है, फिर भी अर्थ स्पष्ट है और ऐसे उपवाक्यो की सम्मिलित योजना ने कथन को बहुत ओजपूर्ण बना दिया है ।

ऊ समानाधिकरण उपवाक्य—सज्ञा, विशेषण और क्रियाविशेषण, तीनों प्रकार के उपवाक्यो के समानाधिकरण उपवाक्य भी सूरदास के अनेक वाक्यो मे मिलते हैं । सज्ञा उपवाक्य के समानाधिकरण का उदाहरण—

कह्यो सुक श्री भागवत विचारि ।

हरि की भक्ति जुगै जुग विरधै, आन धर्म दिन चारि^{२२} ।

१८. सा २-२५ । १९ सा १-३५५ । २० सा ९-७८ । २१ सा ९-८२ ।

२२ सा १-२३१ ।

यहाँ प्रथम चरण प्रधान वाक्य के रूप में है, द्वितीय चरण का पूर्वाद्ध संज्ञा उपवाक्य है और उत्तरार्द्ध का उपवाक्य इसके समानाधिकरण-रूप में है।

विशेषण और क्रियाविशेषण उपवाक्यों की चर्चा करते समय पूरे पदों या तीन-चार चरणों के अनेक उद्धरण ऊपर दिये गये हैं। इनमें कई कई विशेषण और क्रिया-विशेषण उपवाक्य साथ-साथ प्रयुक्त हुए हैं। ये सभी परस्पर समानाधिकरण हैं। अतएव इनके अतिरिक्त उदाहरण देना अनावश्यक है।

सारांश यह कि सूरदास के सरल और जटिल, दोनों तरह के वाक्यों का विन्यास अर्थबोध की दृष्टि से साफ और सुंदर है। उनके काव्य में ऐसे वाक्य बहुत कम हैं जिनके उपवाक्यों के क्रम में अर्थ के लिए उलट-फेर करना पड़े। निम्नलिखित-जैसे वाक्य खोजने पर ही उनके काव्य में मिलते हैं—

तेरी तब तिहिं दिन, कौं हितू हो हरि बिन,
 सुधि करिकै कृपिन, तिहिं चित आनि ।
 जब अति दुख सहि, कठिन करम गहि,
 राख्यौ हो जठर माहिं स्रोनि त सौं सानि^{२३} ।

इस वाक्य में तीन उपवाक्य हैं—

- क. तेरी तब तिहिं दिन को हितू हो हरि बिन—संज्ञा उपवाक्य ।
- ख. सुधि करिकै कृपिन तिहिं चित आनि—प्रधान उपवाक्य ।
- ग. जब अति दुख सहि ' स्रोनि त सौं सानि—क्रियाविशेषण उपवाक्य ।

अर्थ की स्पष्टता के लिए इन उपवाक्यों का क्रम उलट कर क, ग और ख; या ख, ग और क करना पड़ता है। अन्यत्र लंबे वाक्यों में भी, जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, उनकी उपवाक्य योजना सीधी-सादी है।

गठन की दृष्टि से भी सूर-काव्य में अपवादस्वरूप ही ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जिनके वाक्य-विन्यास को शिथिल कहा जा सके, जैसे—

सभु सुत कौ जो बाहन है कुहुकै असल सलावत^{२४} ।

यहाँ 'जो बाहन है' विशेषण उपवाक्य है जिसके बीच में आ जाने से वाक्य शिथिल हो गया है; परंतु इसका कारण दृष्टकूट पद्धति का अपनाया जाना कहा जा सकता है। अतएव अर्थबोध और गठन, दोनों की कसौटी पर उनकी वाक्य-योजना खरी उतरती है और यह भी उनके काव्य की बढ़ती हुई लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण है।

९ सूर की भाषा का व्यावहारिक और शास्त्रीय पक्ष

आत्मानुभूति की मार्मिक व्यञ्जना कविता का आवश्यक गुण है। बाल्यकालीन वातावरण के सस्कार, पूर्ववर्ती साहित्य के अध्ययन, भूतकालिक जीवन में सचराचर विश्व के मनन और सामयिक विचारधारा के प्रभाव से जो अनुभूतियाँ जाग्रत होती हैं, बुद्धितत्व और कल्पनाशक्ति द्वारा पोषित करके जो व्यक्ति उन्हें व्यक्त कर सकता है, वही 'कवि' है एव जो रचना इस प्रकार प्रत्यक्ष होती है, वही 'कविता' है। मानव की स्वभावगत सौंदर्यप्रियता उसे इस बात के लिए प्रेरित करती है कि भावों और अनुभूतियों की यह व्यञ्जना अधिक से अधिक रोचक और आकर्षक रूप में हो। भावाभिव्यञ्जन का सर्वश्रेष्ठ साधन है 'भाषा' जिसे सार्थक, सबल और अधिकाधिक चमत्कारपूर्ण बनाने का प्रयत्न अनादि काल से होता आया है। काव्य के शास्त्रीय पक्ष का सबध इसी प्रयत्न से है। भाषा के मुख्य अंग हैं 'शब्द' और 'अर्थ' जिनके कई भेद और उपभेद हैं। भाषा को सुन्दर और आकर्षक बनाने के लिए उसके सभी अंगों-उपांगों को अलकृत करने की आवश्यकता होती है। साहित्यशास्त्रियों ने इनकी विवेचना करके, नियम और लक्षणों के साथ तत्सबधी परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं। कला-पक्ष के शास्त्रीय ग्रंथों के ये ही प्रतिपाद्य विषय हैं।

काव्यभाषा का दायित्व—भाषा और काव्य के कलापक्ष का सबध एक दृष्टि से और भी महत्व का है। अन्य विषयों में प्रसंग का स्पष्ट रूप से बोध करा देने पर ही भाषा का दायित्व समाप्त हो जाता है, परन्तु काव्य में तो वस्तु-बोध के पश्चात् ही भाषा का कार्य, एक प्रकार से आरम्भ होता है। हल्की-गहरी, पूरी-अधूरी प्रत्येक रेखा, चित्र की सपूर्णता में योग देने के साथ-साथ स्वतंत्र रूप से भी जिस प्रकार विशेष संदेश की साकेतिक वाहिका रहती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ काव्य के शब्द, सामान्य अर्थ-बोध में योग देने के अतिरिक्त विज्ञ पाठक के लिए विशिष्टता-निर्देशक भी होते हैं। शब्द-विशेष के अर्थ में, व्युत्पत्ति के आधार पर, जो ऐतिहासिक साकेतिकता रहती है, प्रसंग के उपयुक्त समझे जाने के कारण भाव के सूक्ष्म निर्देशन का जो दायित्व उसको सौंपा जाता है, वक्ता की भाव-भगिमा की जो छाया उस पर प्रतिबिम्बित होकर पाठक या श्रोता के मानस पटल पर प्रत्यार्चित होने की क्षमता रखती है और कवि के कठकों जो वक्रता उममें ध्वनित होती है, जिज्ञासु पाठक को सामान्य अर्थ-बोध के अतिरिक्त, इन सबसे भलीभाँति परिचित कराना भी काव्य-भाषा का ही कार्य है। सारांश यह कि कवि के शब्द उसके हृदय और मस्तिष्क के ऐसे संदेशवाहक हैं जो उसके अभीष्ट भाव को तो पूर्णतया हृदयगम किये रहते हैं, परन्तु प्रत्येक श्रोता या पाठक के लिए उतना ही रहस्य उद्घोषित करते हैं जितने को आत्मसात् करने की मानसिक योग्यता उसमें होती है।

वे कवि के भाव-कोष के मुक्त, परन्तु सुचतुर दाता है और पात्रता के अनुसार ही अर्थ-दान दिया करते हैं। उनके पास जाकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता, सभी उनकी उदारता से लाभ उठाते और चमत्कृत होते हैं, फिर भी यह कोष रिक्त नहीं होता। इस कोष को अक्षय बनाये रखने का दायित्व भी काव्यभाषा का ही है।

भाषा के व्यावहारिक और शास्त्रीय पक्ष—काव्यभाषा के जिन दो कार्यों—सामान्य अर्थ-द्योतन और विशेषार्थ-बोधन की ऊपर चर्चा की गयी है, उनके आधार पर उसके अध्ययन के दो पक्ष हो जाते हैं—प्रथम है व्यावहारिक पक्ष और द्वितीय है शास्त्रीय पक्ष। प्रथम के अंतर्गत विषय, पात्र और मनोभावों के विभिन्न रूपों, सामान्य और प्रयासपूर्ण शब्द-योजनाओं, मुहावरों-कहावतों के प्रयोगों आदि का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय अर्थात् शास्त्रीय पक्ष के अन्तर्गत उन विषयों की चर्चा की जाती है जिनकी विवेचना भाषा के अंगों के रूप में रीति या लक्षण-ग्रथों में मिलती है, यथा - शब्दशक्ति वृत्ति, रीति, अलंकार, गुण, दोष और रस-छन्द की दृष्टि से भाषा की उपयुक्तता आदि। सूर की भाषा का अध्ययन इन विषयों के आधार पर भी करना है।

सूर का तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण—भाषा के व्यावहारिक पक्ष का ज्ञान सभी कवियों को योग्यतानुसार रहता है और रचनाम्यास के साथ-साथ बढ़ता भी जाता है। अतः इस पक्ष का अध्ययन भी सुगमता से किया जा सकता है। परन्तु शास्त्रीय पक्ष का अध्ययन करने के पूर्व यह जानना आवश्यक होता है कि कवि ने काव्य-शास्त्र का कितना अध्ययन किया था और काव्य-रचना के समय उसका तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण क्या था। इससे भाषा के तद्विषयक अध्ययन में सुगमता होती है। परन्तु सूरदास अन्य विषयों की तरह इस सम्बन्ध में भी मौन हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों में कही इस बात का प्रत्यक्ष या परोक्ष संकेत नहीं किया है कि उन्होंने भाषा के शास्त्रीय या कला पक्ष का कितना और कब अध्ययन किया था। हाँ, 'साहित्यलहरी' के अनेक पदों में नायिकाओं और अलंकारों के नाम अवश्य मिलते हैं, जैसे—

१. सूरस्याम सुजान सुकिया अघट उपमा दाव^{२५} ।
२. सूरस्याम कोविदा सुभूषण कर विपरीत बनावै^{२६} ।
३. सूरज प्रभु उल्लेख सबन कौ हौ परपतनी हेरो^{२७} ।
४. सूरज प्रभु पर होहु अनूढा सुमिरन जनि बिसरावो^{२८} ।
५. सूर छेक ते गुप्त बातहू तोकौ सब समुझैहै^{२९} ।
६. सूर सरस सरूप गर्वित दीपिकावृत चाइ^{३०} ।
७. सूर प्रस्तुत कर प्रसंसा करत षंडिता नास^{३१} ।
८. सूरज प्रभु विरोध सो भाषत बस परजंक निहार^{३२} ।

१ सूर अनसग तजत तावत अयोपतिका सूप^{३३},

इन वाक्यों में क्रमशः स्वकीया, प्रौढा (कोविदा = पंडिता = प्रौढा), परकीया, अनूढा, सुरतगुप्ता, रूपगर्विता, खडिता, वासकसज्जा (वस-परजक = पर्यंक पर बसी या बैठी), आगतपतिका नायिकाओ और पूर्णोपमा (अघट = न घटने वाली = पूर्ण), प्रतीप (विपरीत उल्टा = प्रतीप) उल्लेख, स्मरण, छेकापल्लुति, आवृत्तिदीपक, अप्रस्तुत-प्रशंसा, विरोधाभास, असंगति (अनसंग = अन्य का संग अलकारो का उल्लेख हुआ है । इनके अतिरिक्त 'साहित्यलहरी' में अनेक पद ऐसे भी हैं जिनमें केवल अलकारो के ही नाम आये हैं, जैसे—

- १ सूरदास अनुराग प्रथम ते विषम बिचार बिचारो^{३४} ।
- २ सूरस्याम सुजान सम बस भई है रस रीति^{३५} ।
- ३ सूरजदास अधिक का कहियै करौ सत्रु-सिव साखी^{३६} ।
- ४ अल्प सूर सुजान कासो कहौ मन की पीर^{३७} ।
- ५ उक्तगूढ़ तें भाव उदै सब सूरज स्याम सुजान^{३८} ।

इन वाक्यों में क्रमशः विषम, सम, अधिक, अल्प और गूढोक्ति अलकारो के नाम आये हैं । इसी प्रकार 'साहित्यलहरी' के कुछ पदों में सचारी भावों के साथ-साथ अलकारो का नाम-निर्देश है, जैसे —

- १ एक अवल करि रही असूया सूर सुतन कह चाई^{३९} ।
- २ भूषण सार सूर लम सीकर सोभा उडत अमल उजियारी^{४०} ।
- ३ सूरज आलस जथासंख कर बूझ सखी कुसलात^{४१} ।
- ४ कासो कहो समूचे भूषण सुमिरन करत बखानी^{४२} ।
- ५ अपसमार जहँ सूर सम्हारत बहु विषाद उर पेरो^{४३} ।

इन वाक्यों में एकावलि, सार, यथासंख्य, समुच्चय और विषाद अलकारो के साथ-साथ असूया, श्रम, आलस्य, स्मरण और अपस्मार सचारी भावों के नाम आये हैं । इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे पद भी 'साहित्यलहरी' में हैं जो रस-विशेष के उदाहरण-रूप में प्रस्तुत किये गये जान पड़ते हैं^{४४} । इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि सूरदास को काव्यांगो का सामान्य ही नहीं, अच्छा ज्ञान था, परन्तु उन्होंने इसका अर्जन कब और किससे किया, यह प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता । अनुमान यह होता है कि नैतिक रूप से ज्ञान-भक्ति-चर्चा में रत रहनेवाले सूरदास तथा उनके वर्ग के अन्य

३३. लहरी, ३९ । ३४ लहरी ४० । ३५ लहरी ४१ । ३६ लहरी ४३ ।
 ३७ लहरी ४४ । ३८ लहरी ८५ । ३९ लहरी ४९ । ४०. लहरी ५१ ।
 ४१. लहरी ५२ । ४२ लहरी ५५ । ४३ लहरी ६७ ।
 ४४. लहरी ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८ आदि ।

कवियों में नैमित्तिक रूप से काव्यशास्त्र की चर्चा अवश्य होती होगी जिसको हृदयंगम कर लेना आलोच्य कवि के लिए एक सामान्य बात थी। उनकी स्मरणशक्ति बहुत अच्छी थी ही; अतएव वे कूटपदों में विभिन्न अलंकारों और रसों के उदाहरण देने में सहज ही समर्थ हो सके।

काव्यशास्त्र की इस प्रकार की जानकारी रखने और 'साहित्यलहरी' की रचना करके उसका परिचय भी देनेवाले सूरदास ने अपने को न आचार्य समझा और न तद्विषयक उल्लेख ही किया। गोस्वामी तुलसीदास जब अपने को काव्यागो के ज्ञान से सर्वथा शून्य बताते हैं—

कवि न होउं नहिं वचन प्रवीनू, सकल कला सब विथा हीनू ।

आखर अरथ अलकृति नाना, छद-प्रवध अनेक विधाना ।

भाव-भेद रस-भेद अपारा, कवित दोष-गुन विविध प्रकारा ।

कवित विवेक एक नहि मोरे, सत्य कहउं लिखि कागद कोरे ।

भनिति मोर सब गुन-रहित^{४५} ।

तब उनकी विनम्रता के प्रति सम्मान-भाव रखते हुए भी, स्थूल रूप से तो यही जान पड़ता है कि वस्तुतः वे अनेक काव्यागो के ज्ञान में पारंगत होने की ही सूचना देते हैं। और उक्त कथन को उनकी शुद्ध विनयोक्ति के रूप में ही स्वीकार कर लिया जाय, तब भी इनकी ध्वनि तो उससे निकलती ही है कि वे उन सभी विषयों से परिचित अवश्य थे। सूर-काव्य में इस प्रकार की कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वीकारोक्ति कहीं नहीं मिलती। 'सूरसागर' के कुछ पदों में 'कवि' शब्द का प्रयोग इस ढंग से अवश्य मिलता है कि उसका सकेत सूरदास की ओर ही जान पड़ता है, जैसे—

१. तौ जानिहौ जौ मोहिं तारिहौ सूर कूर कवि ढोट^{४६} ।

२. कवि उपमा वरनै कछु छोटी^{४७} ।

३. वारवार जमुहात सूर प्रभु इहि उपमा कवि कहै कहा रो^{४८} ।

४. दामिनि घन पटतर दीजै क्यौ सकुचत कवि लिये नामा^{४९} ।

५. कनक जटित जराइ वीरे, कवि जु उपमा पाइ^{५०} ।

६. वन-विलास ब्रज-वास रास-सुख देखि देखि सुख पावत ।

सूरदास बहुरौ वियोग गति कुकवि निलज ह्वै गावत^{५१} ।

इन वाक्यों में प्रयुक्त 'कवि' शब्द का सकेत निश्चय ही 'सूरसागर' के रचयिता की ओर ही है। केवल अंतिम वाक्य में सूरदास ने अपने लिए 'कुकवि' कर रहा है। उसका तात्पर्य तो यह है कि श्रीकृष्ण के ब्रज-विलास की अनेक सुखद लीलाओं का चित्रण करने के

४५. 'मानस', बालकाण्ड, दोहा ९, पृ० १३ ।

४६. सा. १-१३२ । ४७. सा. १०-१६५ । ४८. सा. १०-२८८ । ४९. सा. २१८१ ।

५०. सा. २८३१ । ५१. सा. ४०२६ ।

पश्चात् अब उनके मधुरा चले जाने पर, उनके प्रिय सवधियो और प्रेमिकाओ के वियोग-दुख का वर्णन जिसको करना पड़े, निस्सदेह वह कवि 'अभागा' ही है। अतएव इन वाक्यो मे 'कवि' शब्द के प्रयोग द्वारा वह अपने को स्पष्ट रूप से 'कवि' स्वीकार करता और एक बड़े दायित्व के निर्वाह की प्रतिज्ञा मे बद्ध होता है। इसी तरह के कुछ और भी वाक्य 'सूरसागर' मे मिलते हैं जिनमे प्रयुक्त 'कवि' शब्द का सकेत निश्चयपूर्वक दूसरो की ओर है, जैसे—

१ लाल गोपाल बाल-छवि बरनत करिहै कवि-कुल हास री^{५२} ।

२ लोचन आँजि स्रवन-तरिवन छवि को कवि कहै निवारि^{५३} ।

३ सूरदास प्रभु-प्यारी की छवि प्रिय गावत नित,

पावत कवि उपमा जे ते बढभागे^{५४} ।

४ तुम अँग अँग छवि की पटतर कौ कविअनि बुद्धि नची^{५५} ।

५ सूरस्याम उर-करज कौ को बरनि सकै कवि^{५६} ।

इन वाक्यो मे प्रयुक्त 'कवि' शब्द प्रत्यक्ष रूप से सूरदास की ओर भले ही सकेत न करता हो, परन्तु उससे यह ध्वनि तो निकलती ही है कि वह अपने को कवि वर्ग मे ही समझता है। अब प्रश्न यह है कि इस शब्द के प्रयोग से, काव्य-प्रतिभा के अभिमान मे, सूरदास अपने को 'कवि' घोषित करते हैं अथवा यह सामान्य रूप से प्रयुक्त हुआ है? इन पक्तियो के लेखक की सम्मति मे 'सूर-काव्य' मे प्रयुक्त 'कवि' शब्द मे किसी प्रकार के अभिमान का भाव नहीं है और वह सामान्य स्थिति मे ही प्रयुक्त हुआ है। वल्लभ-मम्प्रदाय मे प्रवेश के उपरात, आराध्य की सगुण लीला-गान की प्रतिज्ञा^{५७} कर लेने पर सूरदास का कवि-रूप गौण हो गया और भक्त-रूप प्रधान जिसका समर्थन इस बात से भी होता है कि 'कवि-रूप' की घोषणा करनेवाले उक्त वाक्य तो 'सूरसागर' मे बहुत थोड़े हैं, परन्तु भक्त-रूप समस्त सूर-काव्य मे व्याप्त है। कवि को प्रसिद्धि की चाह हो सकती है, परन्तु भक्त को तो उसके लिए भी अवकाश नहीं मिलता। यही कारण है कि काव्य-ज्ञान के सम्बन्ध मे सूरदास ने जानबूझकर कोई उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं समझी। आराध्य के प्रति आत्म-निवेदन और आराध्य-युग्म की मधुर लीलाओ के वर्णन का जो प्रिय कार्य वह सपादित कर रहा था, उसमे आतरिक अनुभूति और तन्मयता की जितनी आवश्यकता थी, उसकी तुलना मे काव्य-ज्ञान की अपेक्षा सूरदास को उसके सताश की भी नहीं थी। यह ठीक है कि ऊपर उद्धृत 'साहित्यलहरी' के उदाहरणो से कवि की तद्विषयक प्रदर्शन-प्रवृत्ति स्पष्ट होती है, परन्तु उसका सम्बन्ध कवि की विनोदी प्रकृति से अधिक है, शास्त्रज्ञता का परिचय देकर उस क्षेत्र मे कीर्ति-लाभ के लोभ से बहुत कम।

५२ सा. १०-१३९ ।

५३ सा. २०२७ ।

५४ सा २१७१ ।

५५ सा २४४८ । ५६ सा. २७३१ ।

५७. सय विधि अगम विचारहि तारै सूर सागुन (लीला) पद गावै—सा १-२ ।

व्यावहारिक पद्य की दृष्टि से सूर की भाषा का अध्ययन—

इस शीर्षक के अंतर्गत सूरदास की भाषा के जिन पक्षों का अध्ययन करना है, उनमें मुख्य है—१. विषय के अनुसार भाषा-रूप, २. पात्र के अनुसार भाषा-रूप, ३. मनो-भावों के अनुसार भाषा-रूप, ४. सवादों की भाषा, ५. सूक्तियों की भाषा, ६. मुहावरों के प्रयोग और ७. कहावतों के प्रयोग ।

विषय के अनुसार भाषा-रूप—

विषय की दृष्टि से समस्त सूर-काव्य—‘सूरसागर’, ‘सूरसारावली’ और ‘साहित्य-लहरी’—को स्थूल रूप से ग्यारह वर्गों में विभाजित किया जा सकता है— क. विनयपद और स्तुतियाँ, ख. पौराणिक कथाएँ, ग. बाललीला और माता-पिता की अभिलाषाओं का चित्रण, घ. रूप-वर्णन, ङ. सयोग-वर्णन, च. मुरली के प्रति उपालभ, छ. नेत्रों के प्रति उपालभ, ज. पर्वोत्सव और ऋतु-चित्रण, झ. वियोग-वर्णन और भ्रमर-गीत, ञ. स्फुट विषय . पारिभाषिक विवेचन और ट कूट पद । प्रत्येक के अनुसार सूरदास की व्यावहारिक भाषा में क्या परिवर्तन हुआ है, इसी की सोदाहरण व्याख्या यहाँ की जायगी ।

क. विनयपद और स्तुतियों—इस वर्ग में सूर-काव्य का जो अंश आता है, उसको पुनः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम वर्ग में वे सामान्य पद आते हैं जिनमें भक्त का दैन्य-प्रदर्शन है और अपनी अकिंचनता का दीन स्वर में तथा आराध्य की अति महानता और परम उदारता का गद्गद् होकर वह वर्णन करता है । ऐसे पद मुख्य रूप से ‘सूरसागर’ के प्रथम स्कन्ध के पूर्वार्द्ध में सकलित हैं, जैसे—

१. स्याम गरीवनि हूँ के गाहक ।

दीनानाथ हमारे ठाकुर, साँचे प्रीति-निवाहक ।

कहा विदुर की जाति-पाँति-कुल, प्रेम-प्रीति के लाहक ।

कह पांडव कै घर ठकुराई ? अरजुन के रथ-वाहक ।

कहा सुदामा कै घन हो ? तौ सत्य प्रीति के चाहक ।

सूरदास सठ, तातै हरि भजि आरत के दुख-दाहक^{५८} ।

२. प्रभु तेरौ वचन-भरोसी साँची ।

पोषन-भरन विसभर साहव, जो कलपै सौ काँची^{५९},

३. विनती करत मरत हो लाज ।

नख-सिख लौ मेरी यह देही है पाप की जहाज ।

और पतित आवत न आंखि तर देखत अपनौ साज ।
 तीनों पन भरि ओर निबाह्यौ तऊ न आयौ बाज ।
 पाछे भयौ न आगे ह्वैहै, सब पतितनि-सिरताज ।
 नरकौ भज्यौ नाम सुनि मेरौ, पीठि दई जमराज ।
 अबलौं नान्हे-नून्हे तारे, ते सब बृथा अकाज ।
 सांचे बिरद सूर के तारत, लोकनि-लोक अवाज^{६०} ।

४ प्रभु, हौं सब पतितनि कौ टीकौ ।

और पतित सब दिवस चारि कै, हौ तौ जनमत ही कौ ।
 बधिक, अजामिल, गनिका तारी और पूतना ही कौ ।
 मोहिं छाँडि तुम और उधारे, मिटै सूल क्यौ जी कौ ।
 कोउ न समरथ अघ करिबे कौं, खैचि कहत हौं लीकौ ।
 मरियत लाज सूर पतितनि में, मोहूँ तैं कौ नीकौ^{६१} ।

५ तुम तजि और कौन पै जाउ^{६२} ?

काकै द्वार जाइ सिर नाऊँ, पर-हथ कहा बिकाउ^{६३} ?
 ऐसौ को दाता है समरथ, जाके दिऐं अघाउ^{६४} ?
 अतकाल तुम्हरें सुमिरन गति, अनत कहुँ नहिं ठाउ^{६५} ?

इन पदो की भाषा मे प्रयास नहीं है और अर्द्धतत्सम-तद्भव शब्दो की सख्या तत्सम से कुछ अधिक है । बीच-बीच मे विदेशी शब्द भी अनायास आ गये हैं । आराध्य की उदारता को नतमस्तक होकर स्वीकार करने और अपनी दीनता दिखाने के लिए आडंबर की तो कभी आवश्यकता होती नहीं, फिर जिस कवि को विश्वास हो कि उसका इष्टदेव भाव का ही भूखा है, भाव मे ही बसता है^{६३}, वह भाषा मे शब्दो के चयन और सस्कार की भी क्यो चिंता करने लगा ? अतएव सीधी-सादी प्रसादगुण-युक्त भाषा मे भक्त सूर अपनी दीनता दिखाता हुआ, इष्टदेव से कृपा-दृष्टि एक बार इधर भी फेरने की प्रार्थना करता है । भगवान यदि कृत्रिमता या सजावट नहीं चाहते तो भक्त भी भाषा को सजाने-सँवारने की आवश्यकता नहीं समझता । अतएव इस प्रकार के विनय-पदो मे न अलकारो का चमत्कार है और न लक्षणा-व्यजना की कवित्वपूर्ण मार्मिकता है । इनमे तो दीन प्राणी के हृदय की करुण पुकार है जो आत्मानुभूति की तीव्रता के कारण सभी को प्रभावित करती है । अपनी अत्यधिक हीनता दिखाने के लिए इन पदो मे सूरदास ने कही-कही दृष्टांत, उदाहरण—जैसे अलकारो का सहारा भले ही लिया हो, परन्तु उसका उद्देश्य भी काव्यात्मक चमत्कार-प्रदर्शन नहीं, विषय को सरल करते हुए आत्मनिवेदन की पुष्टि करना मात्र है ।

६० सा १-९६ । ६१ सा १-१३८ । ६२ सा. १-१६४ ।

६३ भाव सौं भर्ज, चिनु भाव में ये नहीं, भाव ही माहिं ध्यानहि वसावैं—१००६ ।

उक्त पदों की भाषा कही-कही बड़ी सशक्त हो गयी है। कारण यह है कि भक्त का इह लोक में तिरस्कृत और सुख-सौभाग्य से वंचित हृदय ऊँचे स्वर में अपनी मूर्खता, असार-प्रियता और असफलता की कहानी विश्व के कोने-कोने में फँलाकर, अपनी पाप-मय सुख-लोलुपता का प्रायश्चित्त-सा करके, शीघ्र से शीघ्र इसलिए निर्मल हो जाना चाहता है जिससे भगवान की दयामय उदारता का वह भी पात्र हो सके। उसे न लोक-लाज का ध्यान है, न सामाजिक मर्यादा या शिष्टाचार का। जो अपने को तुच्छतम पापी घोषित और सिद्ध करने पर तुला है, उसे उच्चवर्गीय वस्त्राभूषणों की क्या चिंता ? अतएव अनलकृत और आडंबररहित भाषा में रचे सूरदास के ये विनय-पद, दीन-निरीह के करुण स्वर की तीव्रता के समान ही, भक्तजन को आकृष्ट कर लेते हैं।

विनय-पदों के दूसरे वर्ग में वे पद आते हैं जिनमें उक्त विषयों के साथ-साथ माया के प्रपंचों और उसके प्रलोभन में फँस जाने की मूर्खता का वर्णन है, परन्तु जिसके लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयासपूर्ण भाषा का उपयोग किया गया है। ऐसे पद 'सूरसागर' के प्रथम स्कंध के उत्तरार्द्ध और द्वितीय स्कंध में विशेष रूप से मिलते हैं; जैसे—

१. अद्भुत राम-नाम के अंक ।

धर्म-अँकुर के पावन द्वै दल, मुक्ति-वधू ताटक ।
मुनि-मन-हस पच्छ जुग, जाकै बल उड़ि ऊरघ जात ।
जनम-मरन काटन कौ कर्तारि तीछनि बहु विख्यात ।
अधकार-अज्ञान-हरन कौ रबि-ससि जुगल प्रकास ।
बासर-निसि दोउ करै प्रकासित महा कुमग अनयास ।
दुहँ लोक सुखकरन, हरनदुख, बेद-पुराननि साखि ।
भक्ति-ज्ञान के पथ सूर ये, प्रेम निरतर भाखि^{६४} ।

२. ऐसी कब करिहौ गोपाल ।

मनसानाथ, मनोरथ-दाता, हौ प्रभु दीनदयाल ।
चरननि चित्त निरतर अनुरत, रसना चरित रसाल ।
लोचन-सजल, प्रेम-पुलकित तन, गर अचल, कर माल ।
इहिं बिधि लखत, झुकाइ रहे जम अपन ही भय भाल ।
सूर सुजस रागी न डरत मन सुनि जातना कराल^{६५} ।

३. द्वै मैं एकी तौ न भई ।

न हरि भज्यौ, न गृह-सुख पायौ, वृथा विहाइ गई ।
ठानी हुती और कुछ मन मै, औरै आनि ठई ।

अविगत-गति कछु समुझि परत नहिं, जो कछु करत दई ।
 सुत-सनेहि-तिय सकल कुटुंब मिलि, निसिदिन होत खई ।
 पद-नख-चद चकोर बिमुख मन, खात अंगारमई ।
 बिषय-बिकार दवानल उपजी, मोह-वयारि लई ।
 भ्रमत-भ्रमत बहुतै दुख पायी, अजहुँ न टेव गई ।
 होत कहा अबके पछताए, बहुत देर वितई ।
 सूरदास सेये न कृपानिधि जो सुख सकल मई^{६६} ।

४. चलि सखि, तिहिं सरोवर जाहिं ।

जिहिं सरोवर कमल-कमला, रबि बिना बिकसाहिं ।
 हस उज्जल, पख निर्मल, अग मलि-मलि न्हाहिं ।
 मुक्ति-मुक्ता अनगिने फल, तहाँ, चुनि-चुनि खाहिं ।
 अतिहिं मगन महा मधुर रस, रसन-मध्य समाहिं ।
 पदुम-बास सुगध-सीतल, लेत पाप नसाहिं ।
 सदा प्रफुलित रहै, जलबिनु निमिष नहिं कुम्हिलाहिं ।
 सघन गुजत बैठि उन पर भौरहुँ बिरमाहिं ।
 देखि नीर जु छिलछिलौ जग, समुझि कछु मन माहिं ।
 सूर क्यौ नहिं चलै उडि तहँ, बहुरि उडिबौ नाहिं^{६७} ।

५ भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत ।

मलिन मदमति डोलत घर घर, उदर भरन के हेत ।
 मुख कटु बचन, नित्त पर निंदा, सगति सुजस न लेत ।
 कबहुँ पाप करै पावत धन, गाडि घूरि तिहिं देत ।
 गुरु ब्राह्मन अरु सत सुजन के, जात न कबहुँ निकेत ।
 सेवा नहिं भगवत-चरन की, भवन नील कौ खेत ।
 कथा नही, गुन-गीत सुजस हरि, सब काहुँ दुख देत ।
 ताकी कहा कहौ सुनि सूरज, बूडत कुटुंब समेत^{६८} ।

इन पदो की भाषा पूर्वोद्धृत पदो से निश्चय ही अधिक तत्समता-प्रधान है । कारण यह है कि इनकी रचना अपेक्षाकृत कम भावावेश में और अधिक चिंतन के पश्चात् हुई है । अपनी अकिंचनता की चर्चा कवि ने ऐसे पदो में कम की है । वह तो जैसे अपनी जन्म-जन्म की मूर्खता के ही चिन्तन में और अपने मन के प्रबोधन में लीन है जिससे भावोद्गार फुल्ल दब-मा गया है । आश्वासन उसे अपने इष्टदेव की दयालुता और उदारता का है ।

वह विश्वस्त है कि मोह-ममता के बधनो को जब उसने जान लिया है, सासारिक संबन्धों की निस्सारता और दृश्य जगत की क्षणभंगुरता से जब वह परिचित हो गया है, तब आराध्य की कृपा से उसका उद्धार अवश्य हो जायगा। चिंतन के ऐसे क्षणों में भाषा का भी अपेक्षाकृत तत्समता-प्रधान हो जाना स्वाभाविक ही है।

विनय-पदों के तीसरे वर्ग में स्तुतियाँ आती हैं। इनकी सख्या सूर-काव्य में अधिक नहीं है, फिर भी इनका इस दृष्टि से अधिक महत्व है कि इनकी भाषा उक्त दोनों रूपों की भाषा से कही मिलती-जुलती है और कही भिन्न है, जैसे—

प्रभु तुव मर्म समुञ्जि नहिं परै ।

जग सिरजत-पालत-सहारत, पुनि क्यो बहुरि करै ।
ज्यो पानी मैं होत बुदबुदा, पुनि ता माहिं समाइ ।
त्योही सब जग प्रगटत तुमतै, पुनि तुम माहिं बिलाइ ।
माया जलधि अगाध महाप्रभु, तरि न सकै तिहिं कोइ ।
नाम-जहाज चढै जो कोऊ, तुव पद पहुँचै सोइ ।
पापी नर लोहै जिमि प्रभु जू, नाही तासु निबाह ।
काठ उतारत पार लौह ज्यो, नाम तुम्हारौ ताह ।
पारस परसि होत ज्यो कचन, लौहपनी मिटि जाइ ।
त्यो अज्ञानी ज्ञानहिं पावत, नाम तुम्हारौ गाइ ।
अमर होत ज्यो संसय नासै, रहत सदा सुख पाइ ।
यातै होत अधिक सुख भगतनि, चरन-कमल चित लाइ ।
थावर-जगम सब तुम सुमिरत, सनक-सनदन ताही ।
ब्रह्मा-सिव अस्तुति न सकै करि, मै बपुरा केहि माही^{६९} ।

इस पद में श्रीकृष्ण के प्रति नारद की स्तुति है। इसके पूर्व ऋषि और वेद की स्तुतियाँ भी इसी ढंग की हैं, यद्यपि उनका राग भिन्न है। ये स्तुतियाँ लगभग उसी भाषा में लिखी गयी हैं जो विनय-पदों के प्रथम वर्गीय पदों की है। उद्देश्य-साम्य ही भाषा की समानता का प्रमुख कारण है। कुछ स्तुतियाँ इससे परिष्कृत भाषा में भी सूर-काव्य में मिलती हैं, जैसे—

१. हरि जू की आरती वनी ।

अति विचित्र रचना रचि राखी, परति न गिरा गनी ।

कच्छप अघ आसन अनूप अति, डाँडी सहसफनी ।

मही सराव, सप्त सागर घृत, वाती सैल घनी ।

रवि-ससि ज्योति जगत परिपूरन, हरति तिमिर रजनी ।
 उडत फूल उडगन नभ-अतर, अजन घटा घनी ।
 नारदादि - सनकादि - प्रजापति - सुर - नर - असुर - अनी ।
 काल-कर्म-गुन ओर अत नहि, प्रभु-इच्छा रचनी ।
 यह प्रताप-दीपक सुनिरतर, लोक सकल भजनी ।
 सूरदास सब प्रगट ध्यान मे, अति बिचित्र सजनी^{७०} ।

२ नमो नमो हे कृपानिधान ।

चितवत कृपा-कटाच्छ तुम्हारे, मिटि गयी तम अज्ञान ।
 मोह-निसा कौ लेस रह्यौ नहि, भयौ बिबेक बिहान ।
 आतम-रूप सकल घट दरस्यौ, उदय दियौ रवि-ज्ञान ।
 मै-मेरी अब रही न मेरे, छुट्यौ देह-अभिमान ।
 भावै परौ आजुही यह तन, भावै रहौ अमान ।
 मेरे जिय अब यहै लालसा, लीला श्री भगवान् ।
 स्रवन करौ निसि बासर हित सौ, सूर तुम्हारी आन^{७१} ।

३ जय जय जय जय माधव बेनी ।

जग हित प्रकट करी करुनामय, अगतिनि कौ गति दैनी ।
 जानि कठिन कलिकाल कुटिल नृप, सग सजी अध-सैनी ।
 जनु ता लागि तरवारि त्रिबिक्रम, धरि करि कोप उपैनी ।
 मेरु मूठि, बर बारि पाल छिति, बहुत बित्त की लैनी ।
 सोभित अग तरग त्रिसगम, धरी धार अति पैनी ।
 जा परसै जीते जम सैनी, जमन, कपालिक, जैनी ।
 एकै नाम लेत सब भाजै, परि सो भव भय सैनी ।
 जा जल सुद्ध निरखि सम्मुख है, सुन्दरि सरसिज-नैनी ।
 सूर परस्पर करत कुलाहल, गर-सृग पहिरावैनी^{७२} ।

इन तीनों स्तुतियों की भाषा प्रथम वर्गीय विनय-पदो से अधिक साहित्यिक होने के कारण द्वितीय वर्ग की तत्समता प्रधान भाषा के अधिक निकट है । भावातिरेक के बुद्धि तत्व का प्रयोग सूर-काव्य मे जहाँ भी हुआ है, भाषा का यही रूप वहाँ देखा जाता है । स्तुतियों के तीसरे वर्ग की भाषा इससे भिन्न है । जैसे—

१. हरि हर सकर, नमो नमो ।

अहिसायी, अहि अग विभूषन, अमित दान, बल विप हारी ।

नीलकंठ, वर नील कलेवर, प्रेम परस्पर कृतहारी ।
 कठ चूड, सिखि चद सरोरुह, जमुना प्रिय, गंगाधारी ।
 सुरभि रेनु तन, भस्म विभूषित, वृष-बाहन, बन वृष चारी ।
 अज अनीह अविरुद्ध एकरस, यहै अधिक ये अवतारी ।
 सूरदास सम, रूप-नाम-गुन अतर अनुचर अनुसारी ७३।

२. जयति नँदलाल जय जयति गोपाल, जय जयति ब्रजलाल आनंदकारी ।
 कृष्ण कमनीय मुखकमल राजिव सुरभि, मुरलिका मधुर धुनि बन बिहारी ।
 स्याम घन दिव्य तन पीत पट दामिनी, इद्र घनु मोर कौ मुकुट सोहे ।
 सुभग उर-माल मनि कठ चदन अग, हास्य ईषद जु त्रैलोक्य मोहै ।
 सुरभि मडल मध्य भुज सखा अस दियै, त्रिभंगि सुन्दर लाल अति बिराजै ।
 विश्व पूरन काम कमल लोचन खरे, देखि सोभा काम कोटि लाजै ।
 स्रवन कुडल लोल, मधुर मोहन बोल, बेनु धुनि सुनि सजनि चित्त मोदै ।
 कलप तरुवर मूल सुभग जमुना कूल, करत क्रीडा रग सुख बिनोदै ।
 देव, किन्नर, सिद्ध, सेस सुक, सनक, सिव, देखि विधि, व्यास मुनिसुजस गायौ ।
 सूर श्री गोपाल सोइ सुख निधि नाथ, आपुनौ जानि कै सरन आयौ ७४ ।

इन दोनों स्तुतियों की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग तो दूसरे वर्ग से अधिक हुआ ही है, सामासिक पद भी अनेक आये हैं। पीछे बताया जा चुका है कि सूरदास ने अपने काव्य में छोटे-छोटे सामासिक पदों का अधिक प्रयोग किया है जो काव्यभाषा के सर्वथा उपयुक्त होते हैं। उक्त स्तुतियों में जैसे लवे-लवे सामासिक पद आये हैं, वैसे सूर-काव्य में बहुत कम पदों में प्रयुक्त हुए हैं। इन पदों की सामासिक प्रधानता गोस्वामी तुलसीदास के 'विनय-पत्रिका' के प्रारम्भिक पदों की भाषा से कुछ-कुछ मेल खाती है।

ख. पौराणिक कथाएँ 'सूरसागर' के द्वितीय स्कंध से नवें तक, दशम के उत्तरार्द्ध और ग्यारहवें-बारहवें स्कंधों में, श्रीभद्रभागवत के क्रम-निर्वाह के उद्देश्य से, उसमें वर्णित अनेक पौराणिक कथाएँ दी गयी हैं अथवा श्रीकृष्ण के परवर्ती जीवन की उन लीलाओं का वर्णन है जिनका संबंध ब्रजवासियों से किसी रूप में नहीं रहा। भाषा की दृष्टि से सूर-काव्य के इस अंश के तीन वर्ग किये जा सकते हैं—प्रथम वर्ग में 'सूरसागर' के नवें स्कंध में वर्णित राम-कथा आती है, द्वितीय में दशम को छोड़कर शेष स्कंधों में वर्णित अन्य पौराणिक कथाएँ और तृतीय में श्रीकृष्ण के परवर्ती जीवन की लीलाएँ। राम-कथा के प्रति कवि की श्रद्धा और रुचि अन्य पौराणिक कथानकों की अपेक्षा बहुत अधिक है। संभवतः इसी कारण नवम स्कंध में सकलित राम-कथा संबंधी १५७ पदों की भाषा अपेक्षाकृत सुन्दर है। जैसे—

१. धनुही-बान लए कर डोलत ।

चारो बीर सग इक सोभित, बचन मनोहर बोलत ।
लछिमन-भरत-सत्रुहन सुदर, राजिव-लोचन राम ।
अति सुकुमार, परम पुरुषारथ, मुक्ति-धर्म-धन-धाम ।
कटि तट पीत पिछौरी बाँधे, काकपच्छ घरै सीस ।
सर-क्रीड़ा दिन देखन आवत, नारद, सुर तैतीस ।
सिव मन सकुच, इद्र मन आनँद, सुख-दुख बिधिहि समान ।
दिति दुर्बल अति, अदिति हृष्टचित, देखि सूर सधान ७५ ।

२ कर कपै, ककन नहि छूटै ।

राम-सिया कर परस मगन भए, कौतुक निरखि सखी सुख लूटै ।
गावत नारि गारि सब दै दै, तात-भ्रात की कौन चलावै ।
तब कर-डोरि छुटै रघुपति जू, जब कौसिल्या माता आवै ।
पूंगीफल जुत जल निरमल धरि, आनी भरि कडी जो कनक की ।
खेलत जूप सकल जुवतिनि मे, हारे रघुपति, जिती जनक की ।
घरे निसान अजिर गृह-मगल, बिप्र-बेद अभिषेक करायौ ।
सूर अमित आनद जनकपुर, सोइ सुकदेव पुराननि गायौ ७६ ।

३ फिरत प्रभु पूछत बन द्रुम-बेली ।

अहो बधु, काहूँ अवलोकी इहि मग बधू अकेली ।
अहो बिहग, अहो पन्नग नृप, या कदर के राइ ।
अबकै मेरी बिपति मिटावौ, जानकि देहु बताइ ।
चपक पुहुप-बरन तन सुदर, मनौ चित्र अवरेखे ।
हो रघुनाथ, निसाचर कै सँग अबै जात हौ देखी ।
यह सुनि धावत धरनि चरन की प्रतिमापथ मे पाई ।
नैन नीर रघुनाथ सानि सो, सिव ज्यों गात चढाई ।
कहूँ हिय हार, कहूँ कर-ककन, कहूँ नूपुर, कहूँ चीर ।
सूरदास वन-वन अवलोकत विलख वदन रघुवीर ७७ ।

४ मनिमय आसन आनि घरे ।

दधि-मधु-नीर कनक के कोपर आपुन भरत भरे ।
प्रथम भरत वैठाइ वधु कौं, यह कहि पाइ परै ।

हौ पावौ प्रभु-पाइँ पखारन, रुचि करि सो पकरे ।
 निज कर चरन पखारि प्रेम-रस आनंद-आँसु ढरे ।
 जनु सीतल सौ तप्त सलिल दै, सुखित समोइ करे ।
 परसत पानि चरन पावन, दुख अँग-अँग सकल हरे ।
 सूर सहित आमोद चरन-जल लै करि सीस धरे^{७८} ।

ये चारो पद राम-कथा के विविध प्रसंगो से सबधित हैं । इनकी भाषा विनय-पदो के द्वितीय वर्ग की तत्समता-प्रधान भाषा के अधिक निकट है । अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दो का पर्याप्त प्रयोग होते हुए भी कवि का झुकाव तत्सम शब्दो की ओर कुछ अधिक है । परंतु राम-कथा विषयक पदो मे सर्वत्र ऐमा नही है । नीचे के पद की भाषा उक्त पदो से भिन्न है—

वैठी जननि करति सगुनीती ।

लछिमन-राम मिलै अब मोकौ, दोउ अमोलक मोती ।
 इतनी कहत, सुकाग उहाँ तै हरी डार उडि वैठ्यौ ।
 अचल गाँठि दई, दुख भाज्यौ, सुख जु आनि उर पैठ्यौ ।
 जब लौ हौ जीवौ जीवन भर, सदा नाम तव जपिहौ ।
 दधि-ओदन दोना भरि दैहौ, अरु भाइनि मैं थपिहौ ।
 अब कै जो परचौ करि पावौ अरु देखौ भरि आँखि ।
 सूरदास सोने कै पानी मढौ चोच अरु पाँखि^{७९} ।

इस पद मे तत्सम से अधिक अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दो का प्रयोग किया गया है । यह भाषा विनय-पदो के प्रथम वर्ग की भाषा से मिलती-जुलती है । इसका कारण है माता का पुत्रो और पुत्र-वधू के प्रति उमडता हुआ वात्सल्य । पुत्रो की अनुपस्थिति से विकल विधवा माता कौशल्य का हृदय भाषा के सस्कार-परिष्कार की चिंता ही कैसे करता ? उसका बल तो उसका वात्सल्य है । अतएव भाषा की सरलता और स्वाभाविकता ही ऐसे हृदयस्पर्शी प्रसंगो के उपयुक्त होती और उसकी मार्मिकता बढ़ा सकती है ।

अन्य पौराणिक कथाएँ जिस भाषा मे लिखी गयी हैं वह बहुत साधारण और विशेषता-रहित है । 'सूरसागर' मे इन कथाओ का समावेश 'श्रीमद्भागवत' के केवल क्रम-निर्वाह के उद्देश्य से किया गया था । कवि स्वभावत इनमे कोई रुचि न ले सका और बड़े चलताऊ ढंग से उसने इनका वर्णन किया है । भाषा भी इन पदो की चलताऊ ही है; जैसे—

१. भारत जुद्ध होइ जब ब्रीता । भयौ जुधिष्ठिर अति भयभीता ।
गुरुकुल - हत्या मोतै भई । अब घों कौसी करिहै दई ।
करोँ तपस्या, पाप निवारों । राज-छत्र नाही सिर धारों ।
लोगनि तिहि बहु बिधि समुझायौ । पै तिहि मन सतोष न आयौ^{८०} ।
२. ब्रह्मा यो नारद सौं कह्यो । जब मैं नाभि-कमल मैं रह्यौ ।
खोजत नाल कितों जुग गयो । तौहूँ मैं कछु मरम न लयो ।
भई अकासबानी तिहि बार । तू ये चारि स्लोक बिचार ।
इन्हें बिचारत ह्वैहै ज्ञान । ऐसी भाँति कह्यो भगवान^{८१} ।
३. ब्रह्मा रिषि मरीचि निर्मायौ । रिषि मरीचि कस्यप उपजायौ ।
सुर अरु असुर कस्यप के पुत्र । भ्रात-बिमात आप मैं सत्रु ।
सुर हरि-भक्त असुर हरि-द्रोही । सुर अति छमी, असुर अति कोही ।
उनमें नित उठि होइ लराई । करै सुरनि की कृष्ण सहाई^{८२} ।
४. ब्रह्मा, महादेव, रिषि सारे । इक दिन बैठे सभा मँझारे ।
दच्छ प्रजापति हूँ तहँ आए । करि सनमान सबनि बैठाए ।
काहू समाचार कछु पूछे । काहू सौं उनहूँ तब पूछे ।
सिव की लागी हरि-पद तारी । तातै नहिँ उन आँखि उधारी^{८३} ।
५. रिषभदेव जब बन कौ गए । नव सुत नवौ खड नृप भए ।
भरत सो भरतखड कौ राव । करै सदाही धर्मऽरु न्याव ।
पालै प्रजा सुतनि की नाई । पुरजन बसै सदा सुख पाई ।
भरतहु दै पुत्रनि कौं राज । गए बन कौ तजि राज समाज^{८४} ।
६. इन्द्र एक दिन सभा मँझारि । बैठ्यौ हुती सिंहासन डारि ।
सुर, रिषि, सब गधर्व तहँ आए । पुनि कुबेरहू तहाँ सिधाए ।
सुर गुरुहू तिहि औसर आयौ । इन्द्र न तिहि उठि सीस नवायौ ।
सुर गुरु, जानि गर्व तिहि भयौ । तहँ तै फिर निज आस्रम गयौ^{८५} ।
७. हिरनकसिप दुस्सह तप कियौ । ब्रह्मा आइ दरस तब दियौ ।
कह्यौ तोहि इच्छा जो होइ । माँगि लेहि हमसौं वर सोइ ।
राति-दिवस नभ-धरनि न मरौ । अस्त्र-सस्त्र परहार न डरौं ।
तेरी सृष्टि जहाँ लगि होइ । मोकौ मारि सकै नहिँ कोइ^{८६} ।

८. असुर द्वै हुते बलवत भारी । सुद-उपसुन्द स्वेच्छा-विहारी ।
भगवती तिन्है दीन्ही दिखाई । देखि सुन्दरि रहे दोउ लुभाई ।
भगवती कह्यौ तिनकौ सुनाई । जुद्ध जीतै सो मोहि वरै आई ।
तब दुहुनि जुद्ध कीन्हौ बनाई । लरि मुए तुरत ही दोउ भाई^{८७} ।
- ९ एक बार महा परलै भयौ । नारायन आपुहिं रहि गयौ ।
नारायन जल मै रहे सोइ । जागि कह्यौ, बहुरौ जग होइ ।
नाभि-कमल तै ब्रह्मा भयौ । तिन मन मैं मरीचि कौ ठयौ ।
पुनि मरीचि कस्यप उपजायौ । कस्यप की तिय सूरज जायौ^{८८} ।
- १० ब्रह्मा हरि-पद ध्यान लगाये । तव हरि हस-रूप धरि आए ।
सबनि सो रूप देखि सुख पायौ । सबहिनि उठि क माथौ नायौ ।
सनकादिकन कह्यो या भाइ । हमकौ दीजै प्रभु समुझाइ ।
को तुम, क्यौ करि इहाँ पधारे । परमहस तव बचन उचारे^{८९} ।
११. असुर इक समै सुक्र पै जाइ । कह्यो, सुरनि जीतै किहिं भाइ ।
सुक्र कह्यो, तुम जग बिस्तरौ । करिकै जज्ञ सुरनि सौ लरौ ।
याही विधि तुम्हरी जय होइ । या विनु और उपाइ न कोइ ।
असुर सुक्र की आज्ञा पाइ । लागे करन जज्ञ बहु भाइ^{९०} ।

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कवि को न तो ऐसे पौराणिक विषय प्रिय ही थे और न उसने इनकी चर्चा में किसी प्रकार का श्रम ही किया। वर्णन का जो शिथिल ढंग इन पदों में मिलता है, उससे भी इस कथन की पुष्टि होती है। ऐसी कथाओं के लिए जो छंद अपनाये गये हैं, वे 'सूरसागर' के भांगिक और कवित्वमय अंशों के छंदों से भिन्न हैं। उनमें उस सगीतात्मकता का भी अभाव है जिसके कारण गीतिकाव्यकारों में सूरदास को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। इन पदों के द्रुतगामी छंद इतनी गति से विषय को आगे बढ़ाते हैं कि कवि, वर्णित और वर्णय विषय के सबंध तक का ध्यान नहीं रख पाता। एक मुख्य बात यह भी है कि ऐसी कथाओं का वर्णन बहुत साधारण ढंग से करने के बाद कवि ने उनकी अपने प्रिय विषयों की तरह विभिन्न दृष्टिकोणों से आवृत्ति भी नहीं की है। इससे स्पष्ट है कि कवि सूर के लिए 'श्रीमद्भागवत' का यह सबंध-निर्वाह एक भार-सा था जिसे ढोना उसे लगा तो बहुत अप्रिय, परंतु उसने किसी प्रकार प्रस्तावक के आदेश की मर्यादा निभा दी।

रूप की दृष्टि से ऐसे प्रसंगों की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग कुछ अविक ही हुआ है; क्योंकि छोटे छंद के शिथिल वाक्यों में कवि को अपने ढंग से पूरी बात कहने का अवकाश ही नहीं मिल पाता। ऊपर के उदाहरणों में जिस प्रकार कुछ शब्द वार-

बार दोहराये गये हैं, उनसे भी भाषा की शिथिलता बढी ही है। साराश यह है कि इन प्रसंगों में न कवि सूर की काव्य-प्रतिभा की रमणीयता के दर्शन होते हैं, न भक्त सूर की आत्मानुभूति की तीव्रता-जन्य प्रभावोत्पादकता के और न गायक की सगीतात्मक मधुरिमा के ही।

तीसरे वर्ग में द्वारिकावासी श्रीकृष्ण की लीलाओं की गाथा है। 'सूरसागर' के दशम स्कंध के उत्तरार्द्ध में इन लीलाओं की चर्चा है। इनमें श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य-रूप के दर्शन होते हैं। ब्रजवासी जिस प्रकार श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य रूप से तृप्त न हो सके, जान पढता है, उसी प्रकार सूरदास की वृत्ति भी उन लीलाओं में बहुत नरम सकी। अधिक से अधिक, इस सबंध में, यह कहा जा सकता है कि जितनी श्रद्धा राम-कथा के प्रति उन्होंने दिखायी थी, लगभग उतनी ही श्रद्धा श्रीकृष्ण के परवर्ती जीवन की इन लीलाओं के प्रति वे दिखा सके। वर्णन भी अधिकांश लीलाओं का उन्होंने गेय पदों में ही किया है। अतएव राम-कथा में भाषा के जो दो रूप दिखायी देते हैं, प्रायः वे ही द्वारिकावासी श्रीकृष्ण की इन लीलाओं में भी मिलते हैं, जैसे—

१ आवहु री मिलि मगल गावहु ।

हरि रुकमिनी लिए आवत है, यह आनद जदुकुलहि सुनावहु ।
बाँधहु बदनवार मनोहर, कनक कलस भरि नीर घरावहु ।
दधि-अच्छत-फल-फूल परम रुचि, आंगन चदन चौक पुरावहु ।
कदली-जूथ अनूप किसल दल, सुरँग सुमन लै मडल छावहु ।
हरद-दूब-केसर मग छिरकहु, भेरि-मृदंग-निसान बजावहु ।
जरासध-सिसुपाल नृपति तै, जीते है उठि अरघ चढावहु ।
बल समेत तन कुसल सूर प्रभु, आए है आरती बनावहु^१ ।

२ बारुनी बलराम पियारी ।

गौतम-सुता भगीरथ धीवर, सबहिनि तै सुन्दर सुकुमारी ।
ग्रीवा बाहु गलारत गाजत, सुख सजनी सतिभाइ सँवारी ।
सकर्षन कै सदा सुहागिनि, अति अनुराग भाग बहु वारी ।
बसुधातल जु बाम गिरि राजत, भ्राजत सकल लोक सुखकारी ।
प्रथम समागम आनंद आगम, दूलह बर दुलहिनी दुलारी ।
रति-रस रीति प्रीति परगट करि, राम काम पूरन प्रतिपारी ।
सूर सुभाग उदित गोपिनि के हरि मूरति भेटे हलधारी^{१२} ।

प्रथम पद श्रीकृष्ण के विवाह-प्रसंग का है और द्वितीय में बलराम-‘वारुनी’ की प्रेम-चर्चा है। इनकी भाषा राम-कथा के उन पदों की भाषा से मिलती-जुलती है जिनमें तत्सम शब्दों की अधिकता है और तद्भव शब्दों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम

हुआ है। दशम स्कंध उत्तरार्द्ध में इस प्रकार के गेय पद अधिक नहीं है; अधिक संख्यां तो ऐसे पदों की हैं जिनमें कथा को वर्णनात्मक ढंग से लिखा गया है। उक्त पदों में भी संस्कृत और परिष्कृत भाषा का प्रयोग संभवतः इस कारण किया गया है कि इनमें कवि के परम आराध्य और उनके प्रिय वधु के शुभ विवाह और प्रेम की चर्चा है जिससे कवि इतने उल्लास से भर जाता है कि प्रथम प्रसंग को लेकर कई लंबे पद रचकर ही उसको सतोष होता है। इनके अनंतर तो कवि प्रायः प्रत्येक पद में नये विषय को आरंभ करता है और उसके वर्णनात्मक ढंग से जान पड़ता है कि वह अपने काव्य को समाप्त करने की शीघ्रता में है। ऐसे पद प्रायः पौराणिक कथाओं की भाषा-शैली में लिखे गये हैं। तत्सम, अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों की मिश्रित योजना की दृष्टि से निम्नलिखित पदों की भाषा ध्यान देने योग्य है—

१. द्विज कहियौ जदुपति सौ बात ।

वेद विरुद्ध होत कुडिनपुर, हस के अस काग नियरात ।
जनि हमरे अपराध विचारहु, कन्या लिख्यो भेटि गुरुतात ।
तन आतमा समरप्य तुमकों, उपजि परी तातै यह बात ।
कृपा करहु उठि बेगि चढ़हु रथ, लगन समै आवहु परभात ।
कृष्ण सिंह बलि धरी तुम्हारी, लैबै कौं जंबुक अकुलात ।
तातै मै द्विज बेगि पठायौ, नेम-धरम मरजादा जात ।
सूरदास सिसुपाल पानि गहै पावक रची करी अपघात^{१३} ।

२. चले हरि धर्म-सुवन के देस ।

सतन हित भू-भार उतारन, काटन वदि नरेस ।
जव प्रभु जाइ सख-ध्वनि कीन्ही, होत नगर परवेस ।
सुनि नृप वधु सहित उठि धाए, झारत पद-रज केस ।
आसन दै भोजन-विधि पूछी, नारद सभा सुदेस ।
तच्छन भीम धनञ्जय माघौ, धर्यो विप्र कौ भेष ।
पहुँचे जाइ राजगिरि द्वारै, धुरै निसान सुदेस ।
माँग्यौ जुद्धहिं जरासिंधु पै, छत्री कुल आवेस ।
जरासंध कौं जुद्ध अर्थ, बल रहत न क्षत्री लेस ।
सूरज प्रभु दिन सात बीस में काटे सकल कलेस^{१४} ।

३. ऐसी प्रीति की बलि जाउँ ।

— सिंहासन तजि चले मिलन कौं, सुनत सुदामा नाउँ ।

कर जोरे हरि बिप्र जानि कै, हित करि चरन पखारे ।
 अक-माल दै मिले सुदामा, अर्धासन बैठारे ।
 अर्ध गी पूछत मोहन सौं, कैसे हित तुम्हारे ।
 तन अति छीन मलीन देखियत, पाउँ कहाँ तै धारे ।
 सदीपन कै हमरु सुदामा, पढे एक चटसार ।
 सूर स्याम की कौन चलावै, भक्तनि कृपा अपार^{१५} ।

प्रथम पद में रुक्मिणी की विनय है और अंतिम में सुदामा पर श्रीकृष्ण की कृपा देखकर कवि का उल्लास जिसके फलस्वरूप दोनों पदों की भाषा सरल और सरस हो गयी है । द्वितीय पद में सामान्य वर्णन है जिसके अनुरूप भाषा भी सामान्य ही है । इन उदाहरणों की भाषा राम-कथा के अंतर्गत 'बैठी जननि करति सगुनीती' से आरंभ होने वाले पद की भाषा के समकक्ष कही जा सकती है । पौराणिक कथा-प्रसंगों की भाषा की तुलना में तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें कहीं कहीं कम हुआ है, परंतु वाक्य-विन्यास में उतनी शिथिलता नहीं है और न शब्दों की शिथिल आवृत्ति ही यहाँ की गयी है ।

भाषा का जो सामान्य रूप पौराणिक कथाओं में दिखायी देता है, प्रायः वही रूप 'सूरसारवली' के अधिकांश भाग में मिलता है । कारण यह है कि इस काव्य में भी कवि ने विषय का बहुत चलताऊ ढंग से वर्णन किया है जिसमें रुचि और लीनता न्यून है ।
 उदाहरणार्थ—

- १ देवहुती कर्दम को दीनी तिन कीन्हो तप भारी ।
 बिंदु सरोवर आये माधव किये गरुड असवारी ।
 दियौ बरदान सृष्टि करिबे को अस्तुति करी प्रमान ।
 मेरो अस अवतार होयगो कहि भये अतरध्यान^{१६} ।
- २ चार बेद लै गयौ सँखासुर जल में रह्यो छपाय ।
 धरि हय-श्रीव रूप हरि मारेउ लीने बेद छुडाय^{१७} ।
- ३ हरिनकसिप अति प्रबल दनुज है कीन्हो तप परचड ।
 तब उन वर दीन्हो चतुरानन कीन्हो अमर अखड^{१८} ।

ये तो हुए पौराणिक प्रसंग जिनकी भाषा में तत्सम शब्दों का कुछ अधिक प्रयोग भले ही किया गया हो, परंतु वाक्य-विन्यास विलकुल शिथिल है । यही भाषा 'सारवली' के उन छंदों में भी मिलती हैं जिनमें श्रीकृष्ण की व्रज या परवर्ती जीवन की लीलाएँ वर्णित हैं, जैसे—

१. गर्गराज मुनिराज महाऋषि सो बसुदेव पठायो ।
नामकरण ब्रजराज महरघर अति आनदित आयो^{१९} ।
नामकरण कीन्हो दोहुन को नारायन सम भाषे ।
तुम्हरे दुःख मिटावन कारन पूरन को अभिलाषे^१ ।
२. राधा सो मिलि अति सुख उपज्यो उन पूछी इक बात ।
कहो जु आज रैन कहँ सोये हम देखे तुम जात^२ ।
तब हरि कहेउ सुनौ मृगनैनी गाय गई इक दौर ।
ताको लेन गयो गोवर्धन सोय रहेउ^३ तेहि ठौर^३ ।
३. कछु हमको उपहार पठायो भाभी तुम्हरे साथ ।
फाटे बसन सकुच अति लागत काढत नाहिंन हाथ^४ ।
हरि अपने कर छोरि बसन को तदुल लीन्हे हाथ ।
मुठ्ठी एक प्रथम जब लीन्हे खान लगे जदुनाथ^५ ।
४. पुनि मिथिला यक दिवस पधारे हरि बलदेव गोसाईं ।
गदा युद्ध दुर्योधन सिखयो नाना भेद बताई^६ ।
पुनि द्वारका पधारे निजपुर अति आनँद-सुख बाढ्यो ।
प्रगट ब्रह्म नित बसत द्वारका कलह भूमि को काढ्यो^७ ।

इन उदाहरणों की भाषा अपेक्षाकृत कम तत्समप्रधान है, परन्तु वाक्य-विन्यास की शिथिलता इनमें भी पूर्ववत् है और एक के बाद दूसरी ही पक्ति में कुछ शब्दों की आवृत्ति भी स्थान-स्थान पर खटकती है ।

ग. इतिवृत्तात्मक कथा-वर्णन—श्रीकृष्ण की ब्रज-लीला के अनेक प्रसंगों का सुन्दर गेय पदों में वर्णन करने के पश्चात् कवि ने सामान्य छन्दों में उनको पुनः इतिवृत्तात्मक ढंग से लिखा है । यमलार्जुन-उद्धार, चीर-हरण, ब्रह्मा द्वारा बाल-वत्स हरण, कालिय-नाग-दमन, गोवर्धन-धारण, दान-लीला, श्रीकृष्ण-विवाह, रास-लीला, मान-लीला आदि लीलाओं को लेकर इनके विविध अंगों का वर्णन पहले तो कवि सुन्दर पदों में करता है; तदनंतर पद्यबद्ध स्फुट कथा के रूप में भी उनको लिखता है । इन वर्णनात्मक प्रसंगों की भाषा पौराणिक कथानकों की भाषा के निकट होने पर भी उससे सरल और परिष्कृत है, जैसे—

१. भक्त-वच्छल हरि अतरजामी । सुत कुवेर के ये दोउ नामी ।
इहि अवतार कह्यो इन तारन । इनको दुख अव करौं निवारन ।

जो जिहि ढँग तिहि ढँग सब लाए । जमला-अर्जुन पै प्रभु आये ।
 बृच्छ जीव ऊखल लै अटक्यो । आगें निकसि नैकुगहि झटक्यो ।
 अरअरात दोउ बृच्छ गिरे घर । अति आघात भयो ब्रज भीतर ।
 भए चकित सब ब्रज के वासी । इहि अतर दोउ कुँवर प्रकासी ।
 सख चक्र कर सारँगघारी । भगत हेत प्रगटे बनवारी ।
 देखि दरस मन हरष बढ़ायौ । तुमहि बिना प्रभु कौन सहायौ^१ ।

२. हरि लै बालक - बच्छ ब्रह्म लोकहि पहुँचाए ।
 फिरि आए जो कान्ह, कहूँ कोऊ नहि पाए ।
 प्रभु तबही जान्यो यहै, विधि लै गयो चोराइ ।
 जो जिहि रँग जिहि रूप कौ, बालक - बच्छ बनाइ ।
 तातैं कीनै और ब्रह्म - हृद नाल उपायौ ।
 अपनौ कर तिहि जानि कियौ ताकौ मन भायौ ।
 उद्वारन मारन छमी, मन हरि कीन्हो ज्ञान ।
 अनजानै विधि यह करी, नए रचे भगवान^१ ।

३. विषघर झटकी पूँछ, फटक सहसौ फन काढौ ।
 देख्यौ नैन उघारि, तहाँ बालक इक ठाढौ ।
 बार बार फन घात कै विष ज्वाला की झार ।
 सहसौ फन फनि फुकरै, नैकु न तिन्हें बिकार ।
 तब काली मन कहत, पूँछ चाँपी इहि पग सौं ।
 अतिहि उठ्यो अकुलाइ, हर्यौ हरि बाहन खग सौं ।
 यह बालक घौं कौन कौ, कीन्हो जुद्ध बनाइ ।
 दाउ^२ - घात बहुतै कियौ, मरत नही जदुराइ^३ ।

४ भूषन-वसन सबै हरि ल्याए । कदम-डार जहँ-तहँ लटकाए ।
 ऐसौ नीप बृच्छ बिस्तारा । चीर-हार घौं कितक हजारा ।
 सबै समाने तरुवर डारा । यह लीला करी नन्द कुमार ।
 हार-चीर मान्यौ तरु फूल्यौ । निरखि स्याम आपुन अनुकूल्यौ^{११} ।

५ गोपनि कियौ विचार, सकट सबहिन मिलि साजे ।
 वहु विधि लै पकवान, चले सँग वाजत वाजे ।
 इक तौ वन ही वन चले, एक जमुन-तट भीर ।
 एक न पैडौ पावही, उमडे फिरत अहीर ।

इक घर तै उठि चले, एक घर कौ फिर जाही ।
गावत गुन गोपाल ग्वाल उमंगे न समाही ।
गोपनि कौ सागर भयौ, गिरि भयौ मंदर चारु ।
रत्न भई सब गोपिका, कान्ह विलोवनहार^{१२} ।

६. ब्रज जुवतिन घेरे ब्रजराज । मनहुँ निसाकर किरनि समाज ।
रास-रसिक गुन गाइहो ।
हरिमुख देखत भूले नैन । उर उमंगे कछु कहत न बैन ।
स्यामहिँ गावत काम बस ।
हँसत हँसावत करि परिहास । मन मैं कहत, करै अब रास ।
अचल गहि चंचल चलयौ ।
ल्यायौ कोमल पुलिन मँझार । नख-सिख-भूषन अंग सँवार ।
पट-भूषन जुवतिनि सजे^{१३} ।

इन तथा ऐसे ही अन्य पदों में वर्ण्य विषय को स्वतंत्र पद्यबद्ध कथा का रूप दिया गया है । अपने परम आराध्य की ब्रज-लीला होने के कारण कवि ने इसमें पूर्ण रुचि ली है और अनेक कथाओं का तो बड़े उल्लास से वर्णन किया है । इसका प्रमाण यह है कि जहाँ पौराणिक प्रसंग, दो-एक—यथा श्री नृसिंह-अवतार^{१४}, राजा-पुरुवा का वैराग्य^{१५} आदि—को छोड़कर शेष प्रायः सभी बहुत संक्षेप में वर्णित हैं, वहाँ ब्रजलीला-सवधी इतिवृत्तात्मक कथानक बड़े विस्तार से, कोई-कोई तो सात-सात आठ-आठ पृष्ठों तक में, लिखे गये हैं । दूसरी बात यह है कि लंबे पौराणिक प्रसंगों का वर्णन उन्होंने प्रायः 'राग विलावल' ही में किया है, परंतु ब्रज-लीलाएँ इसके अतिरिक्त, गौरी, जैतश्री, धनाश्री, विहागरी, मारु, राज्ञी हठीली, सूहौ आदि अनेक रागों में लिखी गयी हैं । स्थान स्थान पर सांगोपांग चित्रों, मनोहर रूप के हृदयाकर्षक वर्णनों और पात्रों की मानसिक दशाओं के अनुरूप भाषा-प्रयोगों के कारण श्रीकृष्ण की इन लीलाओं के वर्णनात्मक पद बहुत रोचक हो गये हैं । विभिन्न गेय पदों के बीच-बीच में ये सरल कथानक रसमग्न पाठकों को प्रकृतिस्थ करके आगे के सुन्दर प्रसंगों का आस्वादन करने को पुनः प्रोत्साहित करते हैं । सरल अलंकारों का प्रयोग भी इन पदों में विषय की स्पष्टता के लिए किया गया है और कथोपकथन का निखरा हुआ रूप भी इनमें कहीं-कहीं दिखायी देता है । सारांश यह है कि इतिवृत्तात्मक होते हुए भी ये पद कई दृष्टियों से महत्व के हैं और इनका सरल भाषा-रूप इनकी रोचकता-वृद्धि में सहायक होता है । सामान्य ब्रजभाषा का मुहावरों से युक्त प्रयोग इनकी भाषा की अन्य विशेषता है ।

घ. बाल-लीला-वर्णन—इन वर्ग में श्रीकृष्ण का जन्म, उनकी बाल लीलाएँ, उन्हें देखकर पुरजन-परिजन का आनंद-विनोद, बालक के सवध में माता-पिता की वात्सल्यभरी

कल्पनाएँ और अभिलाषाएँ आदि विषय आते हैं। 'सूरसागर' के दशम स्कंध के आरम्भ में इन विषयों की चर्चा है। इन सभी का वर्णन सूरदास ने सामान्यतः मिश्रित भाषा में किया है, जैसे—

१ उठी सखी सब मगल गाइ ।

जागु जसोदा, तेरै बालक उपज्यौ कुँवर कन्हाइ ।
जो तू रच्यौ-सच्यौ या दिन कौं, सो सब देहि मँगाइ ।
देहि दान बदीजन गुनिगन, ब्रज-बासिनि पहिराइ ।
तब हँसि कहति जसोदा ऐसै, महरहिं लेहु बुलाइ ।
प्रगट भयौ पूरब तप कौ फल, सुत-मुख देखौ आइ ।
आए नद हँसत तिहिं औसर, आनँद उर न समाइ ।
सूरदास ब्रजबासी हरषे, गनत न राजा-राइ ^{१६} ।

२ नान्हरिया गोपाल लाल तू बेगि बडौ किन होइ ।
इहिं मुख मधुर बचन हँसिकै धौं, जननि कहै सब मोहिं ।
यह लालसा अधिक मेरै जिय जौ जगदीस करहिं ।
मो देखत कान्हर इहिं आंगन, पग द्वै धरनि धराहिं ।
खेलहिं हलधर-सग रग-रुचि, नैन निरखि सुख पाऊँ ।
छिन-छिन छुधित जानि पय कारन, हँसि-हँसि निकट बुलाऊँ ।
जाकौ सिव बिरचि-सनकादिक मुनिजन ध्यान न पाव ।
सूरदास जसुमति ता सुत-हित मन अभिलाष बढ़ाव ^{१७} ।

३. कान्ह कुँवर कौ कनछेदन है, हाथ सोहारी भेली गुर की ।
बिधि विहँसत, हरि हँसत हेरि हरि, जसुमति की धुकधुकी सुउर की ।
रोचन भरि लै देत सीक सौं, स्रवनि निकट अतिही चातुर की ।
कचन के द्वै दुर मँगाइ लिए, कहौ कहा छेदनि आतुर की ।
लोचन भरि भरि दोऊ माता, कनछेदन देखत जिय मुरकी ।
रोवत देखि जननि अकुलानी, दियौ तुरत नौआ कौं घुरकी ।
हँसत नद, गोपी सब विहँसी, झमकि चली सब भीतर डुरकी ।
सूरदास नँद करत वधाई, अति आनन्द बाल ब्रजपुर की ^{१८} ।

४ आजु सखी मनि खभ निकट हरि, जहँ गोरस कौं गो री ।
निज प्रतिविब सिखावत ज्यौं सिसु, प्रगट करै जनि चोरी ।

अरध विभाग आजु तै हम तुम, भली वनी है जोरी ।
 माखन खाहु कतहिं डारत हौ, छाँडि देहु मति भोरी ।
 बाँट न लेहु, सबै चाहत हौ, यहै बात है - थोरी ।
 मीठी अधिक, परम रुचि लागै, तौ भरि देउँ कमोरी ।
 प्रेम उमँगि धीरज न रह्यौ, तव प्रगट हँसी मुख मोरी ।
 सूरदास प्रभु सकुचि निरखि मुख, भजे कुज की खोरी^{११} ।

५. चले सब गाइ चरावन ग्वाल ।

हेरी टेर सुनत लरिकनि के, दौरि गए नँदलाल ।
 फिरि इत उत जसुमति जो देखै, दृष्टि न परै कन्हार्ई ।
 जान्यौ जात ग्वाल सँग दौर्यौ, टेरति जसुमति धार्ई ।
 जात चल्थौ गैयनि के पाछै, बलदाऊ कहि टेरत ।
 पाछै आवति जननी देखी, फिरि फिरि इत कौ हेरत ।
 बल देख्यौ मोहन कौ आवत, सखा किये सब ठाढ़े ।
 पहुँची आइ जसोदा रिस भरि, दोउ भुज पकरे गाढ़े ।
 हलधर कह्यौ, जान दै मो सँग, आवहिं आज सवारे ।
 सूरदास बल सौ कहै जसुमति, देखे रहियौ प्यारे^{२०} ।

श्रीकृष्ण की बाललीला के विविध प्रसंगों से उद्धृत इन सभी उदाहरणों की भाषा का लगभग एक ही रूप है जिसमें बाल-लीला से संबंधित प्रायः सभी पद रचे गये हैं। जिन तत्सम शब्दों का प्रयोग ऐसे पदों में किया गया है, वे सभी छोटे छोटे और सरलोच्चरित हैं। यदि तत्सवधी किसी दृश्य या लीला का वर्णन सूरदास ने इससे-कुछ भिन्न भाषा में किया है तो उसमें तत्सम शब्दों की संख्या कुछ अधिक हो गयी है; परंतु इतनी नहीं कि उसको साहित्यिक रूप के अतर्गत माना जा सके। इसी प्रकार जहाँ लालसाओं अथवा मनोभावों का वर्णन है, वहाँ उनकी संख्या कभी कभी कम भी हो गयी है। विनय-पदों के प्रथमवर्गीय पदों की भाषा से यह मिश्रित रूप मिलता-जुलता है।

इ रूप-वर्णन—सूरदास ने अपने आराध्य का रूप-चित्रण करते हुए भी अनेक पद लिखे हैं। इनको पढ़कर कभी-कभी ऐसा जान पड़ता है कि दिव्य चक्षु-सपन्न यह कवि जैसे चित्रकार बन गया है और श्रीकृष्ण की प्रत्येक अवस्था की प्रत्येक मुद्रा के विभिन्न अवसरों, स्थानों और वातावरणों में अनेकानेक चित्र अंकित करते नहीं अघाता। विषय की अतिशय प्रियता के कारण ऐसे पदों की भाषा आलंकारिक-सी हो गयी है जो मिश्रित और साहित्यिक रूपों से सर्वथा भिन्न है, जैसे—

१. ललन हौ या छवि ऊपर वारी ।

बाल गोपाल लगी इन नैननि, रोग-बलाइ तुम्हारी ।

लट लटकनि, मोहन मसि बिंदुका, तिलक भाल सुखकारी ।
 मनौ कमल-दल सावक पेखत, उडत मधुप छवि न्यारी ।
 लोचन ललित, कपोलनि काजर, छवि उपजति अधिकारी ।
 सुख मे सुख औरे रुचि बाढति, हँसत देत किलकारी ।
 अलप दसन, कलबल करि बोलनि, बुधि नहिं परत बिचारी ।
 विकसित ज्योति अधर बिच, मानौ बिधु मैं बिज्जु उज्यारी ।
 सुन्दरता कौ पार न पावति, रूप देखि महतारी ।
 सूर सिंधु की बूँद भई मिलि मति गति दृष्टि हमारी^{२१} ।

२ हरि के बाल-चरित अनूप ।

निरखि रही ब्रजनारि इकटक अग अग प्रति रूप ।
 बिधुरि अलकै रही मुख पर बिनाहिं बपन सुभाइ ।
 देखि कजनि चद के बस मधुप करत सहाइ ।
 सजल लोचन चारु नासा परम रुचिर बनाइ ।
 जुगल खजन करत अविनति, बीच कियो बनराइ ।
 अरुन अधरनि दसन झाई कहौ उपमा थोरि ।
 नील पुट बिच मनौ मोती धरे बदन बोरि ।
 सुभग बालमुकुद की छवि बरनि कापै जाइ ।
 भृकुटि पर मसि बिंदु सोहै सकै सूर न गाइ^{२२} ।

३ सोभा कहत कही नहिं आवै ।

अँचवत अति आतुर लोचन पुट, मन न तृप्ति कौ पावै ।
 सजल मेघ घनस्याम सुभग बपु, तडित बसन बनमाल ।
 सिखि सिखड, बनघानु बिराजत, सुमन सुगध प्रबाल ।
 कछुक कुटिल कमनीय सघन अति, गोरज मडित केस ।
 सोभित मनु अबुज पराग रुचि रजित मधुप सुदेस ।
 कुडल किरनि कपोल लोल छवि, नैन कमल-दल मीन ।
 प्रति प्रति अग अनग कोटि छवि, सुनि सखि परम प्रबीन ।
 अघर मधुर मुसुक्यानि मनोहर करति मदन मन हीन ।
 मूरदास जहँ दृष्टि परति है, होति तही लवलीन^{२३} ।

४. देखौ माई सुन्दरता कौ सागर ।

बुधि विवेक बल पार न पावत, मगन होत मन नागर ।

तनु अति स्याम अगाध अबु निधि, कटि पट पीत तरंग ।
 चित्तवत चलत अधिक रुचि उपजति, भँवर परति सब अग ।
 नैन मीन, मकराकृत कुडल, भुज सरि सुभग भुजग ।
 मुक्ता माल मिली मानौ द्वै सुरसरि एकै संग ।
 कनक खचित मनिमय आभूषन, मुख, लम-कन सुख देत ।
 जनु जलनिधि मथि प्रगट कियौ ससि, श्री अरु सुधा समेत ।
 देखि सरूप सकल गोपी जन, रही बिचारि बिचारि ।
 तदपि सूरतरि सकी न सोभा, रही प्रेम पचि हारि^{२४} ।

५. देखि सखी मोहन मन चोरत ।

नैन कटाच्छ विलोकनि मधुरी, सुभग भृकुटि बिबि मोरत ।
 चदन खौरि ललाट स्याम कै, निरखत अति सुखदाई ।
 मनौ एक सँग गग जमुन नभ, तिरछी धार बहाई ।
 मलयज भाल भ्रकुटि रेखा की, कवि उपमा इक पाई ।
 मानहुँ अर्द्धचद्र तट अहिनी, सुधा चुरावन आई ।
 भ्रकुटि चारु निरखि ब्रज सुन्दरि, यह मन करति बिचार ।
 सूरदास प्रभु सोभा सागर, कोउ न पावत पार^{२५} ।

इन पदो मे श्रीकृष्ण की विभिन्न अवस्थाओ के वे सुन्दर चित्र है जो कवि के मानस-पटल पर अंकित थे और जिनका दर्शन स्वयं वह दिव्य चक्षुओ से सतत किया करता था । साथ ही वह इतना उदार है कि अपने आराध्य के अलौकिक रूप की प्रत्येक झाँकी अपने पाठक के लिए भी अंकित कर देता है जिससे लौकिक दृष्टि-सम्पन्न व्यक्ति भी अपने नेत्रो की सार्थकता सिद्ध कर सके । उक्त पदो मे श्रीकृष्ण के ऐसे ही पूर्ण चित्र हैं । इनके अतिरिक्त उनके एक एक अंग को लेकर भी सूरदास ने अनेक पद इसी प्रकार की भाषा मे लिखे हैं, जैसे—

देखि सखी अघरन की लाली ।

मनि मरकत तै सुभग कलेवर, ऐसे है वनमाली ।
 मनौ प्रात की घटा साँवरी, तापर अरुन प्रकास ।
 ज्यौ दामिनि विच दमकि रहत है फहरत पीत सुवास ।
 कीधौ तरुन तमाल वेलि चढ़ि, जुग फल विव सुपाके ।
 नासा कीर आइ मनु वैठ्यौ, लेत वनत नहि ताके ।
 हँसत दसन इक सोभा उपजति, उपमा जदपि लजाइ ।
 मनौ नीलमनि पुट मुकुता-गन, वदन भरि वगराइ ।

किधौं बज्रकन, लाल नगनि खचि, तापर बिद्रुम पाँति ।
 किधौ सुभग बधूक कुसुम तर, झलकत जलकन काँति ।
 किधौं अरुन अबुज बिच बैठी सुदरताई जाइ ।
 सूर अरुन अधरनि की सोभा बरनत बरनि न जाइ^{२६} ।

पूर्ण और एकांगी रूप-चित्रण विषयक जो पद ऊपर उद्धृत किये गये हैं, उनकी भाषा विनय-पदो की द्वितीय वर्गीय भाषा से भी अधिक तत्समता-प्रधान है जिसका मुख्य कारण है शैली की आलकारिता । कवि अपने आराध्य के रूप-वर्णन के लिए जिस प्रकार उपमाओ-उत्प्रेक्षाओ का बड़ी सावधानी से चयन करता है, उसी प्रकार इन पदो की शब्दावली भी ऐसी रखना चाहता है जिसका प्रयोग अन्य विषयो के वर्णन के लिए न किया गया हो । और यह नि सकोच कहा जा सकता है कि सूरदास को इस प्रयत्न में पूरी सफलता मिली है । यदि किसी अन्य विषय के लिए कवि ने इस भाषा का प्रयोग किया है, तो वह है केवल राधा का रूप-वर्णन । परन्तु सूर-काव्य में राधा के किशोरी रूप के चित्र हैं, बाल-रूप के नहीं, जैसे—

१ कबहुँक केलि करति सुकुमारी ।

अति सूछम कटि तट आड़े जिमि, बिसद नितब पयोधर भारी ।
 अचल चचल, फटी कचुकी, बिलुलित बर कुच सटी उधारी ।
 मनु नव जलद बध कीनौ बिधु, निकसी नभ कसली अनियारी ।
 तिलक तरल, ताटक निकट तट, उभय परस्पर सोम सिंगारी ।
 जलरूह हस मिले मनु नाचत, ब्रज कौतुक वृष-भानु दुलारी ।
 मुक्तावलि कौ हार लोल गति, तापर लटपटाति लट कारी ।
 तामै सो लर मनौ तरगिनि, निसिनायक तम मोचनहारी ।
 अरु ककन किंकिन नूपुर छवि, निसा पान सम दुति रतनारी ।
 श्री गोपाल लाल उर लाई, बलि बलि सूर मिथुन-कृत भारी^{२७} ।

२ मोहिनी मोहन की प्यारी ।

रूप उदधि मधि कै बिधि, हठि पचि रची जुवति यह न्यारी ।
 चपक कनक कलेवर की दुति, ससि न बदन समता री ।
 खजरीट मृग मीन की गुरुता, नैननि सबै निवारी ।
 भृकुटी कुटिल सुदेस सोभित अति, मनहुँ मदन धनु धारी ।
 भाल विसाल, कपोल अधिक छवि, नासा द्विज मदगारी ।
 अघर विंव बधूक निरादर, दसन कुद अनुहारी ।
 परम रसाल स्याम सुखदायक वचननि सुनि, पिक हारी ।

कवरी अहि जनु हेम खभ लगी, ग्रीव कपोत विसारी ।
 बाहु मृनाल जु उरज कुभ-गज निम्न नाभि सुभ गारी ।
 मृग-नृप खीन सुभग कटि राजति जंघ जुगल रभा री ।
 अरुन रुचिर जु बिडाल-रसन सम चरन-तली ललिता री ।
 जहँ तहँ दृष्टि परति तहँ अरुद्धति, भरि नहि जाति निहारी ।
 सूरदास-प्रभु रस वस कीन्है, अंग अंग सुखकारी^{३८} ।

३. आजु अति राधा नारि बनी ।

प्रीति प्रति अग अनग जीति, रस-वस त्रैलोक्य धनी ।
 सोभित केस विचित्र भाँति दुति सिषि सिषंड हरनी ।
 रची माँग सम भाग राग-निधि, काम धाम सरनी ।
 अलक तिलक राजत अकलकित, मृग-मद अक बनी ।
 खुभिनि जराव फूल दुति यौ, मनु द्वै ध्रुव-गति रजनी ।
 भौंह कमान समान वान मनु, है जुग नैन अनी ।
 नासा तिल प्रसून, बिबाधर, अमल कमल बदनी ।
 चिबुक मध्य मेचक रुचि राजत, बिंदु कुद रदनी ।
 कबु कठ विधि लोक विलोकत, सुदरि एक गनी ।
 बाहु मृनाल, लाल कर पल्लव, मद गज-गति गवती ।
 पति मन मनि कचन संपुट कुच, रोम राजि तटनी ।
 नाभि भँवर, त्रिवली तरण गति, पुलिन तुलिन ठटनी ।
 कृस कटि, पृथु नितंब, किंकिनि जुत, कदलि खभ जघनी ।
 रचि आभरन सिंगार, अंग सजि, ज्यौ रति पति सजनी ।
 जीते सूर स्याम गुन कारन, मुख न मुरचौ लजनी^{३९} ।

ये तो हुए व्यक्तिगत रूप-चित्रण की भाषा के उदाहरण । इनके अतिरिक्त 'सूरसागर' में रासलीला-जैसे अवसरो पर सामूहिक रूप से अनेक ब्रज-वालाओ का अथवा उनके साथ विराजते रसिकवद् श्रीकृष्ण का भी रूप-वर्णन लगभग ऐसी ही आलंकारिक भाषा में किया गया है, जैसे—

१. बनी ब्रज नारि सोभा भारि ।

पगनि जेहरि, लाल लहँगा, अग पँचरँग सारि ।
 किंकिनी कटि, कनित ककन, कर चुरी क्षनकार ।
 हृदय चौकी चमकि वैठी, सुभग मोतिनि हार ।

कठश्री दुलरी बिराजति, चिबुक स्यामल बिंद ।
सुभग बेसरि ललित नासा, रीझि रहे नँद-नद ।
स्रवन बर ताटक की छबि, गौर ललित कपोल ।
सूर प्रभु बस अति भए हैं निरखि लोचन लोल^{३०} ।

२ देखौ माई रूप सरोवर साज्यौ ।

ब्रज-बनिता बर बारि बृद मै, श्री ब्रजराज बिराज्यौ ।
लोचन जलज, मधुप अलकावलि, कुंडल मीन सलोल ।
कुच चकवाक बिलोकि बदन-बिधु, बिछुरि रहे अनबोल ।^{३०}
मुक्ता-माल बाल बग-पगति, करत कु लाहल कूल ।
सारस हस मोर सुक खेनी, बैजयति सम तूल ।
पुरइनि कपिस निचोल, बिबिध अग, बहु रति-रुचि उपजावै ।
सूर स्याम आनदकद की सोभा कहत न आवै^{३१} ।

आराध्य-प्रिया के साथ प्रेममयी गोपिकाओं के प्रति कवि की पूर्ण श्रद्धा रहने के कारण ये पद भी प्रायः उसी आलंकारिक भाषा में लिखे गये हैं जिसका दर्शन श्रीकृष्ण के रूप-चित्रण वाले पदों में मिलता है। तत्समता-प्रधानता और आलंकारिता की दृष्टि से सूरदास की ब्रजभाषा का यह रूप सर्वोत्कृष्ट है।

च. संयोग शृङ्गार वर्णन—दशम स्कंध के पूर्वार्द्ध का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है संयोग शृङ्गार वर्णन। सगुण ब्रह्म के समीप रहकर नाना केलि-क्रीडाओं में भाग लेना ऐसे परम सौभाग्य की बात है जिसके लिए देवता और उनकी पत्नियाँ सदैव ललायित रही हैं और वैसा सौभाग्य न मिलने पर अपना अभाग्य समझती और ब्रजवासियों का भाग्य सराहती है^{३२}। सूरदास-जैसे भक्त कवियों की सारी साधना इसी अपूर्वानंद

३० सा १०४३। ३१ सा १०४९।

३२. अ. सुरगन चढ़ि विमान नम देखत ।

ललना सहित सुमनगन बरषत धन्य जन्म ब्रज लेखत—‘सागर’, १०४४।

आ हमको विधि ब्रज-वधू न कीन्ही, कहा अमरपुर वास भएँ ।

बार-बार पछिताति यहै कहि सुख होतौ हरि सग रहें—‘सागर’, १०४६।

इ. सूर अमर ललनागन अबर, विथरी लोक बिसारी—‘सागर’, १०४७।

ई. मुरली धुनि बँकुठ गई ।

नारायन कमला मुनि दम्पति, अति रुचि हृदय भई ।

.

घनि वन घाम, धन्य ब्रज घरनी, उडि लागे जो धूरि ।

यह सुख तिहें भुवन में नाहीं, जो हरि सग पल एक ।

सूर निरखि नारायन इकटक, मूले नैन निमेष—‘सागर’, १०६४।

की प्राप्ति के लिए है। अतएव उन्होंने सयोग शृङ्गार का वर्णन सदैव आनन्द मे विभोर रहकर ही किया है। भाषा के मुख्यत दो रूप इस वर्णन मे दिखायी देते है—एक, परिष्कृत मिश्रित और दूसरा, साहित्यिक। इनमे से प्रथम का प्रयोग सामान्य संयोग वर्णन के लिए किया गया है, जैसे—

१. गावत स्याम स्यामा रग ।

सुघर गति नागरि अलापति, सुर भरति पिय सग ।
तान गावति कोकिला मनु, नाद अलि मिलि देत ।
मोर संग चकोर डोलत, आपु अपने हेत ।
भामिनी अँग जोन्ह मानौ, जलद स्यामल गात ।
परस्पर दोउ करत क्रीड़ा, मनहि मनहि सिहात ।
कुचनि विच कच परम सोभा, निरखि हँसत गुपाल ।
सूर कचन-गिरि विचनि मनु, रह्यौ है अँधकाल^{३३} ।

२. मोहन मोहिनी रस भरे ।

भाँह मोरनि, नैन फेरनि, तहाँ ते नहि टरे ।
अग निरखि अनग लज्जित, सकै नहि ठहराइ ।
एक की कह चलै, सत सत कोटि रहत लजाइ ।
इते पर हस्तकनि गति छवि, नृत्य भेद अपार ।
उड़त अचल, प्रगटि कुच दोउ, कनकघट रससार ।
दरकि कचुकि, तरकि माला रही धरनी जाइ ।
सूर प्रभु करी निरखि करुना तुरत लरि उचाइ^{३४} ।

इन पदो की भाषा सामान्य रूप से तो मिश्रित ही है; परन्तु विनय-पदो की मिश्रित भाषा से इसमे तत्सम शब्दो का प्रयोग कुछ अधिक हुआ है, यद्यपि है वे बहुत सरल ही। रुचिकर विषय के कारण अनुभवी पाठक के लिए इसमे सामान्य मिश्रित रूप से कुछ अधिक सरसता भी है; इसी कारण इसको 'परिष्कृत मिश्रित रूप' कहा गया है। साहित्यिकता की दृष्टि से भाषा का वह रूप इससे भी सुन्दर समझा जायगा जो निम्नलिखित पदो मे मिलता है—

१. राजत दोउ निकुज खरे ।

स्यामा नव किसोर, पिय नव रग, अति अनुराग भरे ।
अति सुकुमारि सुभग चपक तनु, भूषन भृग अरे ।

उ. आजु हरि ऐसी रास रचायो ।

सिव नारद सारदा कहत यौं, हम इतने दिन वादि पच्यो—'सागर', ११३९ ।

ऊ. गन गधवं देखि सिहात ।

घन्य ब्रज ललनानि कर तै, ब्रह्म माखन खात—'सागर', १६०३ ।

मरकत कमल सरीर सुभग हरि, रति पिय बेष करे ।
 चर्चित चारु कमल दल मानौं, पिय के दसन समात ।
 मुख मयक मधु पियत करनि कसि, ललना तउ न अघात ।
 लाजति बदन दुराइ मधुर, मृदु, मुसुकनि मन हरि लेत ।
 छ्ठी अलक भुवगिनि कुच तट, पैठी त्रिबलि निकेत ।
 रिस रुचि रग बरह के मुख लौं, आने सोम समेत ।
 प्रेम पियूष पूरि पोछत पिय, इत उत जान न देत ।
 बदन उधारि निहारि निकट करि, पिय के आनि धरे ।
 बिष सका नख रहत मुदित मन, मनसिज ताप हरे ।
 जुगल किसोर चरन रज बदौं, सूरज सरन समाहिं ।
 गावत सुनत स्रवन सुखकारी, बिस्व-दुरित दुरि जाहिं^{३०} ।

२ जमुना-पुलिन रच्यौ हिंडोर ।

घोष-ललना सग तरुनी, तरुन नद-किसोर ।
 एक सँग लै मचति मोहन, एक देति झुलाइ ।
 एक निरखत अग माधुरि, इक उठति कछु गाइ ।
 स्याम सुदर गोपिकागन, रही घेरि बनाइ ।
 मनु जलद कौ दामिनीगन, चहत लेन लुकाइ ।
 नारि सँग बनवारी गावत, कोकिला छबि घोर ।
 डुलत झूलत मुकुट सिर पर, मनौ नृत्यत मोर ।
 सुभग मुख दुहुँ पास कुडल, निरखि जुवती भोर ।
 चक्रवाक चकोर लोचन, करि रही हरि ओर ।
 थकित सुर ललना सहित नभ, निरखि स्याम बिहार ।
 हरषि सुमन अपार बरषत, मुखहिं जै-जै कार ।
 करत मन-मन यहै बाछा, भए न बन द्रुम-डार ।
 देह घरि प्रभु सूर विलसत ब्रह्म पूरन सार^{३६} ।

३ झूलत नदनदन डोल ।

कनक खभ जराइ पटुली, लगे रतन अमोल ।
 सुभग सरल सुदेस डाँडी, रची विधना गोल ।
 मनौ सुरपति सुर-सभा तै, पठै दियौ हिंडोल ।
 जवहिं क्षपति तवहिं कपति, विहँसि लगति उरोल ।

त्रिदसपति सजि चढि विमाननि, निरखि दै दै ओल ।
 थके मुख कछु कहि न आवै, सकल मप कृत झोल ।
 सखी नवसत साज कीन्है, वदति मधुरे बोल ।
 थक्यौ रति-पति देखि यह छवि, भयौ बहु भ्रम भोल ।
 सूर यह सुख गोप गोपी, पियत अमृत कलोल^{३७} ।

इन पदो मे तत्सम शब्दो का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग होने से यह भाषा-रूप विनय संबंधी द्वितीय वर्गीय पदो की भाषा के समकक्ष हो जाता है, यद्यपि विषयानुसार सरसता इसमे अधिक है । स्थान-स्थान पर शृंगार के ऐसे पदो मे उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारो का प्रयोग सयोग-लीला का स्पष्ट चित्र पाठक के सामने अंकित कर देता है । आलंकारिक भाषा वाले पदो की, प्रत्येक चरण मे सप्रयास अलंकार योजना की अपेक्षा इन पदो मे उनका प्रयोग अधिक सयत है ।

छ. मुरली के प्रति उपालंभ—सयोग शृंगार के अंतर्गत ही सूरदास के वे पद भी आते हैं जिनमे मुरली के प्रति गोपियो के उपालंभ हैं । दशम स्कंध मे संगृहीत ये पद सूर-काव्य का बहुत महत्वपूर्ण अंश हैं जिनसे कवि की काव्य-कला और नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का सुन्दर परिचय मिलता है । इन पदो मे से कुछ मिश्रित भाषा मे लिखे गये हैं और कुछ साहित्यिक मे, जैसे—

१. अघर-रस मुरली लूटन लागी ।

जा रस कौं षट रितु तप कीन्हौ, सो रस पियति सभागी ।
 कहाँ रही, कहँ तै इहँ आई, कौनै याहि बुलाई ।
 चक्रित भई कहति ब्रज-वासिनि, यह तौ भली न आई ।
 सावधान क्यौ होति नही तुम, उपजी बुरी बलाई ।
 सूरदास प्रभु हम पर ताकौ, कीन्हौ सौति बजाइ^{३८} ।

२. मुरली कै बस स्याम भए री ।

अघरनि तै नहि करत निनारी, वाकै रंग रए री ।
 रहत सदा तन-सुधि विसराए, कहा करन धौ चाहति ।
 देखी, सुनी न भई आजु लौ, वाँस बैसुरिया दाहति ।
 स्यामहि निदरि, निदरि हमहूँ कौ, अवही तै यह रूप ।
 सुनहु सूर हरि कौ मूँह पाए, बोलति वचन अनूप^{३९} ।

३. सुनहु री सुरली की उतपत्ति ।

वन मै रहति, वाँस कुल याकौ, यह तौ याकौ जत्ति ।
 जलधर पिता, धरनि है माता, अवगुन कहौ उधारि ।

बेनहूँ तै याकौ घर न्यारै, निपटर्हि जहाँ उजारि ।
इक तै एक गुननि है पूरे, मातु पिता अरु आपु ।
नहि जानियै कौन फल प्रगट्यौ, अतिही कृपा प्रताप ।
बिसवासिन पर-काज न जानै, याके कुल कौ धर्म ।
सुनहु सूर मेघनि की करनी अरु धरनी के कर्म ४० ।

१ रिझै लेहु तुमहूँ किन स्यामहि ।

काहे को बकबाद बढावति, सतर होति बिनु कामहि ।
मैं अपने तप कौ फल भोगवति, तुमहूँ करि फल-लीजौ ।
तब धौ बीच बोलिहै कोऊ, ताहि दूरि धरि कीजौ ।
अपनौ भाग नही काहूसौ, आपु आपने पास ।
जो कछु कहौ सूर के प्रभु कौं, मो पर होति उदास ४१ ।

इनमे से प्रथम तीन पदो में गोपियो के वचन हैं और अंतिम में उनके प्रति मुरली का उत्तर है। भाषा चारो पदो की मिश्रित है। मुरली-संबंधी अधिकांश पद इसी भाषा में लिखे गये हैं। विनय-पदो की सामान्य मिश्रित भाषा से इन पदो की भाषा कभी कभी कुछ अधिक तत्समता-प्रधान हो जाती है और मुहावरो का प्रयोग भी इसमें उससे अधिक हुआ है। इसके कई कारण हैं। मुरली के प्रति गोपियो के उपालभो की नयी सूझ में कवि की चमत्कारप्रियता की देन अधिक है, भावावेश की कम। अतः भाषा के सस्कार-परिष्कार की भी उसे कभी-कभी आवश्यकता पड जाती है जिससे तत्सम शब्दो का प्रयोग अधिक हो ही जाता है। और मुहावरो की अधिकता का कारण है इन पदो में गोपियो की उक्तियो की प्रधानता होना। नारियो की ईर्ष्या और व्यंग्य-प्रधान भाषा में मुहावरो की स्वतः अधिकता हो जाना स्वाभाविक ही समझा जायगा। इस भाषा से कुछ अधिक तत्समता-प्रधान रूप भी मुरली-संबंधी कुछ पदो में मिलता है, जैसे—

१ स्याम-मुख मुरली अनुपम राजत ।

सुभग श्रीखड पीड सिर सोहत, स्रवननि कूडल आजत ।
नील जलद पर सुभग चाप सुर मद मद रव बाजत ।
पीतावर कटि तडित भाव जनु नारि, विवस मन लाजत ।
ठाढे तरु तमाल तर सुदर, नदनंदन बन माली ।
सूर निरखि ब्रजनारि चकित भई, लगी मदन की भाली ४२ ।

२ जौ पै मुरली कौ हित मानौ ।

तौ तुम वार वार ऐसे कहि, मन में दोष न आनौ ।
चासर याम विरह अति आसित, हूजत मृतक समान ।

लेति जिवाइ सुमत्र सुरस कहि, करति न डर अपमान ।
 निज सकेत लेखावति अजहूँ, मिलवति सारँगपानि ।
 सरद निसा रस रास करायौ, बोलि बोलि मृदु वानि ।
 परकृत सील सुकृत उपमा रमी तासौ यौ कत कहियै ।
 पर कौ सूरजदास मेटि कृत, न्याइ इतौ दुख सहियै ४३ ।

भाषा का जो साहित्यिक रूप इन पदों में मिलता है वह विनय के द्वितीय वर्गीय पदों से कुछ कम तत्सम शब्दों से युक्त है। वस्तुतः इसे मिश्रित और साहित्यिक भाषा का मध्यवर्ती रूप कहना चाहिए। इन पदों में ग्राम-वासिनी ब्रजबालाओं की उक्तियाँ हैं जिनकी भाषा संस्कृत और परिष्कृत होने पर अपनी स्वाभाविकता खो बैठती है। अतएव विषय-लीनता की स्थिति में कवि की प्रतिभा पाठक को चमत्कृत करनेवाला कोई नया सूत्र जब पा जाती है तब भाषा के मिश्रित रूप में तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग स्वतः हो जाता है। ऐसी भाषावाले पद मुरली-प्रसंग में पूर्वोद्धृत पदों की अपेक्षा कम है। कभी-कभी अलंकारों की योजना ने भी भाषा को कुछ-कुछ साहित्यिक रूप प्रदान किया है।

ज. नेत्रों के प्रति उपालंभ—सयोग शृंगार के अंतर्गत अंतिम महत्वपूर्ण प्रसंग है गोपियों के अपने नेत्रों के प्रति उपालंभ जो श्रीकृष्ण के दिव्य रूप पर अत्यंत मुग्ध होकर उन्हीं में रम गये हैं। भावों की सुकुमारता और उक्तियों की मार्मिकता की दृष्टि से 'सूरसागर' का यह अंश बहुत सुन्दर है। मुरली-संबन्धी पदों के समान ही नेत्रोपालंभ विषयक पद भी मिश्रित और साहित्यिक, दोनों भाषा-रूपों में लिखे गये हैं। इनमें प्रधानता प्रथम प्रकार के रूपों की ही है, जैसे—

१. नैना भए वजाइ गुलाम ।

मन बेच्यौ लै वस्तु हमारी, सुनहु सखी ये काम ।
 प्रथम भेद करि आयौ आपुन, माँगि पठायौ स्याम ।
 बेचि दिये निघरक हरि लीन्हे, मृदु मुसुकनि दै दाम ।
 यह वानी जहँ तहँ परकासी, मोल लए कौ नाम ।
 सुनहु सूर यह दोष कौन कौ, यह तुम कहौ न वाम ४४ ।

२. नैना अतिहि लोभ भरे ।

सगहि सग रहत वै जहँ तहँ, बैठत चलत खरे ।
 काहू की परतीति न मानत, जानत सबहिनि चोर ।
 लूटत रूप अखूट दाम कौ, स्याम वस्य यौ भोर ।
 बड़े भागमानी यह जानी, कृपिन न इनते और ।
 ऐसी निधि मैं नाउँ न कीन्ही, कहँ लैहँ, कहँ ठौर ।

आपुन लेहिँ औरहूँ देते, जस लेते ससार ।
सूरदास प्रभु इन्हिँ पत्याने, को कहै बारबार ४५ ।
३ नैना है री ये बटपारी ।

कपट नेह करि करि इन हमसौं, गुरुजन तै करी न्यारी ।
स्याम दरस लाडू कर दीन्हौ, प्रेम ठगौरी लाइ ।
मुख परसाइ हँसनि माधुरता, डोलत सग लगाइ ।
मन इनसौं मिलि भेद बतायौ, बिरह-फाँस गर डारी ।
कुल-लज्जा-सपदा हमारी, लूटि लई इन सारी ।
मोह-बिपिन में परी कराहति नेह-जीव नहिँ जात ।
सूरदास गुन सुमिरि सुमिरि वै अतरगत पछितात ४६ ।

४ कपटी नैननि तै कोउ नाही ।

घर कौ भेद और के आगै, क्यौ कहिबै कौ जाही ।
आपु गए निघरक ह्वै हमतै, बरजि बरजि पचि हारी ।
मनकामना भई परिपूरन, ढरि रीझे गिरिधारी ।
इन्हिँ बिना वै, उनहिँ बिना ये, अतर नाही पावत ।
सूरदास यह जुग की महिमा कुटिल तुरत फल भावत ४७ ।

इन पदो की मिश्रित भाषा मे तद्भव और अर्द्धतत्सम शब्दो की प्रधानता देखी जा सकती है। यह भाषा सरलहृदया गोपियो की मार्मिक उक्तियो के सर्वथा अनुकूल है। कारण यह है कि इनमे कल्पना और आलंकारिक योजना का उतना चमत्कार नहीं है जितना उक्तियो की मार्मिकता का प्रभाव है। इसके विपरीत, जिन पदो मे कवि की कल्पना ने कुछ चमत्कार दिखाया है अथवा अलंकारो की जिनमे योजना है, उनकी भाषा अपेक्षाकृत अधिक साहित्यिक हो गयी है, जैसे —

१ लोचन भए पखेरू माई

लुब्धे स्याम-रूप-चारा कौ, अलक-फद परे जाई ।
मोर-मुकुट टाटी मानौ, यह बैठनि ललित त्रिभग ।
चितवनि लकुट, लास लटकनि पिय, काँपा अलक तरग ।
दौरि गहनि मुख मृदु मुसुकावनि, लोभ-पीजरा डारे ।
सूरदास मन-व्याध हमारौ, गृह-वन तै जु विसारे ४८ ।

२ मेरे इन नैननि इते करे ।

मोहन-वदन चकोर-चद ज्यौ, इकटक तै न टरै ।

प्रमुदित मनि अवलोकि उरग ज्यौ, अति आनद भरे ।
निर्घिह पाइ इतराइ नीच ज्यौ, त्यौ हमकौ निदरे ।
जौ अटके गोचर घूँघट पट, सिसु ज्यौ अरनि अरे ।
धरे न धीर निमेष रुदन जल, सौ हठ करनि परे ।
रही ताड़ि, खिझि लाज-लकुट लै, एकहु डर न डरे ।
सूरदास गय खोटो, काहे पारखि दोष धरे ४९ ।

३. मेरे नैना अटक परे ।

सुन्दर स्याम अग की सोभा, निरखत भटक परे ।
मोर मुकुट लट घूँघरवारी, तामें लटक परे ।
कुडल तरनि किरनि ते उज्ज्वल चमकनि चटक परे ।
चपल नैन मृग मीन कज जित, अलि ज्यो लुब्ध परे ।
सूर स्याम मृदु हँसनि लुभाने, हमतै दूरि परे ५० ।

४. नैना नाहिन कछू विचारत ।

सनमुख समर करत मोहन सौं, जद्यपि है हठि हारत ।
अवलोकत अलसात नवल छवि, अमित दोष अति आरत ।
तमकि तमकि तरकत मृगपति ज्यौ घूँघट पटहिं विदारत ।
बुधि-बल, कुल-अभिमान, रोष-रस जोवत भँवहिं निवारत ।
निदरे व्यूह समूह स्याम अँग, पेलि पलक नहिं पारत ।
स्रमित सुभट सकुचत, साहस करि, पुनि पुनि सुखहिं सम्हारत ।
सूर स्वरूप मगन झुकि व्याकुल टरत न इकटक टारत ५१ ।

पूर्वोद्धृत उदाहरणों से इन पदों की भाषा निस्संदेह अधिक तत्समता-प्रधान है । ऐसे पदों में कवि की दृष्टि उक्ति की मार्मिकता पर न टिकी रहकर कुछ-कुछ आलंकारिक योजना की ओर झुक गयी है । पंजी अतद्दृष्टिवाले कवि के लिए यह स्वाभाविक ही कहा जायगा, क्योंकि उसकी जिस नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा ने नेत्रों की आकर्षण-वृत्ति-जैसे सामान्य प्रकृत विषय को लेकर अनेक हृदयहारी पदों की रचना कर दी, वह केवल एक ही प्रकार की भाषा से संतुष्ट कैसे रह सकती थी ? फिर भी नेत्र-विषयक थोड़े पदों में ही इस साहित्यिक भाषा के दर्शन होते हैं; अधिक संख्या तो भाषा के सामान्य मिश्रित रूप में रचे गये पदों की ही है जिनकी सरलता सहृदय पाठक को सहज ही मुग्ध कर लेती है । परन्तु मुरली सम्बन्धी साहित्यिक भाषा प्रधान पदों से नेत्र-विषयक तत्सम्बन्धी भाषा वाले पदों की संख्या निश्चय ही अधिक है और इसका कारण यह है कि उनमें ईर्ष्या-व्यग्न इतने हल्के स्तर पर व्यजित है कि इन भावों की

अभिव्यक्ति भाषा को अधिक सस्कृत परिष्कृत बनाने में बाधक है, परन्तु नेत्रों के प्रति उपलभ्यमाने वाले पदों में ब्रजवालाओं की, प्रियतम श्रीकृष्ण के प्रति, प्रेमासक्ति की गूढता-गम्भीरता ने भाषा को साहित्यिक बनाने में अधिक सुयोग दिया है ।

ॠ. पर्वोत्सव और ऋतु-चित्रण—जीवन-व्यस्तता के लिए उत्सव के आयोजन विश्राम के ऐसे स्थल हैं जो शारीरिक और मानसिक श्रांति को दूर करके नव स्फूर्ति प्रदान करते हैं । जटिल से जटिल परिस्थिति में पड़ा व्यक्ति इस लाभ से वंचित न रह जाय, इस उद्देश्य से सामान्य उत्सवों के साथ धार्मिक पर्वों को भी संबद्ध कर दिया गया है । इसी प्रकार वर्षा^{५२}, शरद, वसंत आदि ऋतुओं का शुभागमन भी स्वस्थ चित्त को उत्साह से भर देता है । तात्पर्य यह है कि ये सभी विषय उत्साह-प्रदत्ता की दृष्टि से एक ही वर्ग में रखे जा सकते हैं । और सूरदास ने अपने काव्य, विशेषतः 'सूरसागर' के दशम स्कंध, में इन सबका चित्रण बहुत उमंग में भरकर किया भी है । कृष्ण-जन्मोत्सव, दीप-मालिका पर्व, वसन्तागमन और होलिकोत्सव, सभी के वर्णन में यह बात देखी जा सकती है । भावोत्साह के ऐसे क्षणों में भाषा के संस्कार-परिष्कार की आवश्यकता नहीं होती । अतएव मिश्रित भाषा में ही सूरदास ने पर्वोत्सवों और ऋतुओं का सुन्दर चित्रण किया है, जैसे—

१. ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी ।
सुनि आनन्दे सब लोग, गोकुल गनक गुनी ।

सुनि घाई सब ब्रजनारि सहज सिंगार किये ।
तन पहिरे नूतन चीर, काजर नैन दिये ।

ते अपने अपने मेल, निकसी भाँति भली ।
मनु लाल मुनैयनि पाँति, पिंजरा तोरि चली ।
गुन गावत मगल गीत मिलि दस-पाँच अली ।
मनु भोर भएँ रबि देखि, फूली कमल कली^{५३} ।

२ हो हो हो हो हो हो होरी ।

खेलत अति सुख प्रीति प्रगट भई, उत हरि इतहि राधिका गोरी ।

वाजत ताल मृदंग झाँझ डफ, बीच बीच बाँसुरी धुनि थोरी ।हो०।

५२ ब्रजवासियों की गोचरद्वंद्व-पूजा से क्षुब्ध होकर इंद्र ने उनके प्रवेश पर जो घोर वर्षा की, वह स्वामाविक न थी । अतएव उसका चित्रण सूरदास ने उत्साह से नहीं किया है—लेखक ।

गावत दै दै गारि परस्पर, उत हरि, इत वृषभानु-किसोरी ।
 मृगमद साख जवादि कुमकुमा, केसरि मिलै मिलै मथि घोरी ।हो०।
 गोपी-ग्वाल गुलाल उड़ावत, मत्त फिरै रति-पति मनु घोरी ।
 भरति रंग रति नागरि राजति, मनहुँ उमँगि बेला बल फोरी ।हो०।
 छटि गई लोक-लाज कुल-सका, गनति न गुरु गोपिनि कौ को री ।
 जैसे अपने मेर मतै मै, चोर भोर निरवत निसि चोरी ।हो०।
 उन पट पीत किये रँग राते, इन कंचुकी पीत रँग बोरी ।
 रही न मन मरजाद अधिक रुचि सहचरि सकति गाँठि गहि जोरी ।हो०।
 बरनि न जाय बचन रचना रचि, वह छवि झकझोरा झकझोरी ।
 सूरदास सारदा सरल मति, सो अवलोकि भूल भई भोरी^४ ।हो०।

ऐसे सभी उदाहरणों की रचना आनन्द-विभोर अवस्था में की गयी जान पड़ती है । इसीलिए भाषा का वह स्वाभाविक रूप इनमें मिलता है जिसमें प्रयास का सर्वथा अभाव है । कवि ने ऐसे पदों में न शब्द-चयन की ओर विशेष ध्यान दिया है और न आलंकारिक योजना की ओर ही । इनकी भाषा विनय के प्रथम वर्गीय पदों की भाषा के समकक्ष कही जा सकती है, यद्यपि तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें उससे कुछ अधिक है । इनके अतिरिक्त कुछ पदों में साहित्यिक भाषा का वह रूप भी मिलता है जिसमें तद्भव वर्गीय शब्दों से अधिक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे -

१ आजु दीपति दिव्य दीपमालिका ।

मनहु कोटि रवि-चद्र कोटि छवि मिटि जो गई निसि कालिका ।
 गोकुल सकल बिचित्र मनि मडित सोभित झाक झव झालिका ।
 गज मोतिनि के चौक पुराये विच विच लाल प्रवालिका ।
 वर सिंगार बिरचि राधा जू चली सकल ब्रज वालिका ।
 झलमल दीप समीप सौज भरि लेकर कचन थालिका ।
 करी प्रगट मदन मोहन पिय थकित विलोकि विसालिका ।
 गावत हँसत गवाय हँसावत पटकि पटकि करतालिका ।
 नद-द्वार आनन्द बढचौ अति देखियत परम रसालिका ।
 सूरदास कुसुमनि सुर वरषत कर सपुट करि मालिका^५ ।

२. मानौ माई घन-घन अंतर दामिनि ।

घन दामिनि दामिनि घन अंतर, सोभित हरि ब्रज-भामिनि ।

जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर, सरद सुहाई जामिनि ।
 सुदर ससि गुन रूप राग निधि, अग-अग अभिरामिनि ।
 रच्यौ रास मिलि रसिकराइ सौ, मुदित भई गुनग्रामिनि ।
 रूप-निधान स्याम सुदर बर आनंद मन बिस्लामिनि ।
 खजन मीन मयूर हस पिक भाइ-भेद गजगामिनि ।
 को गति गनै सूर मोहन सँग, काम विमोह्यौ कामिनि ५६ ।

३ अद्भुत कौतुक देखि सखी री बृन्दावन नभ होड परी ।
 उत घन उदित सहित सौदामिनि, इतहिं मुदित राधिका हरी ।
 उत बग-पाँति, सु इतहिं स्वाति-सुत दाम, बिसाल सुदेस खरी ।
 ह्वै घन गरज, इहाँ मुरली धुनि, जलधर उत, इत अमृत भरी ।
 उतहिं इद्र धनु, इत बनमाला, अति बिचित्र हरि कठ घरी ।
 सूरदास प्रभु कुँवरि राधिका, गगन की सोभा दूरि करी ५७ ।

इन पदो मे क्रमश दीपावली पर्व, रासलीलोत्सव और वर्षा-सौंदर्य वर्णित है । इनकी भाषा पूर्वोद्धृत पदो से अधिक तत्समता-प्रधान है कारण स्पष्ट है द्वितीय पद का विषय भक्तो के जीवन का चरम लक्ष्य है जिसकी सिद्धि कोमल कलेवरा गोपिकाओं को वर्ष भर कठोर व्रत-साधन के पश्चात् प्राप्त हो सकी थी समस्त वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर रसिकवर प्रियतम के साथ उन्होने जो आनंद शरद् की उस शुभ्र रजनी मे अनुभव किया, वह असाधारण था, दिव्य था । स्वयं कवि भी इस अलौकिक रस में आकठ निमग्न है और उसका वर्णन भी सामान्य शब्दावली मे करना उसको अनुपयुक्त प्रतीत होता है । इसी प्रकार प्रथम पद मे इद्र-विजय के पश्चात् के दीपमालिकोत्सव का वर्णन है जिसको ब्रजवासी अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अत्यंत उल्लास से मनाते हैं और अंतिम पद मे ऋतु-शोभा का अद्भुत दृश्य कवि की कल्पना को सजग कर देता है । सूर की अतर्दृष्टि ऐसे अवसरों पर अलंकारों की जिस कौशलपूर्ण योजना में सलग्न हो जाती है, उससे शब्दावली स्वभावतः अत्यन्त परिष्कृत और साहित्यिक हो गयी है ।

ञ वियोग वर्णन और भ्रमर गीत—सयोग शृंगार के पश्चात् 'सूरसा र' के दशम स्कंध का सबसे महत्वपूर्ण विषय है गोपियों का वियोग वर्णन जिससे 'भ्रमरगीत' के नाम से प्रसिद्ध पद भी घनिष्ठ रूप से संबद्ध है । 'सूरसागर' का यह अंश उक्तियों की मार्मिकता और वाग्विदग्धता की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है । मिश्रित, साहित्यिक और आलंकारिक, तीनों भाषा रूपों के दर्शन इसमें होते हैं, जैसे—

१ वारक जाइयो मिलि माधौ ।

कौ जानै तन छूटि जाइगौ, सूल रहै जिय साधौ ।

पहुनहु नन्द ववा के आवहु, देखि लेउं पल आंधौ ।
मिलैही मैं विपरीत करी विधि, होत दरस कौ वाधौ ।
सो सुख सिव सनकादि न पावत, जो सुख गोपिनि लाधौ ।
सूरदास राधा विलपति है, हरि कौ रूप अगाधौ^{५८} ।

२. ऊधौ, हम हैं हरि की दासी ।

काहे कौ कटु वचन कहत हौ, करत आपनी हाँसी ।
हमरे गुनहिँ गाँठि किन बाँधौ, हम कह कियौ विगार ।
जैसी तुम कीन्ही सो सबही, जानत है ससार ।
जो कुछ भली बुरी तुम कहिहौ सो सब हम सहि लैहैं ।
आपन कियो आपही भुगतहिँ, दोष न काहू दैहैं ।
तुम तौ बड़े बड़े कुल जनमे, अरु सबके सरदार ।
यह दुख भयौ सूर के प्रभु सीं, कहत लगावन छार^{५९} ।

३. और सकल अंगनि तै ऊधौ, अँखियाँ अधिक दुखारी ।
अतिहिँ पिरातिँ सिरातिँ न कवहू, बहुत जतन करि द्वारी ।
मग जोवत पलकों नहिँ लावतिँ, बिरह विकल भईं भारी ।
भरि गइ बिरह-व्यारि दरस विनु, निसि दिन रहतिँ उधारी ।
ते अलि अव ये ज्ञान-सलाकै, क्यों सहिँ सकतिँ तिहारी ।
सूर सु अंजन आँजि रूप-रस, आरति हरहु हमारी^{६०} ।

४. ऊधौ-अव कछु कहत न आवै ।

सिर-पर सौति हमारे कुविजा, चाम के दाम चलावै ।
कछु इक मत्र करयो चदन मैं, तातै स्यामहिँ भावै ।
अपने ही रँग रँगै साँवरे, सुक ज्यों बैठि पढ़ावै ।
तव जो कहत असुर की दासी, अव कुल-वधू कहावै ।
नटिनी लौ कर लिए लकुटिया, कपि ज्यों नाच नचावै ।
दूट्यौ नातौ या गोकुल कौ, लिखि लिखि जोग पठावै ।
सूरदास प्रभु हमहिँ निदरि, डाढ़े पर लोन लगावै^{६१} ।

५. (ऊधौ) जौ कोउ यह तन फेरि बनावै ।

तौऊ नंदनंदन तजि मधुकर, और न मन में आवै ।

जौ या तन की त्वचा काटि कै, लै करि दुन्दुभि साजै ।
 मधुर उतग सप्त सुर निकसै, कान्ह कान्ह करि बाजै ।
 निकसै प्रान परै जिहि माटी, द्रुम लागै तिहि ठाम ।
 अब सुनि सूर पत्र-फल-साखा, लेत उठै हरि नाम^{६२} ।

इस प्रकार के पद गोपियो की विरह-दशा से परिचित कराते हैं, इनमे विरहिणी ब्रजबालाओ का करुण ऋदन सा गूँजता है। प्रियतम से विमुक्त होने पर जिस प्रकार गोपिकाओ को साज-शृंगार नही सुहाता, उसी प्रकार कवि ने भी उक्त विषयक अनेक पदो की भाषा को अनलकृत ही रखा है। विनय-पदो की मिश्रित भाषा से विरह-संबधी पदो की ऐसी भाषा मे एक मुख्य विशेषता है मुहावरे-कहावतो के प्रयोग मे। एक तो ग्रामीण युवतियो की सीधी-सादी भाषा मे समधारणत मुहावरो-कहावतो का प्रयोग खूब रहता है, फिर भग्नहृदय की जो दयनीय स्थिति इन पदो मे दर्शायी गयी है, भाषा को उसके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से, उसमे जैसा कि उक्त पदो के बड़े टाइप मे छपे अक्ष से स्पष्ट है, मुहावरो और कहावतो का और भी अधिक प्रयोग किया गया है। बोली-भाली प्रेममयी गोपिकाओ की विरह-जन्य कातरता कभी संयोग की पूर्व स्मृतियो से उन्हें पुनर्कित करती है, कभी अपने अभाग्य को कोसने को विवश करती है और कभी क्षुब्ध स्वर मे प्रियतम की निष्ठुरता का बखान करने को प्रेरित करती है। निराशा, उन्माद और प्रलाप की ऐसी स्थितियो में सामान्य भाषा का इस प्रकार मुहावरे और लोकोक्तियो से युक्त हो जाना स्वाभाविक ही कहा जायगा। अस्तु, भाषा के केवल मिश्रित रूप की दृष्टि से यदि देखा जाय तो कहा जा सकता है कि वियोग-वर्णन और भ्रमर-गीत-प्रसंग के पदो मे आधे से कम ही इस प्रकार की भाषा मे लिखे गये हैं और अधिकांश पदो की भाषा इससे अधिक परिष्कृत और तत्समता-प्रधान है, जैसे —

१ देखियत कालिंदी अति कारी ।

अहौ पथिक, कहियौ उन हरि सौं, भई विरह-जुर जारी ।
 गिरि-प्रजंक तैं गिरति धरनि घँसि, तरँग-तरफ तन भारी ।
 तट-बारू उपचार चूर, जल-पूर-प्रस्वेद पनारी ।
 विगलित कच कुस-काँस कूल पर, पक जु काजल सारी ।
 भौर भ्रमत अति फिरति भ्रमित गति, दिसि दिसि दीन दुखारी ।
 निसि दिन चकई पिय जु रटति है, भई मनौ अनुहारी ।
 सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी^{६३} ।

२ वरु ए वदरौ वरपन आए ।

अपनी अवधि जानि नँदनदन, गरजि गगन घन छाए ।

कहियत है सुर-लोक बसत सखि, सेवक सदा पराए ।
 चातक-पिक की पीर जानि कै, तेउ तहाँ तै घाए ।
 द्रुम किए हरित, हरषि बेली मिली, दादुर मृतक जिवाए ।
 साजे निबिड़ नीड़ तून सँचि सँचि, पँछिनहूँ मन भाए ।
 समुझति नही चूक सखि अपनी, बहुतै दिन हरि लाए ।
 सूरदास प्रभु रसिक सिरामनि, मधुवन बसि बिसराए^{६४} ।

३. कोउ माई, बरजै री या चर्दाहि ।

अति ही क्रोध करत है हम पर, कुमुदिनि-कुल आनर्दाहि ।
 कहाँ कहाँ बरषा रवि तमचुर, कमल बलाहक कारे ।
 चलत न चपल रहत थिर कै रथ, बिरहिनि के तन जारे ।
 निंदति सैल उदधि पन्नग कौ, श्रीपति कमठ कठोरहि ।
 देति असीस जरा देवी कौ, राहु-केतु किन जोरहि ।
 ज्यौ जल-हीन मीन तन तलफति, ऐसी गति ब्रजवालहि ।
 सूरदास अब आनि मिलावहु, मोहन मदन गुपालहि^{६५} ।

४. ऊधौ, क्यौ राखौं ये नैन ।

सुमरि सुमरि गुन अधिक तपत है, सुनत तुम्हारे बैन ।
 ये जु मनोहर वदन-इंदु के, सारद कुमुद चकोर ।
 परम तृषारत सजल स्याम घन-तन के चातक-मोर ।
 मधुप-मराल जु पद-पकज के, गति-विलास-जल मीन ।
 चक्रवाक दुतिमनि दिनकर के, मृग मुरली आधीन ।
 सकल लोक सूनौ लागत है, विनु देखे वर रूप ।
 सूरदास प्रभु नदनँदन के नख-सिख अग अनूप^{६६} ।

५. ऊधौ, अब हम समुझि भई ।

नदनँदन के अग अग प्रति, उपमा न्याय दर्ई ।
 कुंतल कुटिल भँवर भामिनि वर, मालति भुरै लई ।
 तजत न गहरु कियौ तिन कपटी, जानी निरस भई ।
 आनन इदु विमुख सपुट तजि, करखे तै न नई ।
 निर्मोही नव नेह कुमुदिनी, अतहु हेम हई ।
 तन घन सजल सेइ निसि-वासर, रटि रसना छिजई ।

— सूर विवेकहीन चातक मुख, बूँदी तौ न सई^{६७} ।

सूरदास के ऐसे पद प्रौढावस्था की रचना हैं। इस समय तक इस प्रकार की साहित्यिक भाषा पर उनका इतना अधिकार हो गया था कि उसका यही रूप प्रायः सदैव उनके मुख से निःसृत होता था। सामान्य विषयो पर भी इसी प्रकार की भाषा में रचना करने के वे अम्यस्त थे। यही कारण है कि वियोग-वर्णन और भ्रमरगीत के अधिकांश पदों की भाषा इसी प्रकार परिष्कृत और तत्समता-प्रधान है। इस भाषा की विशेषता यह है कि इसमें सर्वत्र ऐसे ही तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो उच्चारण की दृष्टि से साधारणतया प्रचलित थे, जिससे वे सामान्य पाठक को नहीं खटकते। मुहावरो-कहावतों का प्रयोग भी ऐसे पदों में कहीं-कहीं किया गया है, यद्यपि उतना नहीं जितना पूर्वोद्धृत पदों में मिलता है। सरल अलंकारों की योजना में भी इन पदों की भाषा को साहित्यिक बनाने में योग दिया है। साहित्यिक शब्दों की इससे कुछ अधिक योजना उन पदों में मिलती है जिनमें कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के प्रयोग में विशेष रचि दिखायी है, जैसे—

१ सखी री, इन नैननि तै घन हारे ।

बिनही रितु बरषत निसि बासर, सदा मलिन दोउ तारे ।
ऊरघ स्वांस समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे ।
बदन-सदन करि बसे बचन-खग, दुख-पावस के मारे ।
दुरि दुरि बूँद परति कचुकि पर, मिलि अजन सौं कारे ।
मानौ परन-कुटी सिव कीन्ही, बिबि मूरति घरि न्यारे ।
घुमरि घुमरि बरषत जल छाँडत, डर लागत अँधियारे ।
बूडत ब्रजहिँ सूर को राखै बिनु गिरिवरधर प्यारे^{६८} ।

२ देखियत चहुँ दिसि तै घन घोरें ।

मानौ मत्त मदन के हथियनि, बल करि बधन तोरे ।
स्याम सुभग तन चुवत गडमद, बरषत थोरे थोरे ।
रुकत न पवन महावतहूँ पै, मुरत न अकुस मोरे ।
मानौ निकसि बग-पक्ति दत, उर-अवधि-सरोवर फोरे ।
बिनु बेला बल निकसि नयन जल, कुच-कचुकि-बूँद बोरे ।
तव तिहिँ समय आनि ऐरावति, ब्रजपति सौ कर जोरे ।
अव सुनि सूर कान्ह-केहरि बिनु गरत गात जैसे ओरे^{६९} ।

३ नैननि नद-नदन ध्यान ।

तहाँ यह उपदेस दीजै, जहाँ निरगुन ज्ञान ।

पानि पल्लव रेख गनि गुन, अवधि विन्निध विधान ।
 इत्ते पर उन कटुक वचननि, क्यौ रहै तन प्रान ।
 चद कोटि प्रकास मुख, अवतस कोटिक भान ।
 कोटि मन्मथ वारि छवि पर, निरखि दीजत दान ।
 भृकुटि कोटि कोदड रुचि, अवलोकनी सधान ।
 कोटि वारिज बक्र नैन कटाच्छ कोटिक वान ।
 मनिकंठ-हार, उदार उर, अतिसय बन्यौ निरमान ।
 सख, चक्र, गदा धरे कर पद्म सुधा-निधान ।
 स्याम तनु पट पीत की छवि, करै कौन ब्रखान ।
 मनहु नृत्यत नील घन मै, तडित देती भान ।
 रास रसिक गुपाल मिलि, मधु-अघर करती पान ।
 सूर ऐसे स्याम विनु, को इहाँ रच्छक आन < ।

यहाँ उद्धृत प्रथम दोनो पदो की भाषा को आलंकारिक योजना ने और अंतिम को श्रीकृष्ण के रूप-वर्णन ने अधिक साहित्यिक बना दिया है। इस प्रकार की भाषा के उदाहरण वियोग शृंगार और भ्रमरगीत विषयक पदो मे अधिक नहीं हैं। यह आलंकारिक भाषा कल्पना के विशेष सक्रिय होने पर ही प्रयुक्त होती है, हृदय के सामान्य गतिशील भावो के प्रवाह की तीव्रता का साथ इस भाषा मे आये हुए सचित और बोझिल शब्द नहीं दे पाते। वियोग की प्रबलता मे जब नेत्रो से निरंतर अश्रु-वर्षा हो रही हो तब मौखिक साज-शृंगार की रक्षा कैसे हो सकती है और उसकी चिंता भी कौन करता है? यही कारण है कि सामान्य मिश्रित और सरल साहित्यिक भाषा ही, जो कवि की भाषा के प्रकृत और अकृत्रिम रूप है, ऐसे प्रसंगो मे प्रयुक्त होने पर खूब फवती है। इसका आलंकारिक रूप, प्रयास का बोझीलापन लिये हुए, केवल उन स्थलो पर दिखायी देता है, जहाँ भाव अपेक्षाकृत कम तीव्र है और उद्धव-जैसे शुष्कहृदय व्यक्ति को सामने पाकर भग्नाश गोपिकाओ को चिंतन का कुछ अवकाश मिल जाता है।

ट. स्फुट विषय—इस शीर्षक के अंतर्गत मुख्य रूप से दो विषयों पर विचार करना है—प्रथम है पारिभाषिक विवेचन और द्वितीय, वर्णन-विस्तार-युक्त प्रसंग। पौराणिक कथानको के साथ साथ 'सूरसागर' के कई स्थलो पर ज्ञान, भक्ति, योग, मुक्ति आदि विषयो का विवेचन मिलता है जो न विषय की स्पष्टता की दृष्टि से महत्व का है और न जिसमे वाछनीय गंभीरता ही है। सूरदास वास्तव मे अनन्य भक्त, सगुणोपासक भावुक कवि और सफल गायक थे ऐसे व्यक्तित्ववाले सहृदय मनुष्य के लिए दार्शनिक चिंतन मे कोई आकर्षण नहीं रहता और न उसकी वृत्ति ही तात्त्विक विवेचन मे रम

सकती है। यही कारण है कि जिन पदों में सूरदास ने पारिभाषिक विवेचना की है, वे कदाचित् किसी भी दृष्टि से सफल नहीं कहे जा सकते। भाषा-शैली भी इनकी सामान्य ही है, जैसे—

१. भक्ति पथ कौ जो अनुसरै। सो अष्टांग जोग कौ करै।
यम, नियमासन प्राणायाम। करि अभ्यास होइ निष्काम।
प्रत्याहार धारना ध्यान। करै जु छाँडि बासना आन।
क्रम क्रम सौं पुनि करै समाधि। सूर स्याम भजि मिटै उपाधि^{००}।
२. माता, भक्ति चारि परकार। सत, रज, तम गुन, सुद्धा सार।
भक्ति एक, पुनि बहु बिधि होइ। ज्यों जल रग मिलि रग सो होइ।
भक्ति सात्विकी चाहत मुक्ति। रजोगुनि, घन-कुटुबज्जुरक्ति।
तमोगुनी चाहे या भाइ। मम बैरी क्यौहूँ मरि जाइ।
सुद्धा भक्त मोहि कौं चाहे। मुक्तिहूँ कौं सो नहि अवगाहै^{०१}।
३. इड़ा पिंगला सुषमन नारी। सुन्य सहज मैं बसत मुरारी।
ब्रह्म भाव करि सब मैं देखौ। अलख निरंजन ही कौं लेखौ।
पदमासन इक चित मन ल्यावौ। नैन मूँदि अंतरगत ध्यावौ।
हृद कमल मैं ज्योति प्रकासी। सोइ अच्युत अबिगत अबिनासी^{०२}।
४. हृदय-कमल तै जोति बिराजै। अनहद नाद निरतर बाजै।
इड़ा पिंगला सुषमन नारी। सहज सुन्न मैं बसत मुरारी^{०३}।

उक्त पदों में जो पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनका सम्यक् ज्ञान सूर-काव्य से नहीं होता। ऐसे विवेचन से केवल इतना लाभ माना जा सकता है कि सूरदास के समय में प्रचलित और उनको ज्ञात पारिभाषिक शब्दों की सूची भले ही बना ली जाय, अन्यथा ये पारिभाषिक व्याख्याएँ अपूर्ण हैं। पौराणिक कथाओं की-सी सामान्य भाषा में ही ग्रह विवेचन मिलता है। अनेकानेक पारिभाषिक शब्दों के कारण कहीं कहीं इस भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है और ऐसा केवल लंबी व्याख्या वाले पदों में हो, सो बात भी नहीं है। मिश्रित भाषा में लिखे गये अनेक पदों के कुछ चरणों में भी, पारिभाषिक शब्दों के आ जाने पर, भाषा का यह रूप देखा जा सकता है, जैसे—

१. प्रथम ज्ञान, विज्ञानक द्वितीय मत, तृतीय भक्ति कौ भाव।
सूरदास सोई समष्टि करि, व्यष्टि दृष्टि मन लाव^{०४}।
२. सालोकता सामीपता सारूपता, भुज चारि।
इक रही सायुज्यता सो, सिद्ध नहिं विनु ज्ञान^{०५}।

३. षट् दल, अठ् द्वादस दस निरमल अजपा जाप जपाली ।
त्रिकुटी संगम ब्रह्मद्वार भिदि, यौ मिलिहै वनमाली ७६ ।

वास्तविकता यह है कि सूरदास अपने भक्त, कवि और गायक-रूपों में ही सतुष्ट थे; दार्शनिक विवेचक और तत्त्वदर्शी चिंतक बनने के लिए न उनके पाम अवकाश था और न साधन ही। इसीलिए दार्शनिक व्याख्या-प्रधान स्थलों की अति सामान्य विवेचना में पारिभाषिक शब्दों का सग्रह-मात्र है और इतकी भाषा को उसका स्वतंत्र रूप भी नहीं कहा जा सकता ।

अब रही वर्णन-विस्तारयुक्त प्रसंगों की भाषा की बात । इन प्रसंगों में आशय उन पदों से है जिनमें कवि सूर ने वस्तुओं-पदार्थों की लबी-लबी सूचियाँ प्रस्तुत की हैं । ऐसे स्थलों की भाषा बहुत सामान्य और सर्वथा विशेषतारहित है, तथा वाक्य-विन्यास भी बहुत शिथिल और अरोचक है । 'सूरसागर' में भोज्य पदार्थों, वस्त्राभूषणों, वाद्ययंत्रों आदि और 'सारावली' में राग-रागिनियों आदि की सूचियोंवाले पदों में इस प्रकार का वर्णन-विस्तार मिलता है । 'व्याकरणिक अध्ययन' वाले परिच्छेद में विशेषणों की सूची-वाला जो लंबा पद उद्धृत किया गया है, उससे इस प्रकार के विस्तारवाले पदों की भाषा का कुछ अनुमान हो सकता है । स्थानाभाव से अन्य उदाहरण देना अनावश्यक जान पड़ता है ।

ठ कूट पद—सूरदास के 'साहित्यलहरी' नामक सग्रह में तो कूट पद मिलते ही हैं, 'सूरसागर' के दशम स्कंध में भी ऐसे अनेक पद सकलित हैं । इन पदों में से कुछ के अंत में शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द मिलते हैं जिनकी सोदाहरण चर्चा इस परिच्छेद के आरम्भ में की जा चुकी है, शेष पद सामान्य हैं । भाषा-रूप की दृष्टि से दोनों प्रकार के पदों में कोई अंतर नहीं है और दोनों में समान रूप से प्रत्येक चरण में छोटे-बड़े सामासिक पदों का प्रयोग किया गया है । सूर-काव्य की भाषा के जो मुख्य चार रूप विविध विषयों के आचार पर ऊपर बनाये गये हैं, यदि उन्हीं को ध्यान में रखकर कूट पदों की भाषा का रूप निश्चित किया जाय तो कह सकते हैं कि मिश्रित भाषा को ही समास-प्रधान बनाकर कवि ने उसमें कूट पद रचे हैं । इनके मुख्य विषय हैं श्याम-श्यामा-प्रेम, सौंदर्य, मान, क्रीडा आदि । 'सूरसागर' के साधारण पदों में इन विषयों का जैसा वर्णन है, प्रायः वैसा ही कूट पदों में भी है । अंतर केवल इतना है कि 'सूरसागर' के सामान्य पदों का अर्थ सहज ही समझ में आ जाता है, परंतु कूट पदों के सामासिक शब्दों का अर्थ निकालने में बड़ी माथा-पच्ची करनी पड़ती है, इनका ठीक-ठीक अर्थ समझना साधारण पाठक के बल की बात है ही नहीं । इसके लिए तो द्राविडी प्राणाश्रम-जैसा भीषण मानसिक व्यायाम चाहिए और स्थान-स्थान पर पाठक को पहेलियाँ भी बुझानी पड़ती हैं । इनका ठीक-ठीक तात्पर्य समझने के लिए शब्दों के प्रचलित अर्थ जानने से ही काम नहीं चलता, प्रत्युत शब्द के अनेक अर्थों में से पाठक

को वही अर्थ छांटना होता है जो कवि को अभीष्ट है। उदाहरण के लिए 'कुती-सुत' का सकेत चार पुत्रों में से किसके लिए हैं, तभी ज्ञात होगा जब पारस्परिक प्रसंग स्पष्ट हो जाय। नीचे कूट पदों के कुछ वाक्यों के अर्थ दिये जा रहे हैं। इनसे ज्ञात हो जायगा कि 'साहित्यलहरी' की जटिलता और दुरूहता किस प्रकार की है और उसकी क्लिष्टता के परिहार के लिए कितना मानसिक व्यायाम अपेक्षित है। जिन-जिन प्रणालियों से सूरदास ने कूट पदों की रचना की है अथवा जिन प्रणालियों से अर्थ-बोध में सहायता मिलती है, उनको, स्थूल रूप से, छह वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

अ पर्यायवाची प्रणाली कुछ पदों में कवि ने एक पद के भिन्न भिन्न अर्थों और उनके पर्यायवाची शब्दों को लेकर खेल किया है, जैसे—

१ दरभूषण छन छन उठाय कै नीतन हरि घर हेरत ७७ ।

'नीतन' से कवि ने 'नेत्र' का अर्थ इस प्रकार निकाला है—'नीतन' = नीत + न । नीत—१ 'नेत्र' का अपभ्रंश, २ नीति । नीति—नय । नीतन = नय + न = नयन ।

२ दधिसुत-सुत-पतिनी न निकासत ७८ ।

इस वाक्य में 'दधि-सुत-सुत-पतिनी' से 'बोली' का अर्थ इस प्रकार निकाला गया है—दधि—उदधि—समुद्र—जल । दधिसुत—जल-सुत—कमल । दधि-सुत-सुत—कमल-सुत—ब्रह्मा । दधि-सुत-सुत-पतिनी—ब्रह्मा की स्त्री—सरस्वती—गिरा—वचन—बोली ।

३ अष्टसुर इनको पठाए कंस नृप के पास ७९ ।

'वसुदेव' (ऋष्ण के पिता) अर्थ यहाँ 'अष्टसुर' से इस तरह निकाला गया है—अष्टसुर—अष्ट + सुर । अष्ट = आठ = वसु—'वसु' आठ होते हैं, इसलिए 'आठ' शब्द 'वसु' का सकेतार्थ मान लिया गया है। सुर = देव (पर्यायवाची) । अष्टसुर = (वसु + देव) वसुदेव ।

४ दधि-सुत-अरि-भष-सुत-सुभाव चलि तहाँ उताइल आई ८० ।

इस पक्ति में 'दधि-सुत-अरि-भष-सुत-सुभाव'—जैसे बड़े सामासिक पद से कवि ने पर्यायवाची प्रणाली द्वारा 'सखी' अर्थ यो निकाला है—दधि=उदधि । दधि-सुत=उदधि-सुत=चंद्रमा जो समुद्र मथन से निकले रत्नों में एक है । दधि-सुत-अरि=चंद्रमा का शत्रु = राहु । दधि-सुत-अरि-भष = राहु का भक्षण = सूर्य । दधि-सुत-अरि-भष-सुत = सूर्य का पुत्र = कर्ण । दधि-सुत-अरि-भष-सुत-सुभाव = कर्ण का स्वभाव = दान करना = 'दानी' होना—'दानी' को उर्दू में 'सखी' कहते हैं, अतः दानी = सखी, सहेली ।

आ प्रहेलिका प्रणाली—कुछ पदों में कवि ने शब्द के आदि, मध्य अथवा अंत के अक्षरों का लोप करके नया शब्द बनाया है और तब उसका अभीष्ट अर्थ में प्रयोग किया है, जैसे—

कारन-अंत अंत ते घट कर आदि घटत पै जोई ।

मद्ध घटे पर नास कियौ है नीतन में मन मोई ।^{८१}

यहाँ उक्त दोनो पंक्तियों के प्रारंभिक चौदह शब्दों से एक छोटा सा शब्द 'काजल' इस प्रकार निकाला गया है - कारन अत = कारण का अत = काम, काज; 'कारण' का फल 'काज' होता ही है। पै = पय = जल। नास = नाश = काल, 'काल' सबका नाश करता ही है। अब कवि जैसे पहली बुझाता है। वह तीन प्रश्न पूछता है—
१. वह कौन सा-शब्द है जिसका 'अत ते घट कर' अर्थात् अत्यक्षर हटाने पर 'काज' (कारन अत) बच रहेगा? २. वह कौन सा शब्द है जिसका 'आदि घटत' अर्थात् आद्य अक्षर हटाने पर 'जल' बच रहेगा? ३. वह कौन सा शब्द है जिसका 'मद्ध घटे पर' अर्थात् बीच का अक्षर हटाने पर 'काल' बच रहेगा? तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है - काजल।

इ पुनरावृत्ति प्रणाली—कही-कही कवि ने अक्षरो, शब्दांशो अथवा शब्दों की अनेक आवृत्तियाँ करके अभीष्ट अर्थ निकाला है; जैसे—

१. तीन लल बल करे तो सँग कौन भल अलि जान ।

डेढ़ लल कल लेत नाही प्रान प्रीतम आन ।

तीन कीकी रूप रति पति ब्रज न दूजी आन ।^{८२}

'छल', 'तिल', 'छकी' शब्द उक्त पंक्तियों के बड़े छपे अंशों से कवि ने इस प्रकार निकाले हैं - तीन लल—तीन बार 'लल' कहने से छह 'ल' हुए; अतः छह = छ + ल = छल। डेढ़ लल—डेढ़ बार 'लल' कहने से तीन 'ल' हुए, अतः तीन + ल = तिल। तीन कीकी—तीन बार 'की की' कहने से छह 'की' हुई, अतः छह + की = छकी।

२. ति पीपी पल माँझ कीनो निपट जीव निरास^{८३} ।

यहाँ 'ति पीपी' से 'गोपी' का अर्थ इस प्रकार निकलता है—ति = तीन बार 'पीपी' कहने से हुआ छह 'पी', अतः छह + पी = छ + पी = छपी = छिपी। अब छिपी = छिपाना = गोपना = 'गोपी', क्योंकि 'गोपी' का अर्थ भी 'छिपायी', 'छपी' या 'छिपी' होता है।

ई. गणित प्रणाली—इनमें निश्चत सख्यावाले शब्द का प्रयोग करके, उसका सकेतार्थ केवल उस संख्या को ही मान लिया जाता है; जैसे—

१. ग्रह, नक्षत्र अरु वेद अरघ करि को वरजै मुहि खात^{८४} ।

हमारे यहाँ ग्रही की संख्या ९, नक्षत्रों की २७ और वेदों की ४ मानी गयी है। इनका योग ९ + २७ + ४ = ४० हुआ; अतः ग्रह, नक्षत्र अरु वेद = ४०। इनका 'अरघ' = आधा; ४० का आधा = २० या वीस (अर्द्धतत्सम रूप) = विष (तत्सम रूप)।

२ ग्रह, नक्षत्र अरु वेद सबन मिलि तन प्रन करिकै बेचो^{८५} ।

इस पक्ति के 'ग्रह नक्षत्र अरु वेद' उक्त उदाहरण की तरह ही हैं, परंतु अर्थ इनसे दूसरा ही निकाला गया है—ग्रह ९, नक्षत्र २७ और वेद ४, इनका योग हुआ ४० । ४० सेर का होता है एक मन, अतः ४० मन = चित्त ।

उ क्रम प्रणाली—कुछ पदों में कवि ने तीन-तीन चार-चार शब्दों के क्रमानुसार अक्षरों के योग से अभीष्ट अर्थ-द्योतक शब्द बनाया है, जैसे—

चपला औ बराह रस आखर आद देख झपटाने^{८६} ।

इस पक्ति के प्रथम छह शब्दों से नया शब्द 'चकोर' इस प्रकार बनाया गया है—बराह = कोल । अब 'चपला', 'कोल' और 'रस' के प्रथम अक्षर (= आखर आद) जोड़ने से बनता है—'चकोर' ।

ऊ. विपर्यय प्रणाली—कुछ पदों में सूरदास ने शब्दों के अक्षरों का क्रम 'उलटा' करके नया शब्द बनाया है, जैसे—

सारंग पलट पलट छवि दोई लै गौ आइ चुराइ^{८७} ।

यहाँ 'सारंग' के अनेक अर्थों में से कवि को अभीष्ट है 'लवा' पक्षी, फिर इसके अक्षरों का क्रम पलट कर नया शब्द बनाया गया है—लवा = वाल = बाल (ग्वाल-बाल) । इसी प्रकार 'छवि' = छब के अक्षरों का क्रम पलट कर 'बछ' शब्द बना जो 'वत्स' का अपभ्रंस है । अतः 'सारंग-पलट' का अर्थ हुआ 'ग्वाल-बाल' और 'पलट-छवि' का 'गोवत्स' ।

ए सम्मिलित प्रणाली—अनेक पदों में कवि ने उक्त छहो प्रणालियों में से दो-एक को मिला दिया है अर्थात् अपने अभीष्ट अर्थ तक पहुँचने के लिए उक्त प्रणालियों में से एक से अधिक का आश्रय लिया है, जैसे—

१ अत ते कर हीन माने तीसरो दो बार^{८८} ।

इस पक्ति के शब्दों को लेकर कवि ने प्रहेलिका और गणित प्रणाली द्वारा 'कृतकृत्य' अर्थ इस प्रकार निकाला है = तीसरो = तीसरा = कृतिका नक्षत्र, क्योंकि इसका स्थान नक्षत्रों में तीसरा माना जाता है । तीसरो दो बार = दो बार कृतिका कृतिका = कृतका कृतका । अब इन 'कृतका कृतका' को अत से हीन अर्थात् अत्यक्षर-रहित करने पर हुआ 'कृत कृत' = कृतकृत्य = धन्य होना = सफल होना, कृतकार्य होना ।

२ ग्रह नक्षत्र है वेद जासु घर ताहि कहा सारंग सम्हारो^{८९} ।

गणित प्रणाली के अनुसार ग्रह, नक्षत्र और वेद की सख्या का योग ४० होता है ।

८५ लहरी ४८ । ८६ लहरी ७२ । ८७ लहरी ७८ । ८८ लहरी १०१ ।
८९ लहरी १११ ।

इससे, पूर्वोद्धृत एक पक्ति में कवि ने 'मन' = चित्त अर्थ निकाला है। अब इस उदाहरण में, पर्यायवाची प्रणाली द्वारा, 'मन' का सकेतार्थ 'मनि' = मणि निकाला गया है।

३. सिंधु-रिपु-हित तासु पतिनी भ्रात सिव कर जौन ।

आदि कासो पदो बैरी जान परत न तौन^{१०} ॥

इस उदाहरण में प्रथम दस शब्दों से पर्यायवाची और क्रम प्रणालियों द्वारा कवि ने 'मत्र' अर्थ इस प्रकार निकाला है—सिंधु-रिपु = समुद्र का शत्रु = अगस्त्य मुनि। अगस्त्य-हित = श्रीराम। तासु पतिनी = श्रीराम की पत्नी = सीता। सीता भ्रात = सीता का भाई, मंगल; क्योंकि 'मंगल' की उत्पत्ति भी सीता की तरह पृथ्वी से ही मानी गयी है। सिव कर जौन = शिव जी के हाथ में जो रहता है, त्रिशूल। अब 'मंगल' और 'त्रिशूल' = त्रिशूल का आदि अर्थात् पहला अक्षर मिलाने से बना 'मत्र'।

उक्त उदाहरणों से 'साहित्यलहरी' और 'सूरसागर' के कूट पदों की भाषा का अर्थ लगाने की पद्धति पर प्रकाश पड़ता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर, संभव, है इसी प्रकार की दो-एक और प्रणालियाँ भी ज्ञात हो, परन्तु मुख्य ये ही हैं। इनके अतिरिक्त कुछ कूट पदों में सूरदास ने एक ही शब्द की अनेक वार आवृत्ति की है। ऐसे शब्द अनेकार्थी होते हैं और प्रायः प्रत्येक आवृत्ति में उनका भिन्नार्थ लगता है, जैसे—

१. बोल न बोलिए ब्रजचंद ।

कीन है सतोष सब मिलि जानि आप अनद ।
 कहै सारँग सुत वदन सुनि रही नीचे हेर ।
 निरखि सारँग वदन सारँग सुमुख सदर फेर ।
 गहत सारँग रिपु सुसारँग दियौ सारँग सीस ।
 कियौ भूषन पुत्र सारँग सग सारँग दीस ।
 उदै सारँग जान सारँग गयौ अपने देस ।
 'सूर' स्याम सुजान सँग ह्वै चली विगत कलेस^{११} ।

इस पद में 'सारँग' शब्द दस वार आया है और क्रमशः इन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—१. समुद्र (सारँग-सुत = समुद्र का सुत, चंद्रमा), २. कृष्ण, ३. कमल, ४. दीपक (सारँग रिपु = दीपक का शत्रु, वस्त्र), ५. कर-कमल, ६. मेघ, पयोधर, स्तन । ७. दीपक (पुत्र सारँग = दीपक का पुत्र, काजल), ८. कृष्ण, ९. सूर्य और १०. चंद्रमा ।

२. सारँग सारँगघरहि मिलावहु ।

सारँग विनय करति सारँग सौ, सारँग दुख विसरावहु ।
 सारँग समय दहत अति सारँग, सारँगतिनहि दिखावहु ।
 सारँगपति^{१२} सारँगघर जे है, सारँग जाइ मनावहु ।

सारंग-चरन सुभग-कर सारंग, सारंग-नाम बुलावहु ।

सूरदास सारंग उपकारिनि, सारंग मरत जियावहु^{१३} ।

इस पद मे 'सारंग' शब्द सोलह बार प्रयुक्त हुआ है जिसके अर्थ क्रमश इस प्रकार है—१ श्रेष्ठ उर या हृदयवाली (सारंग= मयूर, 'मयूर'का पर्याय है 'वहीं'=वरही=वर हिय = श्रेष्ठ हृदयवाली), २ (गिरि सारंगधर=गिरिधर), ३ अनत, असीम (सारंग= आकाश, अनत), ४. विष्णु, ५ ताप, काम-ताप (सारंग= सूर्य, तपन = ताप), ६ रात्रि, ७ कमल, हृदय-कमल, ८ कृष्ण, ९ दीप्ति, १०. दीपक, ११ नेह, स्नेह, १२. कमल, १३ कमल, १४ सखी (सारंग= अलि = सखी), १५ दुर्दशाग्रस्त, पीडित (सारंग= मृग = कुरग, फिर कुरग = बुरे रगवाला, कातिहीन, दुर्दशाग्रस्त, पीडित), १६ सखी ।

साराश—साराश यह है कि विषय के अनुसार सूरदास की भाषा के प्रमुख चार रूप सूर-काव्य मे मिलते हैं—सामान्य, मिश्रित, साहित्यिक और आलंकारिक । प्रथम रूप मे तत्सम शब्द कुछ अधिक मिलते है, परन्तु एक तो उसमे मुहावरो-कहावतो का प्रयोग नही है और दूसरे, विन्यास भी बहुत अनगढ और शिथिल है । अतएव भाषा का यह रूप सूरदास की गौरव-वृद्धि मे बाधक ही है, सहायक नही । मिश्रित रूप मे तत्सम, अर्द्धतत्सम, और तद्भव रूप प्राय समान अनुपात मे मिलते है तथा विदेशी शब्दो का भी यत्र-तत्र प्रयोग करने मे कवि ने सकोच नही किया है । साथ ही, स्थान-स्थान पर मुहावरो-कहावतो के प्रयोग ने इस मिश्रित रूप को और भी सजीवता प्रदान की है । तत्कालीन जन-भाषा का परिचय ओर ब्रजभाषा की प्रारंभिक अवस्था का ज्ञान कराने की दृष्टि से यह भाषा-रूप विशेष महत्व का है ।

अतिम दोनो रूपो मे सस्कृत के तत्सम शब्दो की अधिकता है, अतएव इनमे विदेशी शब्दो का विशेष रूप से और तद्भव-अर्द्धतत्सम शब्दो का सामान्य रूप से, कम प्रयोग किया गया है । इस बात को ध्यान मे रखकर यदि साहित्यिक और आलंकारिक भाषा-रूपो का अंतर देखा जाय तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रथम मे तत्सम शब्दो के साथ-साथ तद्भव और अर्द्धतत्सम रूप तो मिल ही जाते है, प्रचलित विदेशी शब्दो को भी कवि ने रुचि से उसमे स्थान दिया है, परन्तु आलंकारिक रूप मे सूरदास ने इनसे, विशेषकर विदेशी शब्दो से, बचने का ही प्रयत्न किया है ।

दूसरा अन्तर अलंकारो के प्रयोग से सवब रखता है । भाषा के सामान्य रूप मे इनका प्रयोग नही के बराबर किया गया है, मिश्रित रूप मे कही-कही सरल अलंकार मिलते हैं, साहित्यिक मे सामान्य अनुप्रासो की तो प्रचुरता है ही, अन्य अलंकारो के साथ साथसाग रूपक वाले पद भी अनेक हैं, परन्तु अतिम रूप मे कवि ने अलंकारो की झडी-सी लगा दी है । जिन पदो की भाषा आलंकारिक है उनके प्राय प्रत्येक चरण मे अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा अथवा रूपक मे से एक न एक अलंकार अवश्य मिलता है । सक्षेप मे, कहा जा सकता है कि ब्रजभाषा के सभी रूपो पर सूरदास का पूरा पूरा अधिकार था और विषय के अनुसार भाषा लिखने मे वे प्राय सर्वत्र सफल हुए हैं ।

२. पात्र के अनुसार भाषा-रूप—

सूर-काव्य में जितने पात्र आये हैं, स्थूल रूप से उनको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है क. पौराणिक पात्र, ख गोकुल-वृंदावन-वासी पात्र और ग. मथुरा-द्वारिका-वासी पात्र । इन तीनों वर्गों के पात्रों की भाषा में जो अंतर है उसकी भी विवेचना करना आवश्यक है ।

क. पौराणिक-पात्र—जिन पौराणिक पात्रों की सूर-काव्य में चर्चा है उनमें मुख्य पुरुष पात्र हैं—अवरोप, अर्जुन, ऋषभदेव, कपिल, जम्भ भरत, दशरथ, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, नारद, परशुराम, परीक्षित, पुरुरवा, प्रह्लाद, ब्रह्मा, भरत, भीष्म, महादेव, मंत्रेय, युधिष्ठिर, राम, रावण, लक्ष्मण, वामन, विदुर, विभीषण, शुकदेव, हनुमान आदि । और मुख्य स्त्री पात्र है—कुती, कंकेशी, कौशल्या, पार्वती, मदोदरी, सीता, सुमित्रा आदि । स्त्री और पुरुष, इन दोनों वर्गों के ये प्रायः सभी पात्र कुलीन, योग्य और विद्वान हैं । इसलिए सामान्य स्थिति में इन सभी की भाषा प्रायः मिश्रित है । अंतर उसमें जिन कारणों से होता है, उनमें तीन प्रधान हैं । पहला है तात्त्विक विवेचन की स्थिति जिसके फलस्वरूप भाषा में पारिभाषिक शब्द कुछ अधिक आ जाते हैं । इस प्रकार की भाषा के उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं । दूसरा कारण है पात्र का भावावेश जिसमें भाषा कभी-कभी साहित्यिक हो जाती है । इसका उदाहरण 'नमो नमो हे करुणा-निधान' से आरम्भ होनेवाले पद में मिलता है । परीक्षित द्वारा कहे गये इस पद की भाषा शुकदेव के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता के कारण साहित्यिक हो गयी है । तीसरा कारण है कवि की रुचि । जिन व्यक्तियों की कथा में कवि ने विशेष रुचि नहीं ली, उनके काव्यों की भाषा सामान्य श्रेणी की है; परन्तु जिनमें कवि ने रुचि ली है—जैसे राम-कथा—उनके वक्तव्य विशेष स्थलों पर साहित्यिक भाषा में भी हुए हैं । इस प्रकार के उदाहरण भी पीछे दिये जा चुके हैं ।

निम्नलिखित पदों की भाषा को इन पौराणिक पात्रों की प्रतिनिधि भाषा कहा जा सकता है—

१. कह्यौ सुक श्री भागवत विचारि ।

हरि कौ भक्ति जुगै जुग विरधै, आन धर्म दिन चारि ।
चिंता तजौ परीच्छित राजा सुनि सिख साखि हमार ।
कमल नैन की लीला गावत कटत अनेक विकार ।
सतजुग सत, त्रेता तप कीजै द्वापर पूजा चारि ।
सूर भजन कलि केवल कीजै, लज्जा कानि निवारि^{१५} ।

२. ऐसी जिय न घरी रघुराड ।

तुम सौ प्रभु तजि मो सी दासी, अनत न कहूँ रामाड ।
तुमरो रूप अनूप भानु ज्यों, जव नैननि भरि देखी ।

ता छिन हृदय-कमल प्रफुलित ह्वै, जनम सफल करि लेखौ ।
तुम्हरे चरन-कमल सुख-सागर, यह व्रत हौ प्रतिपलिहौ ।
सूर सकल सुख छाँडि आपनी, बन-बिपदा सँग चलिहौ^{१५} ।

३ वै लखि आए राम रजा ।

जल कै निकट आइ ठाढे भए, दीसति विमल ध्वजा ।
सोवत कहा चेत रे रावन, अब क्यों खात दगा ।
कहति मदोदरि, सुनु पिय रावन, मेरी बात अगा ।
तृन दसननि लै मिलि दसकधर, कठनि मेलि पगा ।
सूरदास प्रभु रघुपति आए, दहपट होइ लँका^{१६} ।

ख. गोकुल-वृदावन-वासियों की भाषा - नद, उपनद, वृषभानु और उनके समव्यस्क अन्य गोप, कृष्ण, बलराम और उनके सखा, गोकुल-वृदावन के प्रमुख पात्र हैं तथा कीर्ति, यशोदा और उनकी समव्यस्क गोपियाँ, राधा और उसकी सखियाँ-सहेलियाँ प्रमुख स्त्री पात्र हैं । इन सभी पात्र-पात्रियों की भाषा प्रायः मिश्रित है, परन्तु इसकी सबसे बड़ी विशेषता है मुहावरो-कहावतो का प्रयोग । साधारण वार्तालाप में भी उपयुक्त अवसर पर इनकी भाषा से मुहावरो-कहावतो का प्रयोग स्वतन्त्रतापूर्वक किया गया है और भावावेश में तो कवि ने इनकी झड़ी ही लगा दी है । इस द्वितीय प्रकार के भावावेश के कारण परिवर्तित भाषा-रूप के उदाहरण तो आगे दिये जायेंगे, सामान्य स्थिति में इन पात्र-पात्रियों की प्रतिनिधि भाषा निम्नलिखित पदों में मिलती है—

१ बोलि लियौ बलरामहिं जसुमति ।

लाल, सुनौ हरि के गुन, काल्हहिं तै लँगरई करत अति ।
स्यामहिं जान देहि मेरे सँग, तू काहै डर मानति ।
मैं अपने ढिग तै नहिं टारी जियहिं प्रतीति न आनति ।
हँसी महरि बल की बतियाँ सुनि, बलिहारी या मुख की ।
जाहु लिवाइ सूर के प्रभु कौ, कहति वीर के रूख की^{१७} ।

२ दै री मैया, दोहनी, दुहिहों मैं गैया ।

माखन खाए बल भयौ, करौ नद-दुहैया ।
कजरी, धौरी सेदुरी, घूमरि मेरी गैया ।
दुहि ल्याऊँ मैं तुरत ही, तू करि दै घैया ।
ग्वालनि की सरि दुहत हौ, वृझहिं बल भैया ।
सूर निरखि जननी हँसी, तव लेति बलैया^{१८} ।

३. सखियनि यहै विचार परचौ ।

राधा कान्ह एक भए दोऊ, हमसौं गोप करचौ ।
 बृदावन तँ अबही आई, अति जिय हरष बढ़ाए ।
 औरै भाव, अग छवि औरै, स्याम मिले मन भाए ।
 तब वह सखी कहति मैं बूझी, मोतन फिरि हँसि हेरचौ ।
 जबहिं कही सखि मिले तोहिं हरि, तब रिस करि मुख फेरचौ ।
 औरै बात चलावन लागी, मैं वाकौ पहिचानौ ।
 सूर स्याम कै मिलत आजुही, ऐसी भई सयानी^{१९} ।

४. तब बोले हरि नद सौ, मधुरै करि वानी ।
 गर्ग बचन तुमसौ कही, नहिं निहचै जानी ।
 मैं आयौ ससार मैं, भुव - भार उत्तारन ।
 तिनकौ तुम घनि घन्य हौ, कीन्ही प्रतिपारन ।
 मातु-पिता मेरै नही, तुमतँ अरु कोऊ ।
 एक बेर ब्रज लोग कौ, मिलिहौ सुनौ सोऊ ।
 मिलन-हिलन दिन चारि कौ, तुम तौ सब जानौ ।
 मोकौ तुम अति सुख दियौ, सो कहा - बखानौ^१ ।

५. कहिबै जिय न कछू सक राखौ ।

लाँबी मेलि दई है तुमकौ, वकत रही दिन आखौ ।
 जाकी बात कहौ तुम हमकौ, सु धौ कहौ को काँधी ।
 तेरै कहौ पवन कौ भुस भयौ, बह्यौ जात ज्यौ आँधी ।
 कत स्रम करत सुनत को ह्यौ है, होत जु वन कौ रोयौ ।
 सूर इते पर समुझत नाही, निपट दई कौ खोयौ^२ ।

६. गुप्त मते की बात कहौ, जो कहौ न काहू आगै ।
 कै हम जानै कै हरि तुमहूँ, इतनी पावहिं मागै ।
 एक बेर खेलत बृदावन, कटक चुभि गयो पाइ ।
 कटक सौ कटक लै काढ्यौ, अपनै हाथ सुभाइ ।
 एक दिवस विरहत वन भीतर, मैं जु सुनाई भूख ।
 पाके फल वै देखि मनोहर, चढे कृपा करि रूख ।
 ऐसी प्रीति हमारी उनकी, बसतै गोकुल वास ।
 सूरदास प्रभु सब विसराई, मधुवन कियो निवास^३ ।

ऊपर के प्रायः सभी पद पात्र-पात्रियों की सामान्य मानसिक स्थिति में कहे गये हैं और प्रायः सभी की भाषा सरल और सादे ग्रामीण जीवन से मेल खाती है। इसमें प्रधानता तो अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों की ही है, परंतु तत्सम शब्द भी वे ही प्रयुक्त हुए हैं जिनका उच्चारण बहुत सुगम है और जो उनकी भाषा में घुलमिल गये हैं। इस प्रकार की सरलता का निर्वाह सूरदास जैसे सरल और आडंबरहीन जीवन बितानेवाले कवि के ही वश की बात थी और अपनी इस सादगी में भी वे कदाचित् बेजोड़ ही हैं।

(ग) मथुरा-द्वारका-वासियों की भाषा—अक्रूर, उद्धव, कंस और उसके असुर सभासद, वसुदेव और अन्य यदुवशी मथुरा-द्वारकावासी पुरुष-पात्रों में प्रमुख हैं एवं देवकी, रुक्मिणी, सत्यभामा तथा अन्य पुरनारियों स्त्री पात्रों में। गोकुल-वृंदावन के नर-नारियों से इन नागरिक पात्र-पात्रियों की शिक्षा-दीक्षा निश्चय ही अधिक होनी चाहिए और उसका प्रभाव इनकी भाषा पर पढ़ना भी स्वाभाविक ही है। अतः मथुरा और द्वारिकावासी पात्र-पात्रियों की भाषा-मिश्रित भाषा-रूप की ओर तो कम, साहित्यिक की ओर अधिक झुकी हुई है, जैसे—

१. रथ पर देखि हरि-बलिराम ।

निरखि कोमल चारु मूरति, निरखि मुक्ता - दाम ।
मुकुट कुडल पीत पट छबि, अनुज भ्राता स्याम ।
रोहिनी - सुत एक कुडल, गौर तनु सुख - धाम ।
जननि कैसें धर्यौ धीरज, कहति सब पुर - बाम ।
बोलि पठ्यौ कस इनकों, करै धौ कह काम ।
जोरि कर बिधि सौं मनावति, आसिष दै दै नाम ।
न्हात वार न खसै इनकौ, कुसल पहुँचै धाम ।
कस कौ निरबस ह्वैहै, करत इन पर ताम ।
सूर - प्रभु नँद - सुवन दोऊ हस - बाल उपाम^४ ।

२. देखि री आवत वे दोऊ ।

मनि कंचन की रासि ललित अति, यह उपमा नहिं कोऊ ।
कीधौं प्रात मानसरवर तैं, उडि आए दोउ हस ।
इनकों कपट करै मथुरापति, तौ ह्वैहै निरबस ।
जिनके सुने करत पुरुषारथ, तेई है की ओर ।
सूर निरखि यह रूप माधुरी, नारि करति मन डौर^५ ।

ये वाक्य मथुरा की नारियों के हैं जो श्रीकृष्ण के अलौकिक कृत्यों की कथा सुनकर उन पर पहले ही मुग्ध हो चुकी हैं और जो आज उनके दिव्य रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करके

सौभाग्य सराहती है। स्पष्ट है कि यह भाषा सामान्य स्थिति की अपेक्षा प्रेम की मुग्धावस्था में निःसृत हुई है और श्रीकृष्ण-वलराम के रूप के कारण कुछ अधिक साहित्यिक भी हो गयी है। फिर भी इन पदों में मुहावरों का प्रयोग उनकी भाषा को अन्य पात्रों की भाषा से भिन्न कर देता है।

उद्धव की भाषा के दो रूप 'सूरसागर' में मिलते हैं। जब वे गोपियों को शुष्क ज्ञान का उपदेश देते हैं, तब उनकी भाषा दार्शनिक विवेचन के नीरस, पारिभाषिकता-प्रधान सामान्य भाषा-रूप के निकट पहुँच जाती है। जैसे—

वे हरि सकल ठौर के वासी ।

पूरन ब्रह्म अखंडित, मंडित, पंडित मुनिनि विलासी ।
सप्त पताल ऊरध अध पृथ्वी, तल नभ बरुन बयारी ।
अभ्यतर दृष्टी देखन कौ, कारन-रूप मुरारी ।
मन बुधि चित अहंकार, दसेद्रिय प्रेरक थंभनकारी ।
ताकं काज बियोग विचारत, ये अबला ब्रजनारी ।
जाकौ जैसी रूप मन रुचै, सो अपवस करि लीजै ।
आसन बैसन ध्यान धारना, मन आरोहन कीजै ।
षट दल अठ द्वादस दल निरमल, अजपा जाप जपाली ।
त्रिकुटी संगम ब्रह्मद्वार भिदि, यौ मिलिहैं वनमाली ।
एकादस गीता स्तुति साखी, जिहि विधि मुनि समुझाए ।
ते सदेस श्रीमुख गोपिनि कौ, सूर सु मधुप सुनाए^६ ।

इसके विपरीत, जब वे गोपियों के प्रेम से प्रभावित होकर मथुरा लौटते हैं और श्रीकृष्ण से ब्रजवासियों की दयनीय स्थिति का भाूमिक वर्णन करते हैं, तब भाषा का रूप पूर्णतया बदल जाता है। उसमें न अब प्रयास है, न शुष्कता और ब्रजवासियों की सी मिश्रित शब्दावली में ही वे कहने लगते हैं—

१. सुनियै ब्रज की दसा गुसाईं ।

रथ की धुजा पीत-पट भूषन, देखत ही उठि घाईं ।
जो तुम कही जांग की वाते, सो हम सबै वताईं ।
खवन मूँदि गुन-कर्म तुम्हारे, प्रेम मगन मन गाईं ।
औरौ कछू सँदेस सखी इक, कहत दूरि लौ आईं ।
हुतौ कछू हमहूँ सौं नातौ, निपट कहा विसराईं ।
सूरदास प्रभु वन विनोद करि, जे तुम गाइ चराईं ।
ते गाईं अब ग्वाल न घेरत, मानौं भईं पराईं^७ ।

२ कहाँ लौ कहिए ब्रज की बात ।

सुनहु स्याम तुम बिन उन लोगनि, जैसे दिवस बिहात ।
गोपी ग्वाल गाइ गोसुत सब, मलिन बदन कृस गात ।
परम दीन जनु सिसिर हेम हत, अबुजगन बिनु पात ।
जो आवत देखि दूरि तै, उठि पूछत कुसलात ।
चलन न देत प्रेम आतुर उर, कर चरननि लपटात ।
पिक चातक बन बसन न पावत, वायस बलि नहिं खात ।
सूर स्याम सदेसनि कै डर, पथिक न उहिं मग जात^८ ।

रसिकवर श्रीकृष्ण ऊधव के इस हृदय परिवर्तन को लक्ष्य करते हैं और उन्हीं की सी शब्दावली में ब्रजवासियों के प्रति अपनी अविचल प्रीति की सात्वनामय घोषणा करते हैं—

ऊधौ, मोहि ब्रज बिसरत नाही ।

हस-सुता की सुन्दर कगरी, अरु कुजन की छाही ।
वै सुरभी वै बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही ।
ग्वाल-बाल मिलि करत कुलाहल नाचत गहि गहि बाही ।
यह मथुरा कचन की नगरी, मनि-मुक्ताहल जाही ।
जबहि सुरति आवति वा सुख की, जिय उमगत तन नाही ।
अनगन भाँति करी बहु लीला, जसुदा-नद निबाही ।
सूरदास प्रभु रहे मौन ह्वै, यह कहि कहि पछिताही^९ ।

मथुरा आने पर नागरिक वातावरण में पर्याप्त समय बिताने और शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप श्रीकृष्ण की भाषा में अब परिवर्तन हो जाना चाहिए था; परन्तु उसका कोई संकेत उक्त पद की भाषा से नहीं मिलता । कारण है श्रीकृष्ण की मानसिक स्थिति । ब्रजवासियों के निर्मल प्रेम के सामने वे जिस प्रकार मथुरा के राजसी वैभव को तुच्छ समझते हैं, उसी प्रकार उनकी स्मृति से पुलकित होने पर भाषा भी नागरिक संस्कार त्याग कर अपने मूल प्राकृतिक रूप में ही सामने आती है ।

मथुरा-द्वारका के अन्य स्त्री-पुरुषों के, सामान्य स्थिति के वृत्तव्य 'सूरसागर' में नहीं के बराबर हैं । वे सब तो अब श्रीकृष्ण के परम प्रिय संपर्क का सुख भोग रहे हैं । अतएव उनके हर्षयुक्त हृदय से जो उद्गार निकलते हैं, उनकी भाषा मथुरा के नर-नारियों की भाषा से ही मिलती-जुलती है, जिसके उदाहरण आगे दिये जायेंगे ।

इ मनोभावों के अनुसार भाषा-रूप—

हर्ष-शोक, प्रेम-घृणा, क्रोध-ईर्ष्या आदि मनोभाव विगेष परिस्थिति में विविध कारणों से सजग होकर जिस प्रकार जीवन का सामान्य क्रम परिवर्तित कर देते हैं, उसी प्रकार

उसकी नियमित गति में भी तीव्रता ला देते हैं। भाव-विशेष की सजगता-जन्य इस परिवर्तन का पात्र-पात्री की भाषा पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। सूरदास ने श्रीकृष्ण की कथा को जिस रूप में अपनाया है उसमें अतिशय सुख के अनेक अवसर हैं। द्रौपदी की लाज-रक्षा नद-गृह में पुत्र-जन्म, अनेक आपत्तियों से उसकी रक्षा, कस-वध के पश्चात् भय और सकट से प्रजा का मुक्त होना, बारह वर्ष से विछुड़े पुत्रों से वसुदेव देवकी की भेंट आदि के साथ साथ प्रिय समागम के अनेक सुखद प्रसंगों की चर्चा सूर-काव्य में मिलती है। सूरदास ने अपनी ओर से तो इन प्रसंगों का वर्णन असाधारण उल्लास से किया ही है, साथ साथ ऐसे अवसरों पर हर्षातिरेक और कृतज्ञता की जो लहर सबधित पात्र-पात्रियों के हृदय-सागर में हिलोरें लेती है, भाषा के माध्यम से वह पाठक को भी आनन्दसिक्त करने में समर्थ है, जैसे—

१. उठी सखी सब मगल गाइ ।

जागु जसोदा, तेरै बालक उपज्यौ, कुँवर कन्हाइ ।
जो तू रच्यौ-सच्यौ या दिन कौ, सो सब देहि मँगाइ ।
देहि दान वदीजन गुनि-गन, ब्रज-वासिनि पहराइ ।
तब हँसि कहति जसोदा ऐसै, महरहि लेहु बुलाइ ।
प्रगट भयौ पूरब तप कौ फल, सुत-मुख देखौ आइ^{१०} ।

२ जल तै आए स्याम तब, मिले सखा सब धाइ ।
मातु-पिता दोउ धाइ कै, लीन्ही कठ लगाइ ।
फेरि जन्म भयौ कान्ह, कहत लोचन भरि आए ।
जहाँ तहाँ ब्रज-नारि गोप आतुर ह्वै धाए ।
अकम भरि भरि मिलत है, मनु निघनी घन पाइ ।
मिली धाइ रोहिनि जननि, चूमति लेति बलाइ ।
सखा दौरि कै मिले, गए हरि हम पर रिसि करि ।
घनि माता, घनि पिता, घन्य सो दिन जिहि अवतरि^{११} ।

३. गोविंद गोकुल जीवन मेरे ।

जाहि लगाइ रही तन-मन-घन, दुख भूलत मुख हेरै ।
जाके गर्व बधौ नहिं सुरपति, रह्यौ सात दिन घेरे ।
ब्रज-हित नाथ गोवर्धन धार्यौ, सुभग भुजनि नख नेरै ।
जाकौ जस रिषि गर्ग बखान्यौ, कहत निगम नित टेरे ।
सोइ अब सूर सहित संकर्षण पाए जतन घनेरे^{१२} ।

४ आजु बजाई मुरली मनोहर, सुधि न रही कछु तन-मन मैं ।
 मैं जमुना-तट सहज जाति ही, ठाढे कान्ह बृँदावन मैं ।
 नाना राग-रागिनी गावत, धरे अमृत मृदु बैननि मैं ।
 सूर निरखि हरि अग त्रिभगी, वा छबि भरि लियौ नैननि मैं^{१३} ।

५ घाइ मिले पितु-मात कौ यह कहि मैं निजु तात ।
 मधुरै दोउ रोवन लगे, जिन सुनि कस डरात ।

निहचै जननी जानि कठ धरि रोवन लागी ।
 तब बोले बलराम, मातु, तुम तैं को भागी ।
 बार-बार देवै कहै, गोद खिलाए नाहि ।
 द्वादस बरस कहाँ रहे, मातु-पिता बलि जाहि^{१४} ।

इस सभी पदों में सूरदास के विभिन्न पात्र-पात्रियों के विविध अवसरों पर व्यक्त किये गये हर्षोद्गार हैं । अंतिम पद में माता देवकी प्रिय पुत्र को बारह वर्ष पश्चात् ललक कर कठ लगाती है, परंतु दीर्घकालीन बंदी जीवन से मुक्ति, कस के अत्याचारों से मुक्ति, लाल के प्रिय दर्शन का आनंद और उसको गोद में खिलाने से वंचित रहने, बाल क्रीडा का सुख न देख सकने के पश्चात्ताप, इन सब सम्मिलित भावों के सहसा उदीप्त हो जाने से उसके अश्रु भी तब तक नहीं धमते जब तक श्रीकृष्ण सकट के दिवसों के समाप्त हो जाने और भावी जीवन के सभी प्रकार से सुखमय होने का परम सतोषमय आश्वासन नहीं दे देते—

पुनि पुनि बोधत कृष्ण, लिखौ भेटै नहि कोई ।
 जोइ जोइ मन की साध कहीं करिहौ मैं सोई ।
 जे दिन गए सु तौ गए अब सुख लूटौ मातु ।
 तात नृपति रानी जननि जाके मोसौ तात ।
 जो मन इच्छा होइ तुरत देखौ मैं करिहौ ।
 गगन धरनि पाताल जात कतहूँ नहि डरिहौ ।
 मातु हृदय की कहौ तब, मन बाढ्यौ आनद ।
 महर सुवन मैं तौ नही, मैं वसुदेव कौ नद ।
 राज करौ दिन बहुत जानि कै है 'अब तुमकौ ।
 अष्ट सिद्धि नव निद्धि देउँ मथुरा घर-घर कौ ।

रमा सेवकिनि देउँ करि, कर जोरै दिन जाम ।
अव जननी जनि दुख करौ, करौ न पूरन काम^{१५} ।

श्रीकृष्ण के इन परम सतोपदायक वचनों को सुनकर वसुदेव-देवकी ही नहीं, समस्त भक्तजन भी आश्वस्त हो जाते हैं और स्वयं कवि हर्षोत्तरेक से गा उठता है—

तव वसुदेव हरपित गात ।

स्याम रामहि कठ लाए, हरषि देवै मात ।
अमर दिवि दुदुभी दीन्ही, भयौ जैजकार ।
दुष्ट दलि सुख दियौ सतनि, ये वसुदेव कुमार ।
दुख गयौ बहि हर्ष पूरन, नगर के नर-नारि ।
भयौ पूरव फल सँपूरन, लह्यौ सुत दैत्यारि ।
तुरत विप्रनि वोलि पठये, धेनु कोटि मँगाइ ।
सूर के प्रभु ब्रह्म पूरन, पाइ हरषे राइ^{१६} ।

पात्र-पात्रियों के हृदय में असाधारण आनंद का जो स्रोत उमड़ता है, उसको व्यक्त करने वाले निजी वक्तव्य सूर काव्य में अधिक नहीं है। इसके कई कारण हैं। सुख के ऐसे व्यक्तिगत अवसरो को सूरदास ने बड़ी व्यापक दृष्टि से देखा है और उन्हें समस्त लोक के लिए आनंदकारी समझा है। दूसरी बात यह है कि ऐसे अवसरो पर लोक का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वयं कवि ने बड़े विस्तार से हर्षोद्गार व्यक्त किये हैं जिनमें पात्रों की आंतरिक प्रफुल्लता भी व्यजित है। इसका उदाहरण अंतिम—‘तव वसुदेव हरपित गात’ से आरंभ होनेवाले—पद में मिलता है। इन सभी पदों में भाषा का मिश्रित रूप ही दिखायी देता है। व्यक्ति को अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करते समय भाषा का ध्यान रहता ही नहीं। यही कारण है कि सरल और स्वाभाविक भाषा में ही सूरदास ने ऐसे अधिकांश पद लिखे हैं। परंतु जिन पदों में श्रीकृष्ण के दर्शन से ब्रज अथवा मथुरा-वासियों की प्रसन्नता प्रकट की गयी है अथवा स्वयं उन्हीं के मुख से उनके मोहक रूप के प्रति आसक्ति अभिव्यक्त करायी गयी है और उसकी असाधारणता के सवध में भी कुछ संकेत किये गये हैं, वहाँ भाषा मिश्रित की अपेक्षा साहित्यिक अधिक हो गयी है। श्रीकृष्ण के प्रथम दर्शन पर मथुरा की नारियों ने उनका परिचय देते हुए जो पद पीछे कहे हैं, उनकी भाषा से इस कथन की पुष्टि होती है।

हर्षोद्गारों की अपेक्षा दुःख और वियोग की स्थितियों में प्रकट किये गये विचार वाले पदों की संख्या बहुत अधिक है। सूर-काव्य में उस सगुण ब्रह्म की लीलाएँ गायी गयी हैं जो भू-लोक-वासियों के दुःख से द्रवित होकर अवतार लेता है। अतएव सगुणोपासक भक्त-कवि की रचनाओं में ऐसे पदों की अधिकता होना स्वाभाविक ही था। बाल्यावस्था में श्रीकृष्ण को जड़-जड़ सक्तों का सामना करना पड़ा, तब तब माता यशोदा,

ये दोड़ भैया जीवन हमरे, कहति रोहनी रोई ।
 घरनी गिरति, उठति अति ब्याकुल, कहि राखत नहि कोई ।
 निठुर भए जब तैं यह आयौ, घरहू आवत नाहिं ।
 सूर कहा नृप पास तुम्हारौ, हम तुम बिनु मरि जाहिं २१ ।

३. मोहन नैकु बदन-तन हेरौ ।

राखौ मोहिं नात जननी कौ, मदन गुपाल लाल मुख फेरौ ।
 पाछे चढौ विमान मनोहर, बहुरौ ब्रज में होत अँधेरौ ।
 बिछुरन भेट देहु ठाढे ह्वै, निरखौ घोष जनम कौ खेरौ ।
 समदौ सखा स्याम यह कहि कहि, अपने गाइ-ग्वाल सब घेरौ ।
 गए न प्राण सूर ता अवसर, नद जतन करि रहे घनेरौ २२ ।

४. कहा हौं ऐसे ही मरि जैहौं ।

इहि आंगन गोपाल लाल कौ, कबहुँ कि कनिया लैहौं ।
 कब वह मुख बहुरौ देखौगी, कहूँ वैसौ सचु पैहौं ।
 कब मोपे माखन माँगगे, कब रोटी धरि दैहौं ।
 मिलन आस तन प्राण रहत हैं, दिन दस मारग ज्वैहौं ।
 जौ न सूर आइहैं इते पर, जाइ जमुन धँसि लैहौं २३ ।

प्राण-प्रिय पुत्र का मथुरा-प्रवास माता यशोदा के जीवन का सबसे दुःखमय प्रसंग था, परन्तु उसमें आशा की एक किरण शेष थी। वह यह कि अनेकानेक आपत्तियों से जिस प्रकार श्रीकृष्ण की पहले रक्षा हो चुकी है, उसी प्रकार कस को मार कर पिता नद के साथ वे इस बार भी सकुशल ब्रज लौट आयेंगे। परन्तु माता यशोदा को जीवित रखनेवाली यह आशा उस दिन अधकारमयी निराशा में परिणत हो गयी जब उसने पति को अकेले ही घर लौटते देखा। पुत्र के वियोग के अनंत दुःख से अब उसका हृदय फटने लगा जिससे पति पर वह बार-बार खीझती और झुंझलाती है। इस अवसर पर यशोदा की भाषा का परिचय निम्नलिखित पदों से मिलता है -

१. जसुदा कान्ह कान्ह कै बूझै ।

फूटि न गईं तुम्हारी चारौ, कैसे मारग सूझै ।
 इक तौ जरी जात विनु देखै, अब तुम दीन्हौ फूँकि ।
 यह छतिया मेरे कान्ह कुँवर विनु, फटि न भई द्वै टूक ।
 धिक तुम धिक ये चरन अहौ पति, अध बोलत उठि धाए ।
 सूर-स्याम-विछुरन की हम पै दन वघाई आए २४ ।

२. कह ल्यायौ तजि प्रान जिवन धन ।

राम कृष्ण कहि मुरछि परी घर, जसुदा देखत ही पुर लोगन ।
विद्यमान हरि-वचन स्रवन सुनि, कैसे गए न प्रान छूटि तन ।
सुनी न कथा राम-दसरथ की, अहौ न लाज भई तेरै मन ।
मद हीनमति भयौ नंद अति, होत कहा पछिताने छन-छन ।
सूर नद फिरि जाहु मधुपुरी, ल्यावहु सुत करि कोटि जतन धन^{२५} ।

श्रीकृष्ण के ब्रजवास-कालीन सकटों से उनके सखाओ और उनकी प्रिय ब्रज-बालाओ को अत्यंत दुख होना तो स्वाभाविक था; परंतु उनके तत्सववी उद्गारवाले पद सूर-काव्य में बहुत कम हैं। हाँ, प्रेमलीलाओं के अवसर पर प्रियतम के अतर्धान हो जाने पर उनकी सुकुमार प्रेमिकाएँ जिस वियोग-जन्य दुख का अनुभव करती हैं, उसके द्योतक वक्तव्यों की भाषा का परिचय नीचे लिखे पदों से मिल सकता है—

१. सखी मोहि मोहनलाल मिलावै ।

ज्यौ चकोर चदा कौ, कीटक भृंगी ध्यान लगावै ।
विनु देखै मोहि कल न परति है, यह कहि सवनि सुनावै ।
विनु कारन मैं मान कियौ री, अपनेहि मन दुख पावै ।
हा-हा करि-करि, पायनि परि-परि, हरि-हरि टेर लगावै ।
सूर स्याम विनु कोटि करौ जौ, और नही जिय आवै^{२६} ।

२. अहो कान्ह, तुम्हैं चहौ, काहै नहि आवहु ।
तुमही तन, तुमही धन, तुमही मन भावहु ।
कियौ चहौ अरस-परस, करौ नही माना ।
सुन्यौ चहौ स्रवन, मधुर मुरली की ताना ।
कुंज-कुंज जपत फिरौ, तेरी गुन-माला ।
सूरज-प्रभु वेगि मिलौ, मोहन नैदलाला^{२७} ।

परंतु प्रियतम कृष्ण को मयूरा जाते देखकर कोमल कलेवरा गोपियों का सुकुमार और प्रेमपूर्ण हृदय असह्य वियोग का भार सहन नहीं कर पाता और निम्नलिखित शब्दों में विलस उठता है—

१. चलन कौ कहियत है हरि आज ।

अवही सखी देखि आई है, करत गवन कौ साज ।
कोउ इक कंस कपट करि पठ्यौ, कछु संदेस दै हाथ ।
सु तौ हमारी लिये जात है, सरवस अपने साथ ।

सो यह सूल नाहि सुनि सजनी, सहियै धरि जिय लाज ।
 धीरज जात, चलौ अबही मिलि, दूरि गए कह काज ।
 छाडौ जग जीवन की आसा, अरु गुरुजन की कानि ।
 बिनती कमल-नयन, सौ करियै, सूर समै पहिजानि^{२८} ।

२ पाछै ही चितवत मेरे लोचन, आगे परत न पायँ ।
 मन लै ब्रली माधुरी मूरति, कहा करौ ब्रज जाय ।
 पवन न भई, पताका अबर, भई न रथ के अग ।
 धूरि न भई चरन लपटाती, जाती उहँ लौ सग ।
 ठाढी कहा, करौ मेरी सजनी, जिहि बिधि मिलहि गुपाल ।
 सूरदास-प्रभु पठै मधुपुरी, मुरझि परी ब्रजबाल^{२९} ।

अक्रूर के साथ श्रीकृष्ण के मथुरा जाते समय माता यशोदा के वियोग-वर्णन में ही कवि का ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित रहा है। इसलिए ब्रजवासियों के तत्संबंधी कथन वाले पद इस प्रसंग में अधिक नहीं मिलते। परंतु आगे चलकर 'सूरसागर' में गोपियों के विरह-वर्णन को कवि ने बहुत विस्तार दिया है और प्रायः प्रत्येक पद में कोई न कोई ऐसी मार्मिक उक्ति पाठक को अवश्य मिल जाती है जिससे वह कवि की प्रतिभा पर मुग्ध हो जाता है। वियोगिनी ब्रज-बालाओं के विरह-वर्णन वाले इन पदों को स्थूल रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है— प्रथम में उनके पारस्परिक वचन हैं और द्वितीय में अपनी दयनीय दशा का वर्णन उन्होंने उद्धव से किया है। प्रथम वर्ग के कुछ उदाहरण ये हैं—

१ इहि बिरियाँ बन तै ब्रज आवत ।

दूरहि तै वह बेनु अधर धरि, बारबार बजावत ।
 कवहुँक काहूँ भाँति चतुर चित, अति ऊँचे सुर गावत ।
 कवहुँक लै लै नाम मनोहर, धौरी धेनु बुलावत ।
 इहि बिधि बचन सुनाइ स्याम घन, मुरछे मदन जगावत ।
 आगम सुख उपचार बिरह-जुर, वासर अत नसावत ।
 रचि रुचि प्रम पियासे नैननि, क्रम क्रम बलहि चढावत ।
 सूर सकल रसनिधि सुदरघन, आँनद प्रगट करावत^{३०} ।

२. फिरि ब्रज वसौ गोकुलनाथ ।

अव न तुमहि जगाइ पठवै, गोघननि के साथ ।
 वरजै न माखन खात कवहुँ, दह्यौ देत लुटाइ ।

अब न देहि उराहनी, नँद-घरनि आगे जाइ ।
 दौरि दाँवरि देहि नहिं, लकुटी जसोदा पानि ।
 चोरी न देहि उधारि कै, औगुन न कहिहै आनि ।
 कहिहै न चरननि देन जावक, गुहन बेनी फूल ।
 कहिहै न करन सिंगार कवहूँ, वसन जमुना-कूल ।
 करिहै न कवहूँ मान हम, हठिहै न माँगत दान ।
 कहिहै न मृदु मुरली बजावन, करन तुम सौ गान ।
 देहु दरसन नद-नदन, मिलन की जिय आस ।
 सूर हरि के रूप कारन मरत लोचन प्यास^{३१} ।

३. सखी इन नैननि तै घन हारे ।

बिनही रिनु वरसत निसि वासर, सदा मलिन दोउ तारे ।
 ऊरघ स्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे ।
 वदन सदन करि वसे बचन-खग दुख-पावस के मारे ।
 दुरि-दुरि बूँद परति कचुकि पर, मिलि अजन सौ कारे ।
 मानौ परनकुटी सिव कीन्ही, बिबि मूरत धरि न्यारे ।
 घुमरि घुमरि वरषत जल छाँडत, डर लागत अँधियारे ।
 बूडत ब्रजहिँ सूर को राखै, विनु गिरिवरधर प्यारे^{३२} ।

४. अब यह तनहिँ राखि कह कीजै ।

सुन री सखी, स्यामसुंदर विनु, बाँटि विषम विष पीजै ।
 कै गिरिऐ गिरि चढि सुनि सजनी, सीस सकरहि दीजै ।
 कै दहिऐ दारुन दावानल, जाइ जमुन घँसि लीजै ।
 दुसह वियोग विरह माधी के, को दिन ही दिन छीजै ।
 सूर स्याम प्रीतम विनु राधे सोचि सोचि कर मीजै^{३३} ।

इसी प्रकार के लगभग ढाई सौ पदो मे गोपियो के हृदयस्पर्शी वचन हैं जो श्रीकृष्ण के वियोग-जन्य दुख से अत्यंत व्यथित होकर उन्होंने परस्पर कहे हैं । इनके पश्चात्, उद्धव के आगमन पर और उनका उपदेश सुनकर वे अपनी अनन्य प्रीति की दृढता का परिचय देती हुई असह्य विरह-व्यथा का निवेदन करती हैं—

१. और सकल अंगनि तै ऊधौ, अँखियाँ अधिक दुखारी ।
 अतिहिँ पिराति सिराति न कवहूँ, बहुत जतन करि हारी ।
 मग जोवत पलकौ नहिँ लावति, विरह-विकल भई भारी ।
 भरि गई विरह वयारि दरस विनु, निसि दिन रहत उधारी ।

ते अलि अब ये ज्ञान-सलाकै, क्यौ सहि सकर्ति तिहारी ।
सूर जु अजन आँजि रूप रस, आरति हरहु हमारी^{३४} ।

२. बहुत दिन गये ऊधौ, चरन-कमल सुख नही ।
दरस हीन दुखित दीन, छिन-छिन बिपदा सही ।
रजनी अति प्रेम पीर, बन गृह मन घरै न धीर ।
बासर मग जोवत उर, सरिता वही नैन-नीर ।
नलिनी जनु हेम घात, कपित तन कदलि पात ।
लोचन जल पावस भयौ, रही री-कछु समुझि बात ।
जौ लौ रही अवधि आस, दिन गनि घट रही स्वास ।
अब बियोग बिरहनि तन तजिहै कहि सूरदास^{३५} ।

३. ऊधौ, हमहि कहा समुझावहु ।
पसु-पछी सुरभी ब्रज की सब, देखि स्रवन सुनि आवहु ।
त्रिन न चरत गो, पिवत न सुत पय ढूँढत बन-बन डोलै ।
अलि कोकिल दै आदि बिहगम, भाँति भयानक बोलै ।
जमुना भई स्याम स्यामहि बिनु, इट्टु छीन छय रोगी ।
तरुवर पत्र-बसन न सँभारत, बिरह बृच्छ भए जोगी ।
गोकुल के सब लोग दुखित हैं, नीर बिना ज्यौ मीन ।
सूरदास प्रभु प्रान न छूटत, अवधि-आस में लीन^{३६} ।

४. नदनँदन सौं इतनी कहियौ ।
जद्यपि ब्रज अनाथ करि डारचौ, तद्यपि सुरति किए चित रहियौ ।
तिनका-तोर करहु जनि हमसौं, एक बात की लाज निवहियौ ।
गुन औगुननि दोष नहिं कीजतु, हम दासिनि की इतनी सहियौ ।
तुम विन प्रान कहा हम करिहैं, यह अवलव न सुपनेहु लहियौ ।
सूरदास पाती लिखि पठई, जहाँ प्रीति तहँ ओर निवहियौ^{३७} ।

५. (ऊधौ) देखत हौ जैसे ब्रजवासी ।
लेत उसाँस नैन जल पूरत, सुरिरि सुमिरि अविनासी ।
भूलि न उठति जसोदा जननी, मनौ भुवगम डासी ।
छूटत नही प्रान क्यौ अटके, कठिन प्रेम की फाँसी ।
आवत नही नंद मंदिर मै, भयौ फिरत बनवासी ।

परम मलीन धेनु दुर्बल भई, स्याम-विरह की त्रासी ।

गोपी-ग्वाल-सखा बालक सब कहूँ न सुनियत हाँसी^{३८} ।

यह तो हुई श्रीकृष्ण के जीवन से सवधित व्यक्तियों के वियोग-जन्य दुख की बात जो 'सूरसागर' के दशम स्कंध के मुख्य विषयो मे प्रधान है । इसके पूर्व, प्रथम और नवम स्कंधो मे भी संकट मे पड़े कुछ पात्र-पात्रियों की करुणोक्तियाँ बहुत मार्मिक हैं—

१. राखी पति गिरिवर-गिरधारी ।

अब तौ नाथ, रह्यौ कछु नाहिँन, उधरत, नाथ अनाथ पुकारी^{३९} ।

२. रघुनाथ पियारे आजु रहौ (हो) ।

चारि जाम बिस्राम हमारै, छिन-छिन मीठे बचन कहौ (हो) ।

बृथा होहु वर बचन हमारी, कैकई जीव कलेस सहौ (हो) ।

आतुर ह्वै अब छाँड़ि अवधपुर, प्रान-जिवन कित चलन कहौ (हो) ।

बिछुरत प्रान पयान करैगे, रहौ आजु पुनि पथ गहौ (हो) ।

अब सूरज दिन दरसन दुरलभ, कलित कमल कर कठ गहौ (हो)^{४०} ।

३. फिरत प्रभु पूछत वन-द्रुम वेली ।

अहो बंधु, काहूँ अवलोकी, इहिँ मग वधू अकेली ?

अहो बिहग, अहो पन्नग-नृप या कंदर के राइ ।

अबकै मेरी विपति मिटावौ, जानकि देहु वताइ^{४१} ।

४. मैं परदेसिनि नारि अकेली ।

बिनु रघुनाथ और नहिँ कोऊ, मातु-पिता न सहेली ।

रावन भेष धरचौ तपसी कौ, कत मैं भिच्छा मेली ।

अति अज्ञान मूढ-मति मेरी, राम-रेख पग पेली ।

विरह-ताप तन अधिक जरावत, जैसे दव द्रुम वेली ।

सूरदास प्रभु वेगि मिलावौ, प्रान जात है खेली^{४२} ।

दुख, शोक, वियोग और मानसिक क्लेश की स्थिति में कहे गये इन सभी उद्धरणों की भाषा सामान्यतया मिश्रित है । उसमें तत्सम, अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों का प्रायः समान प्रयोग किया गया है और विदेशी शब्द भी यत्र-तत्र प्रयुक्त हुए हैं । 'कहावतों' का प्रयोग इनमें कम है; परंतु मुहावरों के प्रयोग में उपयुक्तता का ध्यान सर्वत्र रखा गया है । दुख-शोक का आवेग जब असह्य हो जाता है और पात्र-पात्री को प्रलाप के आवेश में अपनी स्थिति तक का पता नहीं रहता, तब भाषा में तत्सम शब्दों की कुछ कमी हो

३८. सा. ४०९१ । ३९. सा. १-२४८ । ४०. सा. ९-३३ । ४१. सा. ९-६४ ।

४२. सा ९-९४ ।

जाती हैं और भाषा का रूप जन-बोली के अधिक निकट जान पड़ता है। इसके विपरीत, पूर्व क्रीडाओ और सयोग-लीलाओ की स्मृति जहाँ सजग हो जाती है, वहाँ तत्सम शब्दों की सख्या मिश्रित रूप से कुछ बढ़ जाती है। इसी प्रकार गोपियों ने पूर्व स्मृति के रूप में प्रियतम श्रीकृष्ण के उस मनोहर और दिव्य रूप की जहाँ चर्चा की है, जिस पर आसक्त होकर वे हृदय हार बैठी थी और लोक-लाज, कुल-कानि को भी उन्होंने सहर्ष त्याग दिया था, वहाँ भाषा का रूप पूर्णतया साहित्यिक हो जाता है, यद्यपि उसमें अलकारों की योजना नहीं के बराबर है। आलंकारिक भाषा के उदाहरण वियोग में न हों, ऐसा तो नहीं है, परन्तु उनकी सख्या बहुत कम है। गोपियों के साग रूपको में इस प्रकार की भाषा मिलती है, यद्यपि शुद्ध रूप में उनमें स्व-दुःख वर्णन नहीं है।

सुख-दुःख की सामान्य स्थितियों में प्रकट किये गये इन विचारों के अतिरिक्त आश्चर्य, प्रोत्साहन, उपालभ, क्रोध, पश्चात्ताप, वीरावेश, व्यग्र-दिनोद आदि वृत्तियों और भावों के उमड़ने पर जिस प्रकार की भाषा विभिन्न पात्र पात्रियों के मुख से निकलती है, उसकी भी सूरदास को पूरी जानकारी थी। अतएव प्रत्येक मनोभाव के उपयुक्त शब्दावली का उन्होंने सर्वत्र प्रयोग किया है।

क आश्चर्ययुक्त स्थलों की भाषा—किसी के असाधारण कृत्य को देखकर सामान्य स्त्री पुरुषों को आश्चर्य होना स्वाभाविक है। स्त्रियों की भाषा ऐसी स्थिति में सामान्यतया मुहावरेदार हो जाती है, परन्तु बालकों की शब्दावली में उनकी प्रकृति की छाया ही प्रतिबिम्बित होती है। यदि व्यक्ति आश्चर्य के अनेक कार्य कर चुका हो, तो उसका नवीन अद्भुत कृत्य देखते ही पूर्व कर्मों का स्मरण भी प्रायः हो आता है जिससे हर्ष का अन्य भाव भी सजग होकर उक्ति को प्रशंसात्मक बना देता है। ऐसे स्थलों पर भाषा में तत्सम शब्दों की कुछ अधिकता हो जाती है। सूरदास के निम्नलिखित पदों में भाषा के ये तीनों रूप मिलते हैं।

१ देखौ री जसुमति बौरानी ।

घर घर हाथ दिवावति डोलति, गोद लिए गोपाल बिनानी ।
जानत नाहि जगतगुरु माधौ, इहि आए आपदा नसानी ।
जाकौ नाउँ सक्ति पुनि जाकी, ताकौ देत मत्र पढि पानी ।
अखिल ब्रह्मड उदरगत जाके, जाकी जोत जल-थलहि समानी ।
सूर सकल साँची मोहि लागति जो कछु कही गर्ग मुख बानी^{४३} ।

२ ब्रज में को उपज्यौ यह भैया ।

सग सखा सब कहत परस्पर, इनके गुन अगमैया ।
जव तै ब्रज अवतार धरचौ इन, कोउ नहि घात करैया ।
तृनावर्त पूतना पछारी, तव अति रहे नन्हैया ।

कितिक वात यह वका विदारघौ, धनि जसुमति जिन जैया ।
सूरदास प्रभु की यह लीला, हम कत जिय पछितैया^{४४} ।

३. चकित देखि यह कहै नर-नारी ।

धरनि-अकास वरावरि ज्वाला, झपटति लपटि करारी ।
नहिं वरण्यौ, नहिं छिरक्यौ काहू, कहँ धौ गई बिलाइ ।
अति आघात करति वन-भीतर, कसै गई बुझाइ^{४५} ।

४. ब्रज-वनिता सब कहति परस्पर, नद महर कौ सुत बड़ वीर ।
देखौ धौं पुरुषारथ इहिकौ अति कोमल है स्याम सरीर ।
गयौ पताल उरगि गहि आन्यौ, ल्यायौ तापर कमल लदाइ ।
कमल-काज नृप ब्रज-मारत हो, कोटि जलज तिहिं दिए पठाइ ।
दावागिनि नभ-धरनि वरावरि, दसहुँ दिसा तै लीन्हौ घेरि ।
नैन मुँदाइ कहा तिहिं कीन्हौ, कहँ नही जो देखै हेरि ।
ये उतपात मिटत इनही पै, कंस कहा वपुरी है छार ।
सूर-स्याम अवतार बडौ ब्रज, येई है कर्ता संसार^{४६} ।

श्रीकृष्ण के अलौकिक कृत्य देखकर ब्रजवासियों को जो आश्चर्य होता है, वही उक्त पदों में भिन्न-भिन्न है । प्रथम और तृतीय पदों में ब्रज-बालाओं की उक्तियाँ हैं । भाषा की दृष्टि से पहले पद में जहाँ अनेक मुहावरों का प्रयोग है, वहाँ तृतीय की भाषा सीधी-सादी है । दूसरे पद में बालकों का कथन भी इसी प्रकार की सरल भाषा में है । अंतिम पद में हैं तो गोपियों के पारस्परिक वचन, परन्तु, श्रीकृष्ण के आश्चर्यजनक पूर्व कृत्यों की स्मृति ने उनके मानस में हर्ष का ऐसा संचार किया है कि वाक्य प्रशंसात्मक हो गये हैं और भाषा में तत्सम शब्दों का, अन्य पदों की अपेक्षा, अधिक प्रयोग हुआ है ।

ख. प्रोत्साहनयुक्त स्थलों की भाषा—कार्य विशेष में प्रोत्साह प्रवृत्त करने के लिए कहे गये वाक्य 'सूरकाव्य' में मुख्यतया सयोग लीला प्रसंग में मिलते हैं । राधा किसी कारण से मान करती है और कृष्ण मनाने में जब असफल होते हैं, तब दूती दोनों को मिलाने का दायित्व अपने ऊपर लेती है । प्रिया की मान युक्त उदासीनता से खिन्न कृष्ण को वह अपने वचनों से उत्साहित करती है, राधा से कभी चाटुकारिता प्रधान वचन कहकर उसके रूप-गुण की प्रशंसा करती है, कभी मान करने पर सम्भाव्य अनिष्ट की ओर से शुभाकांक्षिणी बनकर, उसको सचेत करती है और इस प्रकार बड़ी आत्मीयता से उसके मान को अनुचित बताती है । इन प्रोत्साहन वाक्यों की भाषा का अनुमान निम्नलिखित उद्धरणों से हो सकता है—

जाती हैं और भाषा का रूप जन-बोली के अधिक निकट जान पड़ता है। इसके विपरीत, पूर्व क्रीडाओ और सयोग-लीलाओ की स्मृति जहाँ सजग हो जाती है, वहाँ तत्सम शब्दों की सख्या मिश्रित रूप से कुछ बढ़ जाती है। इसी प्रकार गोपियो ने पूर्व स्मृति के रूप में प्रियतम श्रीकृष्ण के उस मनोहर और दिव्य रूप की जहाँ चर्चा की है, जिस पर आसक्त होकर वे हृदय हार बैठी थी और लोक-लाज, कुल-कानि को भी उन्होंने सहर्ष त्याग दिया था, वहाँ भाषा का रूप पूर्णतया साहित्यिक हो जाता है, यद्यपि उसमें अलकारों की योजना नहीं के बराबर है। आलकारिक भाषा के उदाहरण वियोग में न हो, ऐसा तो नहीं है, परन्तु उनकी सख्या बहुत कम है। गोपियो के साग रूपको में इस प्रकार की भाषा मिलती है, यद्यपि शुद्ध रूप में उनमें स्व-दुख वर्णन नहीं हैं।

सुख-दुख की सामान्य स्थितियों में प्रकट किये गये इन विचारों के अतिरिक्त आश्चर्य, प्रोत्साहन, उपासना, क्रोध, पश्चात्ताप, वीरावेश, व्यग्य-दिनोद आदि वृत्तियों और भावों के उमड़ने पर जिस प्रकार की भाषा विभिन्न पात्र पात्रियों के मुख से निकलती है, उसकी भी सूरदास को पूरी जानकारी थी। अतएव प्रत्येक मनोभाव के उपयुक्त शब्दावली का उन्होंने सर्वत्र प्रयोग किया है।

क आश्चर्ययुक्त स्थलों की भाषा—किसी के असाधारण कृत्य को देखकर सामान्य स्त्री पुरुषों को आश्चर्य होना स्वाभाविक है। स्त्रियों की भाषा ऐसी स्थिति में सामान्यतया मुहावरेदार हो जाती है, परन्तु बालकों की शब्दावली में उनकी प्रकृति की छाया ही प्रतिबिंबित होती है। यदि व्यक्ति आश्चर्य के अनेक कार्य कर चुका हो, तो उसका नवीन अद्भुत कृत्य देखते ही पूर्व कर्मों का स्मरण भी प्रायः हो आता है जिससे हर्ष का अन्य भाव भी सजग होकर उक्ति को प्रशंसात्मक बना देता है। ऐसे स्थलों पर भाषा में तत्सम शब्दों की कुछ अधिकता हो जाती है। सूरदास के निम्नलिखित पदों में भाषा के ये तीनों रूप मिलते हैं।

१ देखौ री जसुमति बौरानी ।

घर घर हाथ दिवावति डोलति, गोद लिए गोपाल बिनानी ।
जानत नहिं जगतगुरु माधौ, इहिं आए आपदा नसानी ।
जाकौ नाउँ सक्ति पुनि जाकी, ताकौ देत मत्र पढि पानी ।
अखिल ब्रह्मड उदरगत जाके, जाकी जोत जल-थलहिं समानी ।
सूर सकल साँची मोहिं लागति जो कछु कही गर्ग मुख बानी^{४३} ।

२ ब्रज मैं को उपज्यौ यह भैया ।

सग सखा सब कहत परस्पर, इनके गुन अगमैया ।
जव तै ब्रज अवतार घरचौ इन, कोउ नहिं घात करैया ।
तृनावर्त पूतना पछारी, तव अति रहे नहैया ।

कितिक बात यह वका विदारघौ, धनि जसुमति जिन जैया ।
सूरदास प्रभु की यह लीला, हम कत जिय पछितैया^{४४} ।

३. चकित देखि यह कहै नर-नारी ।

घरनि-अकास बरावरि ज्वाला, झपटति लपटि करारी ।
नहिं वरण्यौ, नहिं छिरक्यौ काहू, कहँ घौ गई बिलाइ ।
अति आघात करति वन-भीतर, कँसै गई बुझाइ^{४५} ।

४. ब्रज-वनिता सब कहति परस्पर, नंद महर कौ सुत बड़ वीर ।
देखी घौ पुरुषारथ इहिकौ अति कोमल है स्याम सरीर ।
गयी पताल उरगि गहि आन्यौ, ल्यायौ तापर कमल लदाइ ।
कमल-काज नृप ब्रज-मारत हो, कोटि जलज तिहिं दिए पठाइ ।
दावागिनि नभ-घरनि वरावरि, दसहुँ दिसा तँ लीन्हौ घेरि ।
नैन मुँदाइ कहा तिहि कीन्हौ, कहूँ नही जो देखै हेरि ।
ये उत्पात मिटत इनही पै, कस कहा वपुरौ है छार ।
सूर-स्याम अवतार बड़ौ ब्रज, येई है कर्ता संसार^{४६} ।

श्रीकृष्ण के अलौकिक कृत्य देखकर ब्रजवासियों को जो आश्चर्य होता है, वही उक्त पदों में अभिव्यक्त है। प्रथम और तृतीय पदों में ब्रज-बालाओं की उक्तियाँ हैं। भाषा की दृष्टि से पहले पद में जहाँ अनेक मुहावरों का प्रयोग है, वहाँ तृतीय की भाषा सीधी-सादी है। दूसरे पद में बालकों का कथन भी इसी प्रकार की सरल भाषा में है। अंतिम पद में हैं तो गोपियों के पारस्परिक वचन, परन्तु, श्रीकृष्ण के आश्चर्यजनक पूर्व कृत्यों की स्मृति ने उनके मानस में हर्ष का ऐसा संचार किया है कि वाक्य प्रशंसात्मक हो गये हैं और भाषा में तत्सम शब्दों का, अन्य पदों की अपेक्षा, अधिक प्रयोग हुआ है।

ख. प्रोत्साहनयुक्त स्थलों की भाषा—कार्य विशेष में प्रोत्साह प्रवृत्त करने के लिए कहे गये वाक्य 'सूरकाव्य' में मुख्यतया सयोग लीला प्रसंग में मिलते हैं। राधा किसी कारण से मान करती है और कृष्ण मनाने में जब असफल होते हैं, तब दूती दोनों को मिलाने का दायित्व अपने ऊपर लेती है। प्रिया की मान युक्त उदासीनता से खिन्न कृष्ण को वह अपने वचनों से उत्साहित करती है, राधा से कभी चाटुकारिता प्रधान वचन कहकर उसके रूप-गुण की प्रशंसा करती है, कभी मान करने पर सम्भाव्य अनिष्ट की ओर से शुभाकाक्षिणी बनकर, उसको सचेत करती है और इस प्रकार बड़ी आत्मीयता से उसके मान को अनुचित बताती है। इन प्रोत्साहन वाक्यों की भाषा का अनुमान निम्नलिखित उद्धरणों से हो सकता है—

१. कहा बैठे, चलै बनिहै, आपहूँ नहिँ मानिहौ ।
 तुम कुँवर घर ही के बाढ़े, अब कछू जिय जानिहौ ।
 बेगि चलियै अनखिहै, तुम इहाँ वह उहँ जरति है ।
 वाकै जिय कछू और ह्वैहै, कपट करि हठ धरति है ।
 राधिका अति चतुर जानौ, जाइ ता ढिग ही रहौ ।
 कहा जौ मुख फेरि बंठी, मधुर-मधुर बचन कहौ ।
 सूर प्रभु अब बनै नाचै, काछ जैसी तुम कछुचौ ।
 कहियै गुननि प्रबीन राधा, क्रोध बिष काहँ भछुचौ^{४७} ।

२. स्याम चतुरई कहाँ गँवाई ।
 अब जाने घर के बाढ़े हौ, लुम ऐसे कह रहे मुरझाई ।
 बिना जोरु अपनी जाँघनि के, कैसेँ सुख कीन्हौ तुम चाहत ।
 आपुन दहत अचेत भए क्यौँ, उत मानिनि मन काहै दाहत ।
 उहँई रहौ कहँगी तुमकौ, कतहूँ जाइ रहे बहुनायक ।
 सूरस्याम मन-मोहन कहियत, तुम हौ सब ही गुन के लायक^{४८} ।

३. तू तौ प्रान प्रान-बल्लभ कै, वै तुव चरन-उपासी ।
 सुनिहै कोऊ, चतुर नारि, कत करति प्रेम की हाँसी ।

×

×

×

इन द्योसनि रूसुनौ करति है, करिहै कबहिँ कलोलै ।
 कहा दियो पढ़ि सीस स्याम कै, खीचि अपनी सो लै ।
 तोहिँ हठ परयो प्रानबल्लभ सौँ, छूटत नही छुडायौ ।
 देखहु मुरछि परचौ मनमोहन, मनहूँ भुअगिनि खायौ ।

×

×

×

जानहुगी तब मानहुगी मन, जब तनु काम दहैगौ ।
 करिहौ मान मदनमोहन सौ, मानै हाथ रहैगौ^{४९} ।

इन पदो की भाषा तो मिश्रित ही है, परतु मुहावरो-कहावतो का, जैसा कि वढे छपे अश से स्पष्ट है, इनमे अधिक प्रयोग किया गया है। सीधी-सादी भाषा मे इतनी अधिक स्पष्टता रहती है कि श्रोता को प्रत्यक्ष अर्थ के आगे सोचने का अवसर कम मिलता है, परतु मुहावरो -कहावतो की अभिप्राय-सूचक साकेतिकता, विशेष प्रभावोत्पादक होने के साथ-साथ, श्रोता की चित्तन-वृत्ति को भी सजग करती है। सामान्य शब्दावली स्मृति मे देर तक टिकती भी नही, परतु लोकोक्तिर्याँ और मुहावरे अपनी अर्थ-

विषयक विशिष्टता के कारण मस्तिष्क में बहुत समय तक चक्कर काटा करते हैं। ऊपर उद्धृत पदों की भाषा इसी दृष्टि से महत्व की है। प्रश्नवाचक वाक्यों की योजना ने भी कही-कही इस भाषा को बहुत प्रभावशालिनी बना दिया है।

ग. उपालंभयुक्त स्यलो की भाषा—बालक कृष्ण की 'अचगरी' और किशोर कृष्ण की छेड़छाड़ जब बहुत बढ़ जाती है, तब ब्रज की गोपियाँ उपालभ के लिए माता यशोदा के पास जाती हैं। इस अवसर पर कहे गये उनके वाक्यों में खीझ है, झुंझलाहट है और रोष भी है। वे कभी तो पुत्र के प्रति यशोदा के लाड-प्यार का उपहास करती हैं, कभी कृष्ण की करतूतों और अपनी हानियों का बखान करती हैं और कभी गाँव छोड़ने की धमकी दे जाती हैं। ऐसे स्यलो की भाषा निम्नलिखित पदों में देखी जा सकती है—

१. कान्हिं वरजति किन नँदरानी ।

एक गाँउँ के बसत कहाँ लौ करे नद की कानी ।
तुम जो कहति हौ, मेरी कन्हैया गगा कैसी पानी ।
वाहिर तरुन किसोर बयस बर, बाट-घाट कौ दानी ।
बचन विचित्र, कमल-दल-लोचन, कहत सरस बर बानी ।
अचरज महरि तुम्हारे आगे, अब जीभ तुतरानी^{५०} ।

२. सुनि-सुनि री तँ महरि जसोदा, तँ सुत बड़ो लड़ायो ।
इहिं ढोटा लँ ग्वाल भवन में, कछु विचरयो कछु खायो ।
काके नही अनौखी ढोटा, किहिं न कठिन करि जायो ।
मैं हूँ अपने औरस पूतँ बहुत दिननि मैं पायो^{५१} ।

३. महरि स्याम कौ वरजति काहै न ।

जैसे हाल किए हरि हमको, भए कहूँ जग आहँ न ।
और बात इक सुनौ स्याम की, अतिहिं भए है ढीठ ।
बसन बिना अस्नान करति हम, आपुन मीड़त पीठ ।
आपु कहति मेरी सुत वारी, हियौ उघारि दिखाऊँ ।
सुनतहुँ लाज कहत नहि आवै, तुमको कहा लजाऊँ^{५२} ।

४. देखौ महरि स्याम के ये गुन, ऐसे हाल करे सबके उन ।
चोली, चीर, हार विखराए । आपुन भागि इतिहिं कौ आए ।

×

×

×

इनके गुन कैसे कोउ जानै । औरै कहत और धरि वानै ।
देन उरहनौ तुमको आई । नीकी पहरावनि हम पाई^{५३} ।

उपालंभ की स्थिति साधारणतया खीझ और झुंझलाहट के बहुत बढ जाने पर आती है। परन्तु गोपियों के उक्त वाक्यों से सूचित खीझ या झुंझलाहट वास्तविक नहीं, कृत्रिम ही है। कारण यह है कि प्रिय कृष्ण के प्रति उनकी प्रीति असीम है और उनके प्रत्येक व्यवहार से उन्हें अपूर्वानन्द ही मिलता है। उपालंभो के मिस कभी तो वे उनके दर्शन को जाती हैं और कभी गुरुजन को उँगली उठाने या बुरा-भला कहने का अवसर न देने के लिए उलाहना देती हैं। माता यशोदा से कहे गये उनके वाक्यों से यद्यपि इन मनोभावों की स्पष्ट सूचना नहीं मिलती, तथापि वे इस बात को समझती अवश्य है। अतएव उनकी शब्दावली में झुंझलाहट का सामान्य सकेत भर है, चुभनेवाले शब्दों का प्रयोग उन्होंने कही नहीं किया है। मुहावरों का प्रयोग उक्त वाक्यों में अवश्य अधिक है, जिनमें से कुछ बहुत अर्थगर्भित हैं। इनका प्रयोग एक तो ग्रामवासिनी गोपियों के स्वभावानुकूल है और दूसरे, खिझलाहट की उस स्थिति के अनुरूप जिसमें भाषा कुछ व्यंग्यपूर्ण हो ही जाती है। ऐसे अवसर पर सूरदास की भाषा की यह विशेषता अवश्य ध्यान देने योग्य है कि गोपियों का व्यंग्य सयत ही है, वह श्रोता को खिझलाता भर है, उसको क्रोध से अन्धा नहीं कर देता। तत्सम-तद्भव शब्दों की दृष्टि से उपालंभ-प्रसंगों की भाषा प्रायः सर्वत्र मिश्रित है जो पात्र और मनोभाव, दोनों की दृष्टि से उपयुक्त है।

घ ' क्रोधयुक्त स्थलों की भाषा—सूर-काव्य में प्राप्त क्रोध की व्यजनावाले पदों को, स्थूल रूप से, दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे पद आते हैं जिनमें क्रोध की सामान्य स्थिति अभिव्यक्त है। खीझ, झुंझलाहट आदि हल्के भावों का योग रहने के कारण क्रोध का यह रूप सर्वथा निष्क्रिय ही रहता है। दूसरे रूप में, इसके विपरीत, घृणा या तिरस्कार का भाव इतना प्रबल हो जाता है कि क्रोध का आवेश बहुत बढ जाता है। सहचर-भाव से प्रयुक्त व्यंग्य क्रोध के पहले रूप में साभिप्राय रहने पर भी अधिक तीखा नहीं होता, परन्तु दूसरी स्थिति में उसके तीखेपन की इतनी वृद्धि हो जाती है कि लक्षित श्रोता तो तिलमिला ही जाता है, प.ठक को भी क्रोध के सक्रिय हो जाने की सम्भावना दीखने लगती है। क्रोध की सामान्य स्थिति में सूरदास द्वारा प्रयुक्त भाषा का परिचय निम्न पदों से मिलता है—

१ सुन री ग्वारि, कहौ इक बात ।

मेरी सौं तुम याहि मारियौ, जबही पावौ घात ।

अब मैं याहि जकरि बाँधौगी, बहुतै मोहिं खिजायौ ।

साटिनि मारि करौ पहुनाई, चितवत कान्ह डरायौ^{५४} ।

२ सुनहु वात मेरी बलराम ।

करन देहु इनकी मोहिं पूजा, चोरी प्रगटत नाम^{५५} ।

३ कुँवरि सौ कहति वृषभानु-घरनी ।

नैकु नहिं घर रहति, तोहि कितनौ कहति,

रिसनि मोहि दहति वन भई हरनी ।
 लरिकिनी सबनि घर, तोसी नहि कोउ निडर,
 चलति नभ चितै नहि तकति धरनी ।
 बडी करवर टरी, साँप सौ ऊबरी,
 वात कै कहत तोहि लगति जरनी^{५६} ।

४. क्रोध करि सुता सौ कहति माता ।

तोहि बरजति मरी, अचगरी सिर परी, गर्व-गजन नाम है विधाता ।
 तोहि कछु दोष नहि, भ्रमति तू जहाँ तहि, नदी, डोगर वनहि पात-पाता ।
 मातु-पितु लोक की कानि मानै नही, निलज भई रहति नहि लाज गाता ।
 भली नहि उन करी, सीस तकौ धरी, जगत मैं सुता तू महर ताता ।
 वात सुनिहै सवन, भई बिनही भवन, सूर डारै मारि आजु भ्राता^{५७} ।

प्रथम दो उदाहरणों में श्रीकृष्ण के प्रति माता यशोदा का क्रोध व्यक्त हुआ है और अन्तिम दो में राधा के प्रति माता कीर्ति का । दोनों के कथन छोटे बच्चों को सम्बोधित करते हैं, इसलिए बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों में हुआ है । वाक्य-विन्यास भी विलकुल सीधा-सादा है । भापा का रूप यद्यपि मिश्रित है, तथापि उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग समान अनुपात में नहीं है, प्रत्युत अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों की ही इनमें प्रधानता है । यशोदा के क्रोध में कृत्रिमता होने से खीझ का भाव बहुत हल्का हो गया है जिससे भापा को मुहावरेदार बनाने में सहायता मिली है । कीर्ति के प्रथम कथन में पुत्री के प्रति उमडता वात्सल्य क्रोध के वेग को कम कर देता है जिससे मुहावरो का प्रयोग स्वतः हो जाना है । परन्तु अन्तिम पद में झुंझलाहट का शुद्ध रूप मुहावरो के अधिक प्रयोग में अपेक्षाकृत बाधक हुआ है ।

उक्त वाक्य क्रोध की सामान्य स्थिति में कहे गये हैं । इनसे कुछ अधिक तीव्रता, जो उक्त अन्तिम पद में व्यजित क्रोध से भी अधिक आवेगपूर्ण है, नीचे लिखे उदाहरणों में मिलती है—

१. फेट छाँड़ि मेरी देहु श्रीदामा

काहे कौ तुम रारि बढावत, तनक वात कै कामा ।
 मेरी गेद लेहु ता बदलै, वाँह गहत ही धाई ।
 छोटी बड़ी न जानत काहूँ, करत वरावरि आई ।
 हम काहे कौ तुमहि वरावर, बड़े नद के पूत ।
 सूर स्याम दीन्है ही वनिहै, बहुत कहावत धूत^{५८} ।

इती न करौं सपथ तौ हरि की, छत्रिय-गतिहिं न पाऊँ ।
सूरदास रनभूमि-विजय विनु, जियत न पीठि दिखाऊँ^{६६} ।

२ रावन-से गहि कोटिक मारौ ।

जो तुम आज्ञा देहु कृपानिधि, तौ यह परिहस सारौ ।
कहौ तौ जननि जानकी ल्याऊँ, कहौ तौ लक बिदारौ ।
कहौ तौ अबही पैठि सुभट हति, अनल सकल पुर जारौ ।
कहौ तौ सचिव-सबधु सकल अरि, एकहि एक पछारौ ।
कहौ तौ तुव प्रताप श्री रघुवर, उदधि पखाननि तारौ ।
कहौ तौ दसौ सीस, वीसौ भुज, काटि छिनक में डारौ ।
कहौ तौ ताकौ तृन गहाइ कै, जीवत पाइनि पारौ ।
कहौ तो सैना चारु रचौं कपि, धरनी-ब्योम-पतारौ ।
सैल-सिला-द्रुम बरषि, ब्योम चढि, सत्रु-समूह सँहारौ ।
बार-बार पद परसि कहत हौं, हौ कबहूँ नहिं हारौ ।
सूरदास-प्रभु तुम्हरे बचन लगि, सिव-बचननि कौ टारौ^{६७} ।

३. रघुपति, मन सदेह न कीजै ।

मो देखत लछिमन क्यौ मरिहैं, मोको आज्ञा दीजै ।
कहौ तौ सूरज उगन देउं नहिं, दिसि दिसि बाढै ताम ।
कहौ तौ गन समेत ग्रसि खाऊँ, जमपुर जाइ न राम ।
कहौ तौ कालहि, खड खड करि टूक टूक करि काटौ ।
कहौ तौ मृत्युहि मारि डारि कै, खोद पतारहि पाटौ ।
कहौ तौ चद्रहि लै अकास तै, लछिमन मुखहि निचोरौ ।
कहौ तौ पैठि सुधा के सागर, जल समस्त में धोरौ ।
श्री रघुवर, मोसौ जन जाकै ताहि कहा सँकराई ।
सूरदास मिथ्या नहिं भाषत, मोहिं रघुनाथ दुहाई^{६८} ।

४ दूसरे कर वान न लैहौ ।

सुनि सुग्रीव, प्रतिज्ञा मेरी, एकहि वान असुर सब हैहौ ।
सिव-पूजा जिहि भाँति करी है सोइ पद्धति परतच्छ दिखैहौ ।
दैत्य प्रहारि पाप-फल-प्रेरित, सिर-माला सिव-सीस चढैहौ ।
मनौ तूल-गन परत अगिनमुख, जारि जडनि जम-पथ पठैहौ ।

करिहौ नाहि विलंब कछू अब, उठि रावन सम्मुख ह्वै धैहौं ।
 इमि दलि दुष्ट देव-द्विज मोचन, लंक विभीषन, तुमकौ दैहौं ।
 ; लछिमन-सिया समेत सूर कपि सब सुख सहित अजोघ्या जैहौं^{६९} ।

प्रथम उदाहरण मे भीष्म की और अतिम मे श्रीराम की प्रतिज्ञा है । दूसरे और तीसरे पदो मे हनुमान की वीरोक्तियाँ है । मुहावरो कहावतो का प्रयोग इन पदो मे बहुत कम हुआ है; लेकिन भाषा का मिश्रित रूप सामान्य से कुछ अधिक तत्समता-प्रधान है । द्वित्व वर्णों का प्रयोग न होने पर भी इन पदो की भाषा ओज-पूर्ण और बहुत प्रभावोत्पादक है ।

छ व्यंग्य-और विनोद-पूर्ण स्थलो की भाषा—सूर काव्य मे व्यंग्य और विनोद के जितने उदाहरण उद्धव गोपी-सवाद मे मिलते है, उतने अन्यत्र नही । प्रेममयी गोपियो को उद्धव का उपदेश है कि श्रीकृष्ण को भूलकर निर्गुण ब्रह्म-प्राप्ति की साधना मे प्रवृत्त हो । इनका यह मत इतने हठधर्मीपन के साथ सामने रखा जाता है कि गोपियो को वह फूटी आँखो नही सुहाता । उनको तर्कों से चिढकर कभी वे उनकी हँसी उडाती है, कभी उनके सिद्धांतो की, कभी उनके काले-पीले रूप पर व्यंग्य करती हैं, कभी भ्रमर-जैसी उनकी चंचल प्रवृत्ति पर । गोपियो की इन उक्तियो के मूल मे स्वयं कवि की सगुण ब्रह्म के प्रति पूर्ण आस्था है जो उन्हे शुष्क वेदातियो और इंद्रिय निग्रही योग-साधको के तर्कों का विनोद और व्यंग्ययुक्त स्वर मे उत्तर देने को प्रेरित करती है । श्रीकृष्ण के परम आनन्दमय रूप के प्रति अनन्यता का भाव गोपियो की अनेकानेक उक्तियो मे इतनी स्पष्टता से व्यजित है कि अत मे उद्धव-जैसे शुष्कहृदय व्यक्ति भी उससे प्रभावित होकर उन्ही के स्वर मे स्वर मिलाने लगते हैं । इस दृष्टि से ब्रज वालाओं के निम्नलिखित विनोद और व्यंग्यपूर्ण वाक्य निश्चय ही महत्व के हैं—

१ क्रोड माई, मधुवन तै आयी ।

सखी सिमिट सब सुनौ सयानी, हित करि कान्ह पठायौ ।
 जो मोहन विछुरे ते गोकुल, इते दिवस दुख पायौ ।
 सो इन कमलनैन करुनामय, हिरदै माँझ वतायौ ।
 जाकौ जोगी जतन करत है, नैकहुँ ध्यान न आयौ ।
 सो इन परम उदार मधुप ब्रज-बीथिनि माँझ वहायौ ।
 अति कृपालु आतुर अवलनि कौ, व्यापक अगह गहायौ ।
 समुझि सूर सुख होत, स्रवन सुनि, नेति जु निगमनि गायौ^{७०} ।

२. परम हस बहुतक सुनिवत है, आवत भिच्छा माँगन^{७१} ।

३. ऊधौ, जाहुतुमाहि हम जाने ।

स्याम तुमहि ह्याँ कौं नाहि पठायी, तुम ही बीच भुलाने^{७२} ।

४. सखी री, मथुरा मै द्वै हंस ।

वे अक्रूर और ये ऊधौ, जानत नीकै गस ।
 ये दोउ नीर गँभीर पैरिया इनहि बधायौ कस ।
 इनकै कुल ऐसी चलि आई, सदा उजागर बस ।
 अब इन कृपा करी ब्रज आये, जानि आपनो अस ।
 सूर सुज्ञान सुनावत अबलनि, सुनत होत मति भंस^{७३} ।

५. मधुवन सब कृतज्ञ घरमीले ।

अति उदार परहित डोलत है, बोलत बचन सुसीले ।
 प्रथम आइ गोकुल सुफलक-सुत, लै मधुरिपुहिं सिधारे ।
 उहाँ कस ह्याँ हम दीननि कौ, दूनौ काज सँवारे ।
 हरि कौं सिखै सिखावत हमकौ, अब ऊधौ पग धारे ।
 ह्याँ दासी रति की कीरति कै, इहाँ जोग बिस्तारे^{७४} ।

६. आए जोग सिखावन पाँडे ।

परमारथी पुराननि लादे, ज्यों बनजारे टाँडे^{७५} ।

७. ऊधौ, तुम अपनौ जतन करौ ।

हित की कहत कुहित की लागति, कत बेकाज ररौ ।
 जाइ करौ उपचार आपनौ, हम जु कहति हैं जी की ।
 कछुवै कहत कछुक कहि आवत, धुनि दिखियत नहिं नीकी ।
 साधु होइ तिहिं उत्तर दीजै, तुमसौं मानी हारि ।
 यह जिय जानि नद-नदन तुम, इहाँ पठाए टारि ।
 मथुरा राहौ बेगि इनि पाइनि, उपज्यौ है तन रोग ।
 सूर सुबैद बेगि टोहौ किन, भए मरन के जोग^{७६} ।

८. निरगुन कौन देस कौ दासी ।

मधुकर, कहि समुझाई सौह दै वृझति साँच न हाँसी ।
 को है जनक, कौन है जननी, कौन नारि, को दासी ।
 कैसे वरन, भेप है कंसौ, किहिं रस में अभिलाषी^{७७} ।

९. सुनि-सुनि ऊधौ, आवति हाँसी ।

कहँ वै ब्रह्मादिक के ठाकुर, कहाँ कस की दासी ।

इंद्रादिक की कौन चलावै, सकर करत खवासी ।
निगम आदि वदीजन जाके, सेष सीस के वासी ।
जाके रमा रहति चरननि तर, कौन गनै कुविजा सी ।
सूरदास प्रभु दृढ करि बाँधे, प्रेम-पुज की पासी^{७८} ।

१०. ऊधो, घनि तुम्हरी व्यौहार ।

घनि वै ठाकुर, घनि तुम सेवक, घनि हर्म बर्तनहार ।
काटहु अब बबूर लगावहु, चदन की करि वारि ।
हमकौं जोग भोग कुविजा कौ, ऐसी समुझि तुम्हारि ।
तुम हरि पढे चातुरी विद्या, निपट कपट चटसार ।
पकरौ साह चोर कौ छाँड़ी, चुगलनि को इतवार ।
समुझि न परै तिहारी मधुकर, हस ब्रजनारि गँवार ।
सूरदास ऐसी क्यौ निवहै, अधधुध सरकार^{७९} ।

११. ऊधौ, जोग कहा है कीजतु ।

ओढियत है कि विछैयत है, किधौ खैयत है किधौ पीजत ।
कीधौं कछु खिलौना सुदर, की कछु भूषन नीकौ^{८०} ।

गोपियों के इन वाक्यों की भाषा सामान्यतया मिश्रित है जिसमें तत्सम, तद्भव और अर्द्धतत्सम शब्दों का लगभग समान रूप में प्रयोग हुआ है। विनोदपूर्ण उक्तियों की भाषा प्रायः सर्वत्र ऐसी ही है। परन्तु श्रीकृष्ण के मनोहर और आकर्षक रूप के संक्षिप्त साकेतिक वर्णन में, पूर्व की सुखद स्मृतियों की कसकभरी चर्चा में अथवा प्रियतम की असभावित निष्ठुरता के उल्लेख में जब वे प्रवृत्त होती हैं तब भाषा का रूप कुछ अधिक तत्समता-प्रधान हो जाता है। व्यंग्य की सामान्य स्थिति में कहे गये वाक्यों की भाषा में यह बात विशेष रूप से देखने को मिलती है। व्यंग्य जब बहुत तीखा हो जाता है, तब तत्सम शब्दों के स्थान पर चुभते हुए मुहावरों का प्रयोग किया गया है जो अर्थ-गाभीर्य की दृष्टि से विशेष प्रभावशाली है। ऐसे वाक्यों में 'उदार', 'धरमीले', 'धन्य', 'परमहंस', 'हंस' आदि जो प्रशंसात्मक शब्द हैं, उनका विपरीतार्थ गोपियों को अभीष्ट है जिसकी व्यंग्यात्मक ध्वनि उक्तियों की तीव्रता को बहुत-कुछ सयत कर देती है।

अमर-गीत-प्रसंग के अतिरिक्त भी सूर-काव्य के कुछ स्थलों पर व्यंग्य-विनोद-पूर्ण उक्तियाँ मिलती हैं। ऐसे प्रसंगों में दो प्रधान हैं। प्रथम के उदाहरण प्रलय-मेघों के अभियान को देखकर कहे गये भयभीत ब्रजवासियों के वाक्यों में मिलते हैं और द्वितीय के श्रीकृष्ण के संयोग-सवधी वचनों का निर्वाह न करने पर, खिन्नता की स्थिति में,

पुन उन्ही को सामने पाकर कहे गये प्रेमिकाओ के वाक्यो मे । प्रथम प्रसग की उक्तियों मे केवल व्यग्य है, द्वितीय मे व्यग्य और विनोद, दोनो का मिश्रण है ।

इद्र की परपरागत सेवा मे लगे ब्रजवासियो को श्रीकृष्ण ने गिरि गोवर्द्धन का महत्व समझाया और उसकी पूजा के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया । पिता नद, पुत्र के प्रस्ताव से सहमत हो गये तो सीधे-सादे ब्रजवासी भी उनके साथ हो लिये । बडे उत्साह से पूजन और भोजन की अपार सामग्री एकत्र की गयी । प्रत्यक्ष दर्शन देकर देव-रूप गिरि गोवर्द्धन सहस्र भुजाएँ पसारकर मनो भोजन चट कर गया । इद्र ने ब्रजवासियो द्वारा की गयी इस अदज्ञा से अपना घोर अपमान समझा और इसके प्रतिकार के लिए मेघो को ब्रज पर प्रलय-वृष्टि करने की आज्ञा दी । धर्मभीरु ब्रजवासी प्रलयकरी घटाओ को देखकर, अत्यंत भयभीत होकर व्यग्य के साथ कहते हैं—

१. बतियाँ कहति है ब्रज-नारि ।

घरति सैतति धाम-बासन, नाहि सुरति सम्हारि ।

पूजि आए गिरि गोबरधन, देति पुरुषनि गारि ।

आपनौ कुलदेव सुरपति, धरधौ ताहि बिसारि ।

दियो फल यह गिरि गोबरधन, लेहु गोद पसारि ।

सूर कौन उबारि लैहै, चढ़ची इद्र प्रचारि^१ ।

२. सूरदास गोवर्द्धन-पूजा कीन्है कौ फल लेहु बिहाने^२ ।

३. ब्रज-नर-नारि नद-जसुमति सौ कहत, स्याम ये काज करे ।

कुल-देवता हमारे सुरपति, तिनकों सब मिलि भेटि घरे^३ ।

४. ब्रजवासी सब अति अकुलाने । काल्हिहि पूज्यौ फल्यौ बिहाने ।

कहाँ रहे अब कुँवर कन्हई । गिरि गोवर्द्धन लेहि बुलाई ।

जेवन सहस्र भुजा धरि आवै । अब द्वै भुज हमकों दिखरावै ।

ये देवता खात ही लौ के । पाछे पुनि तुम कौन, कहाँ के^४ ।

इन पदो की भाषा यो तो सामान्य रूप से मिश्रित है, परंतु भय और आकुलता के कारण तत्सम शब्दो का प्रयोग इसमे कम हुआ है । व्यग्यात्मक व्वनियुक्त मुहावरो का प्रयोग यो तो प्राय प्रत्येक वाक्य मे किया गया है, परंतु इनका वास्तविक चमत्कार अतिम पद मे देखा जा सकता है । व्यग्योक्तियो की दृष्टि से ये उदाहरण सूर-काव्य के आदर्श उदाहरणो मे है । दूसरी बात यह है कि व्यग्य और विनोद मे से, उक्त सभी वाक्यो मे प्रथम की प्रधानता है, भयावह दृश्य-जन्य आकुलता के कारण विनोद-वृत्ति की सजगता के लिए इस प्रसग मे अवकाश ही नही था ।

दूसरे वर्ग के व्यग्य और विनोदपूर्ण उदाहरण सयोग-लीला-प्रसग मे मिलते हैं । रसिकवर श्रीकृष्ण सयोग के लिए उत्कठिता समस्त ब्रजवालाओ को प्रेम-प्रदान से तुष्ट

करता चाहते हैं; परन्तु इसमें कभी-कभी वे सामान्य नायक की तरह असफल होते हैं। एक प्रेमिका को वे मिलने के लिए वचन देते हैं, दूसरी उन्हे मार्ग या वन में ही आ घेरती है और उसको आनन्द देने के लिए श्रीकृष्ण उसी के साथ चलने को विवश हो जाते हैं। कभी कोई व्रजवाला द्वार से उनको अन्यत्र जाते देख अपने आवास में आमन्त्रित कर लेती है। इसी प्रकार अकस्मात् दर्शन हो जाने का लाभ भी कोई-कोई प्रेमिका उठा लेती है। इसके पश्चात् श्रीकृष्ण को जब अपने पूर्व प्रदत्त वचनों की याद आती है, तो वे अपराधी रूप में खीझ-भरी वैठी प्रेमिका के सम्मुख उपस्थित होते हैं। अन्यत्र विलास के चिह्न प्रियतम के अंगों और वस्त्रों पर अंकित देखकर जिस प्रकार के व्यग्य-विनोद-युक्त वाक्यों से मानिनी नायिका उनका स्वागत करती है, उनमें से कुछ यहाँ उद्धृत हैं—

१. वन तन तं आए अति भोर ।

राति रहे कहूँ गाइनि घेरत, आए ही ज्यौ चोर ।
अग अंग उलटे आभूषन, वनहुँ मैं तुम पावत ।
बड़भागी तुम तै नहिँ कोऊ, कृपा करत जहँ आवत^{८५} ।

२. जानति हौ जिहि गुननि भरे हौ ।

काहेँ दुराव करत मनमोहन, सोइ कहौ तुम जाहिँ ढरे हौ ।
निसि के जागे नैन अरुन दुति, अरु स्रम आलस अग भरे हौ ।
वदन तिलक कपोलनि लाग्यौ काम-केलि उर नख उघरे हौ ।
अव तुम कुटिल किसोर नद-सुत, कहौ, कौन के चित्त हरे हौ ।
एते पर ये समुझि सूर-प्रभु सीह करन कौ होत खरे हौ^{८६} ।

३. आजु निसि कहाँ हुते हो प्यारे ।

तुम्हरी सौ कछु कहि न जात छवि, अरुन नैन रततारे ।
बोल के सँचे, आए भोर भए प्रगटित काम-कला रे ।
दसन-वसन पर छापि दृगन छवि, दई वृषभानु-सुता रे ।
अरु देखौ मुसकाइ इते पर, सर्वस हरत हमारे ।
सूर स्याम चतुरई प्रगट भई, आगे तै होहु न न्यारे^{८७} ।

४. मोहन, काहे कौ लजियात ।

मूँदि कर मुख रहे सन्मुख कहि न आवत वात^{८८} ।

५. काहे कौ पिय भोरही मेरे गृह आए ।

इतने गुन हमपै कहाँ, जे रैन रमाए^{८९} ।

६ कृपा करी उठि भोरही मेरै गृह आए ।
अब हम भई बडभागिनी, निसि-चिह्न दिखाए^{१०} ।

मिश्रित भाषा का तत्सम-प्रधान जो रूप उद्धव गोपी-प्रसंग की व्यंग्योक्तियों में मिलता है, लगभग वही इन पदों की भाषा का है। इसका कारण है प्रियतम के सयोग-चिह्नयुक्त अगो-वस्त्रों के वर्णन की प्रवृत्ति। गोवर्द्धन प्रसंग के व्यंग्य-वाक्यों में मुहावरो का जितना अधिक प्रयोग है, उतना न होने पर भी गोपियों की इन उक्तियों में उनका सर्वथा अभाव भी नहीं है। विनोद की प्रवृत्ति ऐसे वाक्यों में कही-कही अवश्य दिखायी पड़ती है, परंतु ईर्ष्या, खीझ और मान के भावों ने उसका रूप अधिक निरखने नहीं दिया है।

साराश यह कि विभिन्न मनोभावों की सजगावस्था में आवेशों की तीव्रता-अतीव्रता के अनुरूप भाषा-रूप में जो परिवर्तन साधारणतया होता है उसका भी सूरदास ने अपने काव्य में सर्वत्र ध्यान रखा है। मुहावरो-कहावतों की न्यूनता-अधिकता, तद्भव-अर्द्धतत्सम की अपेक्षा तत्सम शब्दों के कम-ज्यादा प्रयोग, विदेशी शब्दों के अपनाने में निसकोच, वाक्य-विन्यास की कही सरलता और कही मिश्रित या समानाधिकरण वाक्यों की योजना, आदि ने विभिन्न वर्गीय मनोभावों और वृत्तियों के आवेश में कही गयी उक्तियों के अनुकूल भाषा-रूपों के निर्माण में महत्वपूर्ण योग दिया है।

४. सवादों की भाषा—सवादों का रूप वस्तुतः-नेय पदों में उतना नहीं निखरता जितना क्रमबद्ध वर्णन में और सूर-काव्य का समस्त श्रेष्ठ अंश है गेय पदों के रूप में। जो पौराणिक कथाएँ अथवा श्रीकृष्ण की जीवन-लीलाएँ सामान्य पद्यबद्ध कथाओं के रूप में सूरदास ने लिखी हैं, उनमें भी उन्होंने विशेष रचि नहीं ली और बड़ी द्रुतगति से कथा-सूत्र को आगे बढ़ाते हुए उन्हें समाप्त किया है। अतएव अनेक अवसर सुलभ रहने पर भी सूर-काव्य में सवादों की संख्या बहुत कम है। वस्तुतः सवादों के अन्तर्गत काव्य के वे ही स्थल लिये जा सकते हैं जिनमें प्रसंग-विशेष के सबंध में छोटे-छोटे क्रमिक उत्तर-प्रत्युत्तर हो। उद्धव के एक प्रश्न को लेकर उत्तर में गोपियों के पचीसों पद-जैसे अंश सवाद नहीं कहला सकते। इस दृष्टि से सूर-काव्य में प्राप्त सवादों में मुख्य हैं—श्रीकृष्ण-दुर्योधन-सवाद, दुर्योधन-भीष्म-सवाद, हिरण्यकशिपु-प्रह्लाद-सवाद, हनुमान राम-सवाद, निशिचरी जानकी-सवाद, श्रीकृष्ण नागिनी सवाद, यशोदा राधा-सवाद, कृष्ण गोपी-सवाद, राधा दूती सवाद और उद्धव गोपी-सवाद।

क श्रीकृष्ण-दुर्योधन-सवाद—'सूरसागर' के प्रथम स्कन्ध के चार-पाँच पदों में यह सवाद मिलता है। इनमें तीन पदों के सवाद मुख्य हैं—

१. "सुनि राजा दुर्योधना, हम तुम पै आए ।
पाडव - सुत जीवन मिले, दै कुसल पठाए ।

छेम-कुसल अरु दीनता, दंडवत सुनाई ।
 कर जोरे विनती करी, दुरवल-सुखदाई ।
 - पाँच गाँउँ पाँचौ जननि, किरपा करि दीजै ।
 ये तुम्हरे कुल-वस है, हमरी सुनि लीजै” ।
 “उनकी मोसौ दीनता कोउ कहि न सुनावौ ।
 - पांडव-सुत अरु द्रोपदी कौ मारि गड़ावौ ।
 राजनीति जानौ नही, गो - सुत - चरवारे ।
 - पीवौ छाँछ अघाइ कै, कव के रयवारे” ।
 “गाइ-गाँउँ के वत्सला मेरे आदि सहाई ।
 इनकी लज्जा नहिं हमै, तुम राज-बडाई”^{११} ।

२ “हमते विदुर कहा है नीकौ ?

जाके रुचि सौ भोजन कीन्हौ, कहियत सुत दासी कौ ।”
 “द्वै विधि भोजन कीजै राजा, विपति परै कै प्रीति ।
 तेरै प्रीति न मोहि आपदा, यहै बड़ी विपरीति ।
 ऊँचे मदिर कौन काम के, कनक-कलस जो चढ़ाए ।
 भक्त-भवन मै ही जु वसत ही जदपि तून करि छाए ।
 अतरजामी नाउँ हमारी, ही अतर की जानौ ।
 तदपि सूर मै भक्तवच्छल हौ, भक्तनि हाथ विकानौ”^{१२} ।

३. ‘हरि, तुम क्यौ न हमारे आए ?

षट-रस ब्यंजन छाँड़ि रसोई, साग विदुर-घर खाए ।
 ताके झुगिया मै तुम बैठे, कौन वड़प्पन पायी ।
 जाति-पाँति कुलहूँ तै न्यारौ, है दासी कौ जायी ।”
 “मै तोहि सत्य कहौ दुरजोधन, सुनि तू वात हमारी ।
 विदुर हमारौ प्रान पियारी, तू विपया-अधिकारी ।
 जाँति-पाँति सबकी ही जानौ, वाहिर छाक मँगाई ।
 ग्वालनि कै संग भोजन कीन्हौ, कुल कौ लाज लगाई ।
 जहँ अभिमान तहाँ मै नाही, यह भोजन विप लागै ।
 सत्य पुरुष सो दीन गहत है, अभिमानी कौ त्यागै ।
 जहँ जहँ भीर परै भक्तनि कौ तहाँ तहाँ उठि घाऊँ ।

भक्तनि के हों सग फिरत हौं, भक्तनि हाथ बिकाऊँ ।

भक्तबछल है बिरद हमारौ, बेद-सुमृति हूँ गावै १३ ।

इन तीनों पदों की भाषा सामान्य रूप में ही है । सवाद भी कला की दृष्टि से बहुत साधारण हैं, परन्तु दीन और साधनहीन भक्तहृदय इनको पढ़कर बहुत आश्चर्य होता है और यही इस सवाद का उद्देश्य है ।

ख **दुर्योधन-भीष्म-सवाद**—इस शीर्षक से सबधित केवल एक ही सुंदर पद 'सूरसागर' के प्रथम स्कंध में है—

मतौ यह पूछत भूतलराइ ।

“सुनौ पितामह भीष्म, मम गुरु, कीजै कौन उपाइ ।

उत अर्जुन अरु भीम, पडु-सुत दोउ बर बीर गँभीर ।

इत भगदत्त, द्रोन, भूरिखव, तुम सेनापति धीर ।

जे जे जात, परत ते भूतल, ज्यौ ज्वाला-गत चीर ।

कौन सहाइ, जानियत नाही, होत बीर निर्बीर ।”

“जब तोसौं समुझाइ कही नृप, तब तै करी न कान ।

पावक जथा दहत सबही दल तूल-समेरु समान ।

अबिगत, अबिनासी, पुरुषोत्तम, हाँकत रथ कै आन ।

अचरज कहा पार्थ जौ बेधै, तीनि लोक इक बान ।”

“अब तौ हौ तुमको तकि आयौ, सोइ रजायसु दीजै ।

जातै रहै छत्रपन मेरौ, सोई मत्र कछु कीजै ।

जा सहाइ पाडव-दल जीतौ, अर्जुन कौ रथ लीजै ।

नातर कुटुंब सकल सहारि कै, कौन काज अब जीजै ?”

“तेरै काज करौ पुरुषारथ, जथा जीव घट माही ।

यहन कहौं, हौ रन चढि जीतौ, मो मति नहि अवगाही ।

अजहूँ चेति, कह्यौ करि मेरौ, कहत पसारे बाही ।

सूरदास सरवरि को करिहै, प्रभु-पारथ द्वै नाही १४ ।

यह सवाद भी पूर्वोक्त की तरह सामान्य ही है, केवल भीष्म पितामह जैसे प्रतिष्ठित और वयोवृद्ध व्यक्ति के मुख से श्रीकृष्ण की महिमा दुर्योधन पर प्रकट कराना इसका उद्देश्य है ।

ग **हिरण्यकशिपु-ब्रह्माद-सवाद**—‘सूरसागर’ के सातवें स्कंध में नृसिंह-अवतार की कथा है । उसमें दो सवाद हैं—हिरण्यकशिपु-ब्रह्माद-सवाद और नृसिंह-ब्रह्माद-सवाद ।

द्वितीय, पूर्वोक्त सवादो के ढग का ही है; इसलिए उसको उद्धृत करना अनावश्यक है। प्रथम सवाद इस प्रकार है—

नृप कह्यौ, “मंत्र-जत्र कछु आहि। कै छल कुरत कछू तू आहि।
तोको कौन बचावत आइ। सो तू मोको देहि बताइ”।
“मंत्र-जत्र मेरै हरि-नाम। घट-घट मैं जाको विस्राम।
जहाँ-तहाँ सोइ करत सहाइ। तासौ तेरो कछु न बसाइ।”
कह्यौ, “कहाँ सो मोहि बताइ। नातर तेरो जिय अब जाइ।”
“सौ सब ठौर”, “खभहूँ होइ”? कह्यौ प्रह्लाद, “आहि, तू जोइ^{१६}।”

ओजपूर्ण उत्तर-प्रत्युत्तर की दृष्टि से यह सवाद बहुत सुंदर है। बालक से वार्तालाप होने के कारण इसकी भाषा भी सीधी-सादी है जिसमें बहुत सरल तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। छोटे-छोटे वाक्यों के कारण इस सवाद में स्वाभाविकता है और कथा विकास में इनसे सहायता भी मिलती है।

घ. हनुमान-राम-सवाद—नवें स्कंध में हनुमान और राम का एक सक्षिप्त संवाद है—

मिले हनु, पूछी प्रभु यह बात।

“महा मधुर प्रिय बानी बोलत, साखामृग, तुम किहि के तात” ?

“अजनि कौ सुत, केसरि कै कुल, पवन-गवन उपजायौ गात।

तुम को बीर, नीर भरि लोचन, मीन हीन-जल ज्यौ मुरझात” ?

“दसरथ-सुत कोसलपुर-वासी, त्रिया हरी तात अकुलात।

इहि गिरि पर कपिपति सुनियत है, बालि-त्रास कैसे दिन जात” ?

“महादीन, बलहीन, बिकल अति।”^{१६}।

हनुमान और राम का यह प्रथम परिचयात्मक सवाद है, इसमें एक-दूसरे की स्थिति और आकृति को लक्ष्य करके परस्पर परिचय पूछा गया है। ‘महा मधुर प्रिय बानी बोलत’ कहकर जब राम, हनुमान की प्रशंसा करते हैं, तो उन्हीं के अनुकरण पर, उत्तर में उनके वीर वेश को लक्ष्य करके, हनुमान भी ‘वीर’ शब्द से उनको संबोधित करते हैं। यह पारस्परिक शिष्टाचार-निर्वाह इस परिचयात्मक सवाद की एक विशेषता है। भाषा कुछ तत्समता-प्रधान एवं वाक्य छोटे-छोटे और विषयानुकूल है।

ड. निशचरी-जानकी-सवाद—डूती के रूप में रावण द्वारा भेजी गयी निशचरी से अशोकवाटिका में वदिनी सीता का यह सवाद कवि सूरदान की नयी सूत्र का परिचायक जान पड़ता है—

“समुक्ति अब निरखि जानकी मोहि।

बड़ी भाग गुनि, अगम दसानन, सिव वर दीनी तोहि।

केतिक राम कृपण, ताकी पितु-मातु घटाई कानि ।
 तेरौ पिता जो जनक जानकी, कीरति कहीं बखानि ।
 बिधि सजोग टरत नहिं टारै, बन दुख देख्यौ आनि ।
 अब रावन-धर बिलसि सहज सुख, कह्यौ हमारौ मानि ।”
 इतनौ बचन सुनत सिर घुनि कै, बोली सिया रिसाइ ।
 “अहौ ढीठ, मति-मुग्ध निसिचरी, बैठी सनमुख आइ ।
 तव रावन कौ बदन देखिहौ, दससिर-सोनित न्हाइ ।
 कै तन देउं मध्य पावक के, कै बिलसै रघुराइ ।”
 “जौ पै पतिव्रता-व्रत तेरै, जीवति बिछुरी काइ ?
 तव किन मुई, कहौ तुम मोसौं, भुजा गही जब राइ ?
 अब झूठी अभिमान करति हौ, झुकति जो उनके नाउं ।
 सुख ही रहसि मिलौ रावन कौ, अपने सहज सुभाउ ।”
 “जौ तू रामहिं दोष लगावै, करौ प्रान कौ घात ।
 तुमरे कुल कौ बेर न लागै, होत भस्म सघात ।
 उनके क्रोध जरै लकापति, तेरै हृदय समाई ।
 तौ पै सूर पतिव्रत साँचौ, जौ देखौ रघुराइ^{१०} ।

इस संवाद का आरंभ निशिचरी दूती के, चाटुकारी के उद्देश्य से कहे गये प्रशंसात्मक वाक्यों से होता है। इसके पश्चात् सीता की तिरस्कारयुक्त भर्त्सना का उत्तर वह भी व्यंग्यपूर्ण और चूटीले शब्दों में देती है जिसकी ध्वनि से मुँह चिढ़ाने और हाथ मटकाने का भाव भी सामने आ जाता है। दूती का अकाट्य तर्क क्षण भर के लिए तो सीता को स्तम्भित कर देता है और उन्हें जैसे कोई उत्तर नहीं सूझता, परंतु अंत में उनके दृढ़ निश्चयात्मक वचन सुनकर दूती निरुत्तर हो जाती है। इस प्रकार क्रमिक उत्तर-प्रत्युत्तर, अभिनयात्मक दृश्याकन-कला, प्रश्नवाचक वाक्यों की योजना आदि की दृष्टि से यह संवाद अच्छा है।

च नागिनि-कृष्ण-संवाद—कस के मँगाये हुए कमल के फूल लाने की मन ही मन योजना बनाकर श्रीकृष्ण कालीदह में कूद गये। नाग सो रहा था। उसकी स्त्री कृष्ण के सुंदर बाल-स्वरूप पर मुग्ध होकर, पति के जागने के पूर्व ही वहाँ से भाग जाने की उनको सलाह देती है। पश्चात्, कृष्ण से उसका इस प्रकार संवाद होता है—

१ (नारि) कह्यौ, “कौन कौ बालक है तू, वार-वार कही भागि न जाई ।
 छनकहि मैं जरि भस्म होइगौ, जब देखै उठि जाग जम्हाई” ।

×

×

×

“मोकौ कंस पठायौ देखन, तू याको अब देहि जगाई” ।

“कहा कस दिखरावत इनकी, एक फूंक मै ही जरि जाई”^{१८} ।

२. “कहा डर करौ इहि फनिग कौ वावरी ?”

“कह्यौ मेरौ मानि, छाँड़ि अपनी वानि, टेक परिहै जानि सब रावरी ।

तोहि देखे मया, मोहि अतिही भई, कौन कौ सुवन, तू कहा आयौ ।

मरौ वह कस, निरवस वाकौ होइ, करचौ यह गस तोकौ पठायौ”

“कस कौ मारिहौ धरनि निरवारिहौ, अमर उद्धारिहौ उरग-धरनी ।”

सूर-प्रभु के बचन सुनत उरगिनि कह्यौ, “जाहि अब क्यौ न, मति भई मरनी”^{१९} ।”

३. “भागि-भागि सुत कौन कौ, अति कोमल तव गात ।

एक फूंक कौ नाहि तू, विष ज्वाला अति तात” ॥

तव हरि कह्यौ प्रचारि “नारि, पति देइ जगाई ।

आयौ देखन याहि, कस मोहि दियौ पठाई ।”

“कस कोटि जरि जाहिगे, विष की एक फुंकार ।

कही मेरी करि जाहि तू, अति बालक सुकुमार” ।

×

×

×

“बालक-बालक करति कहा, पति क्यौ न उठावै ?

कहा कस, कह उरग यह, अबहि दिखाऊँ तोहि ।

दौ जगाइ मै कहत हौ, तू नहि जानति मोहि” ।

“छोटे मुँह बड़ी वात कहत, अवही मरि जैहै ।

जो चितवै करि क्रोध, अरे, इतनेहि जरि जैहै ।

छोह लगत तोहि देखि मोहि, काकौ बालक आहि ।

खगपति साँ सरवरि करी, तू वपुरौ को ताहि” ।

“वपुरौ मोकौ कहति, तोहि वपुरी करि डारी ।

एक लात साँ चाँपि, नाय तेरे की मारौ ।

सोवत काहु न मारियै, चलि आई यह वात ।

खगपति काँ मै ही कियो, कहति कहा तू जात” ।

“तुमहि विधाता भए, और करता कोउ नाही ।

अहि मारोगे आपु तनक से, तनक सी वाही ।

कहा कही, कहत न वनै, अति कोमल सुकुमार ।

देती अबर्हि जगाइ कै, जरि-बरि होत्यौ छार” ।
 “तू धौं देहि जगाइ, तोहि कछु दूषन नाही ।
 परी कहा तोहि नारि, पाप अपने जरि जाही ।
 हमकौ बालक कहति है, आपु बडे की नारि ।
 वादति है बिनु काजही, बृथा बढावति रारि ।”
 “तुही न लेत जगाइ, बहुत जौ करत ढिठाई ।
 पुनि मरिहै पछिताइ, मातु, पितु, तेरे भाई ।
 अजहुँ कह्यौ करि, जाहि तू, मरि लैहै सुख कौन ।
 पाँच बरस कै सात कौ, आगै तोकौ हौन”^१ ।

ऋमिक उत्तर-प्रत्युत्तर द्वारा पात्रों की प्रकृति का परिचय और कथा विकास में योग, दोनों दृष्टियों से यह वार्तालाप सुंदर है । नारी-हृदय की कोमलता और दयार्द्रता ने इस कथोपकथन के छोटे-छोटे वाक्यों को विशेष स्वाभाविक बना दिया है । इसी प्रकार तद्भव और अद्वैतत्सम शब्दों के बीच-बीच में मुहावरों का प्रयोग भी नारी-प्रकृति के अनुरूप ही हुआ है । इस विषय में उरग-नारी की भाषा ब्रजवालाओं की भाषा से मिलती जुलती है । श्रीकृष्ण की बाल-प्रकृति के अनुसार उनकी भाषा सरल है और वाक्य-योजना भी, साथ-साथ उसमें वीर भाव के उपयुक्त ओज भी है ।

छ यशोदा-राधा-सवाद—किशोरी राधिका का अनुपम रूप और श्रीकृष्ण के साथ उसका हेल-मेल देखकर यशोदा का मातृ-हृदय प्रसन्नता से खिल जाता है । पहले यशोदा जी उसका परिचय पूछती हैं, फिर वे उसे चिढ़ाने के लिए उसके माता-पिता के सबध में कुछ अनुचित बातें विनोद के साथ कहती हैं । कुशाग्रबुद्धि राधा इनका उत्तर इस प्रकार देती हैं कि माता यशोदा हर्षोन्मत्त होकर उसे छाती से लगा लेती हैं—

“नाम कहाँ तेरी री प्यारी ?

बेटी कौन महर की है तू, को तेरी महतारी ।

धन्य कोख जिहि तोकौ राख्यौ, धनि घरि जिहि अवतारी ।

धन्य पिता माता तेरे” छबि निरखति हरि-महतारी ।

“मै बेटी वृषभानु महर की, मैया तुमकौ जानति ।

जमुना-तट बहु वार मिलन भयौ, तुम नाहिन पहचानति” ।

ऐसी कहि, “वाकौ मै जानति, वह तौ बडी छिनारि ।

महर बडी लगर सब दिन कौ” हँसति देति मुख गारि ।

राधा बोलि उठी “वावा कछु तुमसौ ढीठौ कीन्हौ ।”

“ ऐसे समरथ कव मै देखे”, हँसि प्यारिहि उर लीन्हौ^२ ।

इस सरस सलाप की भाषा बहुत सरल है। सात-आठ वर्ष की, गाँव में पली बालिका को अधिक तत्सम शब्दों का ज्ञान नहीं हो सकता। संभवतः इसी कारण यशोदा ने केवल 'माता-पिता' दो तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। 'धन्य' शब्द श्रीकृष्ण के अलौकिक कामों की प्रशंसा में इतने बार ब्रज में प्रयुक्त हो चुका है कि सुख के आवेश में वे उसका प्रयोग भी कर जाती हैं। राधा केवल एक तत्सम शब्द, 'तट' का प्रयोग यहाँ करती है। इसी प्रकार उक्त कथोपकथन का वाक्य-विन्यास भी सीधा-सादा और स्वाभाविक है।

ज श्रीकृष्ण-गोपी-संवाद—ब्रज की प्रेममयी गोपियों से श्रीकृष्ण के संवाद अनेक अवसरों पर हुए हैं जिनमें तीन मुख्य हैं—चीर-हरण-प्रसंग का संवाद, राम-लीला-प्रसंग का संवाद और दान-लीला प्रसंग का संवाद। भिन्न-भिन्न पात्रों और विविध प्रसंगों के जो संवाद ऊपर उद्धृत किये गये हैं, प्रथम अर्थात् चीर-हरण लीला से संबंधित सलाप भी भाषा और वाक्य-योजना की दृष्टि से लगभग वैसे ही हैं, अतः उसके उदाहरण देना अनावश्यक है। शेष दोनों प्रसंगों में एक नवीनता यह है कि इनमें पूरे छंदों या पदों में एक पात्र बात करता है और दूसरे छंद या पद में उत्तर मिलता है। राम-लीला के अवसर का संवाद संक्षिप्त है, परंतु दान-लीला से संबंधित वार्तालाप कई पदों में विस्तृत है। दोनों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

१. "गेह-सुत-पति त्यागि आई, नाहिनें जु भली करी।
पाप-पुन्य न सोच कीन्हौ, कहा तुम जिय यह धरी।
अजहुँ घर फिरि जाहु कामिनी, काहु सौ जो हम कहै।
लोक-वेदनि विदित गावत, पर-पुरुष नहिं धनि लहै।"

+ + +

"तुव दरस की आस पिय ब्रत-नेम दूढ यह है धरचौ।
कौन सुत को मातु को पति कौन तिय को किनि करचौ।
कहाँ पठवत, जाहिं काकै, कहौ कहँ मन मानिहै।
यहाँ वरु हम प्रान त्यागै, आई जहँ सोइ जानिहै"^३।

२. "कौन कान्ह, को तुम, कह मांगत ?

नीकै करि सबकौ हम जानति, बातें कहत अनागत।
छाँड़ि देहु हमकौ जनि रोकहु, वृथा बढावति रारि।
जैहै बात द्वरि लौ ऐसी, परिहै बहुरि खँभारि।
आजुहिं दान पहिरि ह्यौ आए, कहा दिखावहु छाप।
सूर स्याम वैसेहिं चली, ज्यौ चलत तुम्हारी वाप"^४।

३ कान्ह कहत, “दधि-दान न देहौ ?

लैहौ छीन दूध दधि माखन, देखत ही तुम रहौ ।
सब दिन कौ भरि लेउँ आजु ही, तब छाडौँ मै तुमकौ ।
उघटति हौ तुम मातु-पिता लौ, नहिँ जानति हौ हमकौ” ।
“हम जानति हैं तुमकौँ मोहन, लै लै गोद खिलाए ।
सूर स्याम अब भए जगाती, वै दिन सब बिसराए” ।”

४ “गिरिवर धारचौ आपने घर कौ ।

ताही कै बल दान लेत हौ, रोकि रहत तिय-परकौ ।
अपनेही घर बडे कहावत, मन धरि नद महर कौ ।
यह जानति तुम गाइ चरावन जात सदा बन वरकौ ।
मुरली कर काछनि आभूषन मोर पखौवा सिर कौ ।
सूरदास काँधे कामरिया और लकुटिया करकौ” ।”

५ “यह कमरी कमरी करि जानति ।

जाके जितनी बुद्धि हृदय मै, सो तितनी अनुमानति ।
या कमरी के एक रोम पर, वारौँ चीर पटबर ।
सो कमरी तुम निंदति गोपी, जो तिहुँ लोक अडबर ।
कमरी कै बल असुर सँहारे, कमरिहिँ तै सब भोग ।
जाति-पाँति कमरी सब मेरी, सूर सबै यह जोग” ।”

६ “को माता को पिता हमारे ।

कब जनमत हमकौ तुम देख्यौ, हँसियत बचन तुम्हारे ।
तुम माखन चोरी करि खायौ, कब बाँधे महतारी ।
दुहत कौन को गैया चारत बात कही यह भारी ।
तुम जानत मोहि नद-हुँदौना, नद कहाँ तै आए ।
मै पूरन अबिगत अबिनासी, माया सबनि भुलाए” ।”

७. “तुमकौ नद-महर भरुहाए ।

मात-गर्भ नाहिँ तुम उपजे तो कहौ कहाँ तै आए ?
घर-घर माखन नही चुरायौ ? ऊखल नही बँधाए ?
हा हा करि जसुमति कै आगै, तुमकौ हमहिँ छुडाए ?
ग्वलिनि सग-सग वृन्दावन, तुम नहिँ गाइ चराए ?
सूर-स्याम दस मास गर्भ धरि, जननि नही तुम जाए” ?”

८. "तुम देखत रहौ, हम जैहै ।

गोरस बेचि मधुपुरी तै पुनि, याही मारग ऐहै ।
ऐसै ही सब बैठे रहै बोलै जवाब न दैहै ।
घरि लै जैहै जसुमति पै, हरि तब धौं कैसी कहै ।
काहे कौ मोतिनि लर तोरी, हम पीतांबर लैहै ।
सूर स्याम सतरात इते पर, घर बैठे तब रहै^{१०} ।"

९. "भेरै हठ क्यौ निवहन पैही ?

अब तौ रोकि सबनि कौ राख्यौ कैसे करि तुम जैहौ ?
दान लेहुगौ भरि दिन दिन कौ, लेख्यौ करि सब दैहौ ।
सौह करत हौ नद बत्रा की, मैं कैहौ तब जैहौ ।
आवति-जाति रहति याही पथ, मोसौ वैर बढैहौ ।
सुनहु सूर हम सौ हठ माँडति, कौन नफा कर लैहौ^{११} ।"

ऊपर उद्धृत रास-लीला-सबधी सवाद बहुत साधारण है, उसमें अपेक्षित सजीवता नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि वशी की मधुर ध्वनि को प्रियतम का साकेतिक निमंत्रण समझकर दौड़ती आती युवतियों से कृष्ण ने सहसा जो प्रश्न कर दिये, वे सर्वथा अप्रत्याशित थे और इसलिए वे हस्तबुद्धि-सी हो जाती हैं। इसके विपरीत दान-लीला-प्रसंग का वार्तालाप बहुत सजीव और प्रवाहपूर्ण है। उससे गोपियों की चतुरता और तुरतबुद्धि का अच्छा परिचय मिलता है। श्रीकृष्ण अथवा उनके सखा जिस स्वर में प्रश्न करते हैं, उसी में उन्हें उत्तर भी मिलता है। भावों की कृत्रिमता दोनों पक्षों में है जिससे क्रोध और व्यग्युक्त उक्तियाँ तीखी होकर उभयपक्षीय श्रोताओं को चुभती नहीं, प्रत्युत सरस विनोद से पुलकित कर देती हैं। इन सलापों की भाषा मिश्रित है जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक नहीं है। चुने हुए मुहावरों के प्रयोग ने कहीं-कहीं भाषा को बहुत सरल बना दिया है। वाक्य सभी पदों के सीधे-सादे हैं जो हृदय पर सीधा प्रभाव डालते हैं।

झ. दूती-राधा-सवाद—सयोग के लिए दिये गये वचन का रसिकप्रवर श्रीकृष्ण को पालन न करते देख राधा जब मान करती है, तब वे इसे मनाने के लिए दूती को भेजते हैं। सारी परिस्थिति से अवगत यह दूती अपने कार्य में बड़ी कुशल होती है और नायिका का मान भंग करने के अनेक उपाय करती है। कभी वह उसका रूप-गुण बखानती है, कभी उसकी प्रशंसा और चाटुकारी करती है, कभी यौवन की अस्थिरता जताकर सुखोपभोग का उपदेश देती है, कभी उसकी अज्ञानता पर झुंझलाकर उसका उपहास करती है और कभी मान से संभाव्य अनिष्ट की बातकर शुभाकाक्षिणी के समान उसे मचेत करती है। इसी प्रकार मान के आवेश में राधा कभी उसकी बात ही नहीं सुनना चाहती, कभी उसको बुरी तरह झिड़क देती है, कभी प्रियतम की रस-लोलुपता पर व्यग्य कसती है और कभी

उदासीनता के साथ सयोग प्रपञ्च मे भविष्य में न पडने का अपना निश्चय उसे सुना देती है, जैसे—

“मानि मनायौ राधा प्यारी ।

दहियत मदन मदन-नायक है, पीर प्रीति की न्यारी ।

तू जु झुकति ही औरनि रूसत, अब कहि कैसे रूसी ?

बिनुही सिसिर तमकि तामस मैं, तू मुख कमल बिदूषी ।

×

×

×

तू तौ प्रान प्रानबल्लभ कै, वै तुव चरन उपासी ।

सुनिहै कोऊ चतुर नारि, कत करति प्रेम की हाँसी ।

×

×

×

जौ गौरी पिय-नेह-गरब तौ, लाख कहै किन कोई ।

काहू लियौ प्रेम कौ परचौ, चतुर नारि है सोई ।

कत हौ रही नारि नीची करि, देखति लोचन झूले ।

मानौ कुमद रूठि उडुपति सौ, सकुचि अघोमुख फूले ।

×

×

×

जोबन-जल बरषा की सरि ज्यों चारि दिना कौ आवै ।

×

+

+

लै चलि भवन भावतेहि भुज गहि, को कहि गारि दिवावै ।”

झुकि बोली, “ह्याँ तै ह्वै हाती, कौने सिखै पठाई ?”

लै किनि जाहि भवन आपनै, ह्याँ लरन कौन सौ आई ?”

+

+

+

“जे जे प्रेम छके में देखे, तिनहि न चातुरताई ।

तेरें मान - सयान सखी तोहि, कैसे के समुझाई ।

परिहै क्रोध - चिनगि भाँवरि मै, बुझिहै नहीं बुझाई ।

हौ जु कहति तै बादि वावरी, तून तै आगि उठाई ।”

×

+

+

इन द्योसनि रूसनी करति है, करिहै कवाहि कलोलै ?

कहा दियौ पडि सीस स्याम कै, खीचि आपनी सो लै”^{१२} ।

दूती के वाक्यो की जिन विशेषताओ के सम्बन्ध मे ऊपर सकेत किया गया है, वे प्रायः सभी इस पद की उक्तिया मे मिलती है । राधा का वक्तव्य इसमे अवश्य सक्षिप्त

है-1 उसका वास्तविक रूप, श्रीकृष्ण की ओर से राधा को मनाने आयी हुई सखियों से होने वाले निम्नलिखित वार्तालाप में मिलता है—

“घायल जिमि मूर्च्छित गिरिधारी । अमी-वचन अब सीचि पियारी ।
बहुनायक वै तू नहिं जानै । तिनसौं कहा इतौ दुख मानै ।
बाहूँ गहूँ हरि कौ ढिग ल्यावै । अब वै निज अपराध छमावै ।”
“गहति बाहूँ तुमही किन जाई । मोसौ बाहूँ गहावन आई ।
काल्हिहि सौह मोहिं उन दीनी । आजुहिं यह करनी पुनि कीनी ।

देखि चुकी उनके गुननि, निज नैननि सुख पाइ ।

तिन्है मिलावति मोहिं अब, बाहूँ गहावति आइ ।

मिलौं न तिनसौ भूलि, अब जौ लौ जीवन जियौ ।

सहौ विरह कौ सूल, वरुताकी ज्वाला जरौ ।

में अब अपने मन यह ठानी । उनके पंथ न पीवौ पानी ।
कवहूँ नैन न अजन लाऊँ । मृग-मद भूलि न अंग चढाऊँ ।
हस्त-बलय पट नील न धारौ । नैननि कारे घन न निहारौ ।
सुनौ न स्रवननि अलि-पिक बानी । नील जलज परसौ नहिं पानी ।”

×

×

×

“तुम वै एक न दोइ पियारी । जल तै तरंग होति नहिं न्यारी ।
रिस-रूसनी ओस-कन जैसी । सदा न रहै चाहियै तैसी ।
तजि-अभिमानमिलहि पिय प्यारी । मानि राधिका कही हमारी ।”
“चुप न रहति कह कहति मनावन । तुम आई ही वात वनावन ।
बहुत सही घर आई यातै । सुरति दिवावति पिछली वातै ।
मोसौ वात कहति ही काकी । जाहु घरनि अब कछु है वाकी ।
को, उनकी ह्याँ वात चलावत । है वै अब तुमही कौ भावत ।
तुम पुनीत अरु वै अति पावन । आई ही सब मोहिं मनावन¹³ ।

- मान-प्रसंग के इस वार्तालाप में प्रवाह तो बहुत अधिक नहीं है, परन्तु भाषा का प्रयोग दोनों पक्षों के मनोभावों के अनुकूल हुआ है । दूती अथवा उसका कार्य करने वाली सखियाँ राधा का हित चाहती हैं । वे कहावतों और सूक्तियों का प्रयोग अधिक करती हैं जिससे राधा परिस्थिति को समझकर मान छोड़ दे, परन्तु राधिका की सीख भरी उक्तियों में स्वाभाविक तीखापन है । उसके वाक्यों को कही तो शब्द की व्यंग्यात्मक ध्वनि ने और कही चुभते हुए मुहावरों के प्रयोग ने मनोदशा के सर्वथा अनुकूल बना दिया है ।

८ उद्धव-गोपी-सवाद—यह प्रसंग सूर-काव्य के श्रेष्ठतम अंशों में है। इसमें उद्धव-गोपी का सवाद है अवश्य, परंतु वह क्रमिक नहीं है। प्रियतम कृष्ण के वियोग का दुःख बहुत समय तक सहनेवाली गोपियों के पास कहने के लिए इतनी बातें हैं कि उद्धव की एक उक्ति सुनते ही वे पचासों पदों में उसका उत्तर देने को प्रस्तुत हो जाती हैं। यही कारण है कि 'सूरसागर' के भ्रमरगीत-प्रसंग में चार-पाँच प्रतिशत पद ही उद्धव के हैं, शेष में गोपियों की ही इतनी मार्मिक-मार्मिक उक्तियाँ हैं कि अन्त में उद्धव भी इन्हीं के रंग में रँग जाते हैं। इस प्रसंग के अंतिम भाग में सूरदास ने संक्षेप में उद्धव और गोपियों का क्रमबद्ध वार्तालाप भी दिया है जिसमें क्रमिक उत्तर-प्रत्युत्तर के ढंग का निर्वाह किया गया है और जो पीछे उद्धृत दानलीला प्रसंग की पद्धति पर है। भ्रमरगीत के अनेक पद पिछले पृष्ठों में उद्धृत किये जा चुके हैं, अतएव यहाँ केवल क्रमबद्धात्मक कथोपकथन का ही कुछ अंश उद्धृत किया जा रहा है—

१. उद्धव—मैं तुम पर ब्रजनाथ पठायी। आत्म-ज्ञान सिखावन आयी।

+ + +

जोग समाधि ब्रह्म चित लावहु। परमानंद तबहिं सुख पावहु।

गोपी—जोगी होइ सो जोग बखानै। नवघा-भक्ति दास रति मानै।

भजनानंद हमें अति प्यारौ। ब्रह्मानंद सुख कौन बिचारौ।

+ + +

रूप-रासि ग्वारनि कौ सगी। कब देखै वह ललित त्रिभगी।

जौ तुम हित की बात बतावहु। मदन गुपालहिं क्यो न मिलावहु।

उद्धव—जाके रूप बरन बपु नाही। नैन मूँदि चितवौ मन माही।

हृदय-कमल तै जोति विराजै। अनहद नाद निरतर बाजै।

+ + +

इहि प्रकार भव दुस्तर तरिहौ। जोग पथ क्रम-क्रम-अनुसरिहौ।

गोपी—हम ब्रज-बाल गोपाल उपासी। ब्रह्मज्ञान सुनि आवै हाँसी।

+ + +

नौरस ज्ञान कहा लै कीजै। जोग-मोट दासी सिर दीजै।

उद्धव—पारब्रह्म अच्युत अविनासी। त्रिगुण-रहित प्रभु वरै न दासी।

नहिं दासी ठकुराइनि कोई। जहँ देखौ तहँ ब्रह्म है सोई।

उर मैं आनी ब्रह्महि जानौ। ब्रह्म विना द्विजौ नहिं मानौ।

गोपी—खरे करौ अलि जोग सवारौ। भक्ति-विरोधी ज्ञान तुम्हारौ।

× × ×

नंदनंदन कौ देखै जीवै । जोग-पथ पानी नहि पीवै ।

×

×

×

दुसह बचन अलि हमैं न भावै । जोग कहा ओढ़ै कि विछावै ।

उद्धव—(ऊधौ कह्यौ) “धन्य ब्रजवाला । जिनके सरबस मदन गुपाला ।

×

×

×

तुम मम गुरु मैं दास तुम्हारौ । भक्ति सुनाइ जगत निस्तारौ^{१४} ।

२. उद्धव—एकै अलख अपार आदि अविगत है सोई ।

आदि निरजन नाम ताहि रीझै सब कोई ।

नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म कौ वास ।

अबिनासी बिनसै नही, सहज जोति परगास ।

गोपी—जौ तौ कर-पग नही, कहौ ऊखल क्यौ बाँध्यौ ।

नैन नासिका मुखन चोरि दधि कौनै खाध्यौ ।

तबै खिलाए गोद लै कहे तोतरे वैन ।

ऊधौ, ताकौ न्याउ यह, जाहि न सूझै नैन ।

उद्धव—माया नित्यहि अध, ताहि द्वै लोचन जैसे ।

ज्ञानी नैन अनंत ताहि सूझत नहि कैसे ।

×

×

×

गोपी—ऊधौ, कहि सति भाइ न्याइ तुम्हरै मुख साँचै ।

जोग प्रेम रस कथा कहौ कचन की काँचै ।

×

×

×

उद्धव—धनि गोपी, धनि ग्वाल, धन्य ये सब ब्रजवासी ।

धनि यह पावन भूमि, जहाँ विलसे अबिनासी ।

उपदेसन आयौ हुतौ, मीहिं भयी उपदेस^{१५} ।

इन सवादो की भाषा मिश्रित है । ब्रह्म की परिचयात्मक व्याख्या करते समय उद्धव अनेक पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग कर जाते हैं, जिससे वाक्य-योजना शिथिल हो गयी है । परंतु रसिकिनी गोपियाँ तार्किक वाद-विवाद में न पडकर हार्दिक भावो को सहज भाषा में स्वाभाविक रूप से व्यक्त करती हैं जिससे उनके वाक्यो में हृदयस्पर्शिता का गुण आ गया है । इन सवादो की एक विशेषता है इनकी क्रमवद्धता; परंतु काव्य-कला की दृष्टि से ये अश साधारण ही हैं । गोपियो का हृदय तो वस्तुतः उन पदो में है जो उद्धव के मुख से 'अलख', 'निरजन'-जैसे शब्द सुनते ही विविध स्वरो में सुनायी देते हैं । ऐसे कुछ पद पीछे उद्धृत किये जा चुके हैं ।

६ कृष्ण-उद्धव-सवाद—ब्रज जाने के पूर्व और वहाँ से लौटने के बाद, दो बार उद्धव से श्रीकृष्ण का सवाद होता है। दोनों ही अवसरों का वार्तालाप क्रमबद्ध न होकर पूरे-पूरे पदों में है और कहीं कहीं एक पद के उत्तर में कई-कई पद भी कहे गये हैं। अतः दोनों में यह है कि ब्रज जाने के पूर्व होनेवाले सवाद में उद्धव की शकाओं का समाधान करने अथवा उन्हें अपने कथन से सहमत करने के लिए श्रीकृष्ण को कई-कई पद एक साथ कहने पड़ते हैं और ब्रज से लौटने के पश्चात् के वार्तालाप में ब्रजवासियों की उत्कट प्रीति की प्रशंसा करते हुए यही स्थिति उद्धव की हो जाती है, जैसे—

- १ "सुनहु उपँगसुत मोहि न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई ।
यह चित्त होत जाउँ मैं अबही, इहाँ नहीं मन लागत ।
गोपी ग्वाल गाइ बन चारन, अति दुख पायौ त्यागत ।
कहँ माखन-रोटी, कहँ जसुमति, जेवहु कहि-कहि प्रेम"^{१६} ।
- २ सुनहु ऊधौ, "मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसराइ ।
रैन सोवति, दिवस जागत, नाहिनै मन आन ।
नद जसुमति, नारि-नर-ब्रज तहाँ मेरौ प्रान ।"
कहत हरि सुनि उपँगसुत यह, "कहत हौ रस-रीति ।
सूर चित्त तै टरति नाही, राधिका की प्रीति"^{१७} ।
- ३ "सखा, सुनि मेरी इक बात ।
वह लता-गृह सग गोपिनि, सुधि करत पछितात ।
विधि लिखी नहि टरत क्योंहूँ," यह कहत अकुलात ।
हँसि उपँग-सुत वचन बोले, "कहा करि पछितात ।
सदा हित यह रहत नाही, सकल मिथ्या जात"^{१८} ।
- ४ "ऊधौ, तुम यह निश्चय जानौ ।
मन वचन क्रम मैं तुमहि पठावत, ब्रज कौ तुरत पलानौ"^{१९} ।
- ५ "ऊधौ, बेगि ही ब्रज जाहु ।
सुति-सँदेस सुनाइ मेटौ बल्लभिनि को दाहु"^{२०} ।
- ६ "ऊधौ, ब्रज कौ गमन करौ ।
हमहि विना गोपिका बिरहिनी, तिनके दुख हरौ"^{२१} ।

श्रीकृष्ण और उद्धव का यह वार्तालाप इनके ब्रज जाने के पूर्व का है। ब्रजवासियों की स्मृति में पुलकित होकर जब श्रीकृष्ण लगभग तीन पद कह जाते हैं, तब उद्धव हँसकर उपहाम के स्वर में केवल डेढ़ पक्ति कहने की आवश्यकता समझते हैं। यही क्रम

आगे भी चलता रहता है। परन्तु ब्रज से उद्धव के लौटने के पश्चात् यह क्रम परिवर्तित हो जाता है। सुख-राशि श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों की अनन्य भक्ति और परम प्रीति से प्रभावित होकर अब वे लौटे हैं। अतएव कई पदों में जब वे उनके प्रति अपने प्रशंसात्मक उद्गार व्यक्त कर चुकते हैं, तब श्रीकृष्ण को दो-चार पक्तियाँ कहने का अवकाश मिलता है; जैसे—

१. "ब्रज के निकट जाइ फिर आयौ ।

गोपी-नैन-नीर-सरिता तै, पार न पहुँचन पायौ ।
तुम्हरी सीख सुनाव बैठि कै, चाहत पार गयौ ।
ज्ञान ध्यान व्रत नेम जोग कौ, सँग परिवार लयौ ।
इहिं तट तै चलि जात नैकु उत, विरह-पवन झकझोरे ।
सुरति वृच्छ सो मारि वाहुवल, टूक टूक करि तोरे ।
हौं हूँ बूड़ि चलयौ वा गहिरै, केतिक बुडकी खाई ।
ना जानौ वह जोग वापुरौ, कहँ धौं गयौ गुसाई ।
जानत हुतौं थाह वा जल की, औ तरिबे कौ धीर ।
सूर कथा जु कहा कहौ उनकी, परचौ प्रेम की भीर"^{२२} ।

२. "जब मैं इहाँ तै जु गयौ ।

तव ब्रजराज, सकल गोपीजन आगे होइ लयौ"^{२३} ।

३. "सुनियै ब्रज की दसा गुसाई ।

रथ की धुजा पीत-पट भूषन देखत ही उठि धाई"^{२४} ।

४. "हरि जू, सुनहु वचन सुजान ।

विरह व्याकुल छीन, तन-मन हीन लोचन-कान"^{२५} ।

५. "ऊधौ, भलौ ज्ञान समुझायौ ।

तुम मोसौ अब कहा कहत हौ, मैं कहि कहा पठायौ ।
कहवावत हौ वड़े चतुर पै, उहाँ न कछु कहि आयौ"^{२६} ।

६. "मैं समुझायौ अति अपनी सौ ।

तदपि उन्हें परतीति न उपजी, सबै लख्यौ सपनी सौ"^{२७} ।

७. "वातै सुनहु तौ स्याम, सुनाऊँ ।

जुवतिनि सौ कहि कथा जोग की, क्यौ न इतौ दुख पाऊँ"^{२८} ।

कृष्ण और उद्धव के इन दोनों सवादों की भाषा सामान्य मिश्रित है। शब्दों का चुनाव दोनों में एक सा है। पहले सवाद में कृष्ण जिस प्रकार गद्गद् कठ से मार्मिक वाक्य कहते हैं, वही, बल्कि उससे भी अधिक, आर्द्र कठ, दूसरे सवाद में उद्धव का है। मुहावरों का प्रयोग पूर्वोद्धृत सवादों की तुलना में, इन दोनों में बहुत कम है। कारण यह है कि शुद्ध भावातिरेक की स्थिति में कहे गये सरल वचन स्वतः प्रभावोत्पादक होते हैं, शाब्दिक या आर्थिक वक्रता इनके लिए अनावश्यक ही होती है। अतएव क्रमिक उत्तर-प्रत्युत्तर न होने पर भी ये सवाद मर्मस्पर्शिता के कारण मुन्दर हैं।

सवादों का वास्तविक महत्व वाक्चातुर्य में है और उसके उपयुक्त शब्द-चयन के लिए कौशलपूर्ण सतर्कता अपेक्षित है। इस दृष्टि से सूर काव्य का उद्धव-गोपी-सवाद वाला अंश सबसे महत्वपूर्ण है। अनेकानेक पदों में नयी-नयी उक्तियाँ और नये-नये अकाट्य तर्क गोपियों ने उद्धव के सामने प्रस्तुत करके अपने पक्ष का समर्थन किया और उन्हें निरुत्तर कर दिया। वास्तव में श्रीकृष्ण के प्रति उनकी अनन्य प्रीतिमय भक्ति ने उनकी वाणी को विशेष दृढता प्रदान कर दी थी जिसने उनकी भाषा को भी बहुत शक्त बना दिया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामूहिक रूप से सूरदास के सवाद चाहे अधिक विशेषतायुक्त न भी हो, परंतु तर्क की स्पष्टता, विन्यास की सरलता और भाषा की सुबोधता ने उनको विषय, पात्र और परिस्थिति की दृष्टि से स्वाभाविक अवश्य बना दिया है।

५. सूक्तियों की भाषा—

सूर-साहित्य, विशेषतः 'सूरसागर', में सूक्तियों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। जीवन के अनेक सारपूर्ण तथ्यों को उन्होंने सूक्ति रूप में इस प्रकार लिखा है कि उनकी सत्यता से परिचित पाठक का चित्त सदैव चमत्कृत हो जाता है। ये सूक्तियाँ एक ओर तो कवि के अनुभव-जन्य ज्ञान का परिचय देती हैं और दूसरी ओर, कथन की प्रभावोत्पादकता-वृद्धि में सहायक होती हैं। सूरदास द्वारा इनके प्रयोग की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने प्रत्येक स्थल पर विषय के अनुरूप सूक्तियों का ही चयन किया है। उनकी कुछ सूक्तियाँ 'सूरसागर' के विभिन्न स्कंधों से यहाँ उद्धृत हैं—

१. दुख, सुख, कीरति भाग आपनै, आइ परै सो गहियै^{२९} ।
२. प्रेम के सिंधु कौ मर्म जान्यौ नही, सूर कहि कहा भयौ देह बोरौ^{३०} ।
३. ताहि कै हाथ निरमोल नग दीजियै, जोइ नीकै परखि ताहि जानै^{३१} ।
४. ससि-सन्मुख जो घूरि उडावै, उलटि ताहि कै मुख परै^{३२} ।
५. जो कछु लिखि राखी नँदनदन मेटि सकै नहि कोइ^{३३} ।
६. यह जग-प्रीति सुवा-सेमर ज्यौ, चाखत ही उडि जात^{३४} ।

२९ सा. १-६२। ३० सा. ३१-२२२। ३१ सा. १-२२३। ३२ सा. १-२३४।

३३ सा. १-२६२। ३४ सा. १-३१३।

७. सुख-संपत्ति दारा-सुत हय-गय छूट सबै समुदाइ ।
छनभगुर यह सबै स्याम विनु अत नाहिँ संग जाइ^{३५} ।

८. जीवन-जन्म अल्प सपनी सौ, समुझि देखि मन माही ।
वादर-छाँह, धूम-धौराहर, जैसे थिर न रहाही^{३६} ।

९. झूठे नाते जगत के सुत-कलत्र-परिवार^{३७} ।

१०. कियै नर की स्तुती कौन कारज सरै, करै सो आपनी जन्म हारै^{३८} ।

११. विनु जानै कोउ औषधि खाइ । ताकौ रोग सकल नसि जाइ^{३९} ।

१२. हारि-जीति नहिँ जिय कै हाथ । कारन-करता आनहिँ नाथ^{४०} ।

१३. नर-सेवा तै जौ सुख होइ । छनभगुर थिर रहै न सोइ^{४१} ।

१४. नारि के रूप कौ देखि मोहै न जो, सो नहिँ लोक तिहु माहिँ जायौ^{४२} ।

१५. (कह्यौ) विषय सो तृप्ति न होइ । कैतो भोग करौ किन कोइ^{४३} ।

१६. धनि जननी जो सुभटहिँ जावै ।

भीर परै रिपु कौ दल दलि-मलि, कौतुक करि दिखरावै^{४४} ।

१७. अति रिस ही तै तनु छोड़ै । सुठि कोमल अग पसीजै^{४५} ।

१८. जहाँ बसे पति नाहिँ आपनी, तजन कह्यौ सो ठौर^{४६} ।

१९. सूरदास ऊसर की वरषा, थोरे जल उतरानी^{४७} ।

२०. सिहिनि कौ छोना भलौ, कहा बड़ौ गजराज^{४८} ।

२१. सेवक करै स्वामि सौ सरवरि, इन वातनि पति जाई^{४९} ।

२२. जाकौ मन जहँ अँटकै जाइ, ता विनु ताकौ कछु न सुहाइ ।

कठिन प्रीति कौ फद है^{५०} ।

२३. (जैसेँ) चोर चोर सौ रातै, ठठा ठठा एकै जानि ।

कुटिल कुटिल मिलि चलै, एक ह्वै, दुहुनि वनी पहिचानि^{५१} ।

२४. धनी धन कबहूँ न पगटै, धरै ताहिँ छपाइ^{५२} ।

२५. विष की कीट विपहिँ रुचि मानै, कहा सुधा रसही री^{५३} ।

२६. जाकी जैसेँ वानि परी री ।

कोऊ कोटि करै नहिँ छूटै, जो जिहिँ घरनि धरी री^{५४} ।

३५. सा. १-३१७ । ३६. सा. १-३१९ । ३७. सा. २-२९ । ३८ सा ४-११ ।

३९ सा ६-४ । ४०. सा. ६-५ । ४१. सा. ७-२ । ४२ सा. ८-१० ।

४३. सा. ९-८ । ४४. सा. ९-१५२ । ४५. सा. १०-१८३ । ४६. सा. १०-३२३ ।

४७. सा. १०-३३७ । ४८. सा. ५८९ । ४९. सा. ९५३ । ५०. सा. ११८० ।

५१. सा १२७९ । ५२. सा. १८४३ । ५३. सा. १९२४ । ५४. सा. २३९६

२७. नाहिन कढत और के काढे, सूर मदन के बान^{५५} ।
 २८ प्यासे प्रान जाई जौ जल बिनु पुनि कह कीजै सिधु अमी को ।
 २९ जीवन सुफल सूर ताही कौ, काज पराए आवत^{५६} ।
 ३०. प्रेम प्रेम तै होइ, प्रेम तैं पारहिं जइयै ।
 प्रेम बँध्यौ ससार प्रेम परमारथ लहियै^{५७} ।

इन सूक्तियों की भाषा सीधी-सादी और अनलकृत है। जिस उक्ति को अनुभव-जन्य सत्यता का बल प्राप्त हो, उसकी भाषा को साज-शुगार की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए सूरदास ने व्याख्यात्मक और निष्कर्षात्मक, दोनों प्रकार की सूक्तियों को मिश्रित भाषा में ही लिखा है और उसको तत्सम शब्दों के अधिक प्रयोग से तो बचाया ही है, मुहावरो-कहावतों को भी उसमें बहुत कम स्थान दिया है। यह ठीक है कि कबीर, रहीम, तुलसी आदि की सूक्तियों के समान सूरदास की समवर्गीय उक्तियों का अभी तक विशेष प्रचार नहीं हो सका है, परन्तु इसका प्रधान कारण सूर-साहित्य का सर्वसुलभ न होना ही कहा जा सकता है। अतएव अब 'सूरसागर' के प्रकाशित हो जाने पर यह आशा अवश्य की जा सकती है कि अपने सरल और स्वाभाविक भाषा-रूप के कारण सूरदास की सूक्तियाँ लोकप्रिय हो सकेंगी।

मुहावरो के प्रयोग—

भाषा में मुहावरो के प्रयोग से सजीवता और सशक्तता आती है। रचना को जन-साधारण में प्रिय बनाने में भी मुहावरो का बहुत हाथ रहता है। जिस लेखक की भाषा जनता की बोली के जितना निकट होगी, उसमें सामान्यतया मुहावरो का प्रयोग उतना ही अधिक होना चाहिए। मुहावरेदार भाषा ही वास्तव में उसका स्वाभाविक रूप है। मुहावरो के प्रयोग से कभी-कभी भाषा पर लेखक के अधिकार का भी परिचय मिलता है। साधारणतः जन-संपर्क में अधिक रहनेवाले और विनोदी प्रकृति के व्यक्तियों की भाषा में मुहावरो का प्रयोग खूब मिलता है। सूरदास की भाषा में भी मुहावरो की प्रचुरता के ये ही मुख्य कारण हैं। प्रकृति से वे एकांतवासी नहीं थे। स्वभाव से वे विनोदी भी बहुत थे और जनसाधारण की भाषा को ही उन्होंने काव्य-भाषा का-रूप देने का सफल प्रयास किया था। ऐसी स्थिति में मुहावरो का प्रेमी होना सूरदास के लिए स्वाभाविक ही जान पड़ता है।

सूरकाव्य में प्रयुक्त मुहावरो की सूची बहुत लंबी है। 'सारावली' और 'साहित्य-लहरी' में इनका प्रयोग अवश्य कम हुआ है, परन्तु 'सूरसागर' में इनकी भरमार है और शायद ही कोई भावप्रधान पद उसमें ऐसा मिले जिसमें दो-चार मुहावरो का प्रयोग उन्होंने न किया हो। विषय के अनुसार 'सूरसागर' के जो तीन बड़े विभाग— (१) विनय पद और पौराणिक कथाएँ, प्रथम से नवम स्कन्ध तक, (२) श्रीकृष्ण

की ब्रज-लीला, दशम स्कंध, पूर्वोद्ध; और (३) श्रीकृष्ण की मथुरा-द्वारकान-लीला, दशम स्कंध उत्तरार्द्ध, एकादश और द्वादश स्कंध—पीछे किये गये हैं, उनमें से प्रथम और अंतिम में इनका प्रयोग बहुत कम और द्वितीय में बहुत अधिक किया गया है। इसके चार प्रमुख कारण हो सकते हैं—

पहला तो यह कि कवि को श्रीकृष्ण-कथा का यही अंश सर्वाधिक प्रिय है।

दूसरे, इस अंश में ग्रामीण पात्रों की, विशेषतः स्त्रियों की प्रधानता है जिनका स्वभाव ही मुहावरेदार जन-भाषा में वातचीत करने का होता है।

तीसरे, उक्त तीनों विभागों में से प्रथम और अंतिम का अधिकांश स्वयं कवि द्वारा वर्णित है, पात्रों को बोलने का उनमें बहुत कम अवसर मिला है, परन्तु द्वितीय भाग का अधिकांश पात्र-पात्रियों के पारस्परिक वचनों से पूर्ण है।

चौथा प्रमुख कारण यह है कि दशम स्कंध के पूर्वोद्ध के अतिरिक्त शेष सभी स्कंधों में हर्ष, शोक, प्रेम, विरह आदि भावों की सामान्य स्थितियाँ ही पाठकों के सामने आती हैं जिनके वर्णन में सामान्य भाषा-रूप से भी काम चल जाता है। परन्तु दशम स्कंध में यदि हर्ष और प्रेम है तो चरम उत्कर्ष को पहुँचा हुआ और शोक या विरह की वेदना है तो अपार और निस्सीम। इसके अतिरिक्त अपनी प्रीति की अनन्यता को सिद्ध करने की कड़ी-समस्या भी ब्रजवालाओं के सामने आती है। इन सबकी व्यञ्जना सामान्य भाषा में अपेक्षित प्रभावात्मक रूप में हो ही नहीं सकती थी। अतएव उक्तियों की वक्रता और वाणी की विदग्धता के उपयुक्त मुहावरो के चयन और प्रयोग में उनका प्रवृत्त होना स्वाभाविक ही नहीं, आवश्यक भी था।

'सारावली' और 'साहित्यलहरी' के साथ-साथ 'सूरसागर' के उक्त तीनों वर्गों में प्राप्त मुहावरो में से कुछ के उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं।

अ 'सारावली' के मुहावरे— 'सूरसागर' के पौराणिक कथा-प्रसंगों की इतिवृत्तात्मक शैली पर ही 'सारावली' की रचना भी हुई है। अतएव वाङ्मयी के लगभग पक्तियों में चार सौ के लगभग में मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं जिनमें से कई तो तीन-चार बार दोहराये भी गये हैं। 'सारावली' से दस चुने हुए मुहावरो के प्रयोग इस प्रकार हैं—

१. अब न परत मोकूँ कल छिनहूँ चित में अति अकुलाई^१ ।
२. गढ़ि गढ़ि छोलत कहा रावरे लूटत ही ब्रजवाल^२ ।
३. मन-क्रम-वचन यहै वर दीजौ सांगत गोद पसारी^३ ।
४. बालक बह्यौ सिंधु मे हमरो सो नितप्रति चित् लाग्यो^४ ।
५. तरुन रूप धरि गोपिनि के हित सबको चित हरि लीन्हो^५ ।

६. तब हरि भिरे मल्ल-नीडा करि बहु बिधि दाँव दिखाए^{६४} ।
७. अति आनद कुलाहल घर घर फूले अंग न समात^{६५} ।
८. जो तुम राजनीति सब जानत बहुत बनायत बात^{६६} ।
९. जसुमति माय घाय उर लीन्हो राई-लोन उतारो^{६७} ।
१०. भूषन बसन आदि सब रचि रचि माता लाड लडावै^{६८} ।

आ 'साहित्यलहरी' के मुहावरे—कूट पदों का सकलन होने के कारण 'साहित्य-लहरी' में मुहावरो का प्रयोग बहुत कम हुआ है, क्योंकि गूढार्थ-द्योतक सामासिक पदों की रचना में ही कवि का ध्यान अधिक केंद्रित रहा है। अतएव इस काव्य में प्रयुक्त मुहावरो में से केवल पाँच के उदाहरण परिचय के लिए पर्याप्त होंगे—

- १ यहै चिंता दहै छाती कामघाती बीर^{६९} ।
- २ का सतरात अली बतरावत उतने नाच नचावै^{७०} ।
३. निस दिन पंथ जोहत जाइ^{७१} ।
- ४ मोहिं आन वृषभान बबा की मैया मंत्र न लैहै^{७२} ।
५. मोहन मो मन बसिगौ माई^{७३} ।

इ. 'सूरसागर' के मुहावरे—'सूरसागर' एक प्रकार से मुहावरो का भी 'सागर' है। एक शब्द से बने हुए अनेक मुहावरो को यदि स्वतंत्र प्रयोग मान लिया जाय तो वृद्धतापूर्वक कहा जा सकता है कि 'सूरसागर' में लगभग बीस हजार मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं। इनमें से अनेक मुहावरे ऐसे भी जिनका प्रयोग बार-बार किया गया है। इस प्रकार केवल इस एक काव्य-कृति के आधार पर ऐसे मुहावरो का एक अच्छा कोश तैयार किया जा सकता है जो काव्यभाषा के सर्वथा उपयुक्त हैं। यहाँ 'सूरसागर' के विभिन्न अंशों से अलग-अलग मुहावरो के उदाहरण दिये जा रहे हैं जिनसे स्पष्ट हो सकता है कि सूरदास भाषा की सजीवता-वृद्धि के लिए इनका प्रयोग आवश्यक समझते थे और इनसे युक्त भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था—

क्ष प्रथम से नवम स्कंध तक—'सूरसागर' के इन नौ स्कंधों में लगभग ढाई हजार पक्तियों में मुहावरो का प्रयोग किया गया है जिनमें से चुने हुए केवल पचास प्रयोग यहाँ दिये जा रहे हैं—

- १ वान-वरसा लगे करन अति क्रुद्ध ह्वै, पार्थ-अवसान तब सब भुलाए^{७४} ।
- २ आजु-काल्हि दिन चारि-पाँच में लका होति पराई^{७५} ।

६४ सारा ५२१ ।	६५ सारा ६५० ।	६६ सारा ८२४ ।	६७ सारा ४५७ ।
६८ सारा १८२ ।	६९ लहरी ५३ ।		७० लहरी ८४ ।
७१ लहरी २२ ।	७२ लहरी १० ।		७३ लहरी ४३ ।
७४ सा १-२७१ ।	७५ सा ९-११७ ।		

३. और पतित आवत न आँखि-तर देखत अपनी साज^{७६} ।
 ४. यह तौ कथा चलैगी आगे, सब पतितनि में हाँसी^{७७} ।
 ५. मदिर की परछाया बैठ्यौ, कर मीजै पछिताइ^{७८} ।
 ६. नृप कह्यौ, मैं उत्तर नहिं पायौ । मेरी कह्यौ न मन मै ल्यायौ^{७९} ।
 ७. मारि न सकै, विघन नहिं ग्रासै, जम न चढ़ावै कागर^{८०} ।
 ८. सूरदास के प्रभु सो करियै, होइ न कान-कटाई^{८१} ।
 ९. जब तोसौ समुझाइ कही नृप, तब तै करी न कान^{८२} ।
 १०. अब तौ परचौ रहैगी दिन-दिन तुमको ऐसी काम^{८३} ।
 ११. ताकौ केस खसै नहिं सिर तै जी जग वैर परै^{८४} ।
 १२. तुमही कही कृपानिधि रघुपति । किंही गिनती मै आज^{८५} ।
 १३. सहसबाहु के सुतनि पुनि राखी घात लगाइ^{८६} ।
 १४. सुवा पढावति जीम लड़ावति, ताहि विमान पठायौ^{८७} ।
 १५. लोक तिहुँ माहिं कोउ चितु न आयौ^{८८} ।
 १६. टेढ़ी चाल, पाग सिर टेढ़ी, टेढ़ै-टेढ़ै घायौ^{८९} ।
 १७. कबहुँकि फूलि सभा में बैठ्यौ, मूँछनि ताव दिखायौ^{९०} ।
 १८. भुजा छुड़ाइ, तोरि तृन ज्यौ हित, कियौ प्रभु निठुर हियौ^{९१} ।
 १९. दाउँ अबकै परचौ पूरौ, कुमति पिछली हारि^{९२} ।
 २०. दाँत चबात चले जमपुर तै धाम हमारे कौ^{९३} ।
 २१. सूर श्री गोविंद-भजन-विनु चले दोड कर झारि^{९४} ।
 २२. कीजै लाज नाम अपने की, जरासध सौ असुर सँघारी^{९५} ।
 २३. गनिका तरी आपनी करनी, नाम भयौ प्रभु तेरी^{९६} ।
 २४. दासी बालक मृतक निहारि । परी घरनि पर खाइ पछारि^{९७} ।
 २५. बड़े पतित पासंगहु नाहीं, अजामिलि कौन विचारौ^{९८} ।
 २६. प्रभु मै पीछी लियो तुम्हारौ^{९९} ।
 २७. सूरदास ऐसे स्वामी कौ, देहिं पीठि सो अभागे ।

७६. सा. १-९६ ।	७७. सा. १-१९२ ।	७८. सा. ९-७५ ।
७९. सा. ५-४ ।	८०. सा. १-९१ ।	८१. सा. १-१८५ ।
८२. सा. १-२६९ ।	८३. सा. १-१९१ ।	८४. सा. १-३७ ।
८५. सा. ९-१४ ।	८६. सा. १-१८८ ।	८७. सा. ८-८ ।
८८. सा. १-३०१ ।	८९. सा. ९-४६ ।	९०. सा. १-३०९ ।
९१. सा. १-३०९ ।	९२. सा. १-१७२ ।	९३. सा. १-१५१ ।
९४. सा. १-३०९ ।	९५. सा. १-१७२ ।	९६. सा. १-१३२ ।
९७. सा. १-१३१ ।	९८. सा. १-२१८ ।	९९. सा. १-८ ।

६. तब हरि भिरे मल्ल-क्रीडा करि बहु विधि दाँव दिखाए^{६४} ।
७. अति आनद कुलाहल घर घर फूले अंग न समात^{६५} ।
८. जो तुम राजनीति सब जानत बहुत बनावत बात^{६६} ।
९. जसुमति माय घाय उर लीन्हो राई-लोन उतारौ^{६७} ।
१०. भूषन बसन आदि सब रचि रचि माता लाड लडावै^{६८} ।

आ. 'साहित्यलहरी' के मुहावरे—कूट पदों का सकलन होने के कारण 'साहित्य-लहरी' में मुहावरो का प्रयोग बहुत कम हुआ है, क्योंकि गूढार्थ-द्योतक सामासिक पदों की रचना में ही कवि का ध्यान अधिक केंद्रित रहा है। अतएव इस काव्य में प्रयुक्त मुहावरो में से केवल पाँच के उदाहरण परिचय के लिए पर्याप्त होगे—

- १ यहै चिंता दहै छाती कामघाती बीर^{६९} ।
- २ का सतरात अली बतरावत उतने नाच नचावै^{७०} ।
- ३ निस दिन पंथ जोहत जाइ^{७१} ।
- ४ मोहिं आन बृषभान बबा की मैया मंत्र न लैहै^{७२} ।
५. मोहन मो मन बसिगौ माई^{७३} ।

इ 'सूरसागर' के मुहावरे—'सूरसागर' एक प्रकार से मुहावरो का भी 'सागर' है। एक शब्द से बने हुए अनेक मुहावरो को यदि स्वतंत्र प्रयोग मान लिया जाय तो दृढतापूर्वक कहा जा सकता है कि 'सूरसागर' में लगभग बीस हजार मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं। इनमें से अनेक मुहावरे ऐसे भी जिनका प्रयोग बार-बार किया गया है। इस प्रकार केवल इस एक काव्य-कृति के आधार पर ऐसे मुहावरो का एक अच्छा कोश तैयार किया जा सकता है जो काव्यभाषा के सर्वथा उपयुक्त है। यहाँ 'सूरसागर' के विभिन्न अंशों से अलग-अलग मुहावरो के उदाहरण दिये जा रहे हैं जिनसे स्पष्ट हो सकता है कि सूरदास भाषा की सजीवता-वृद्धि के लिए इनका प्रयोग आवश्यक समझते थे और इनसे युक्त भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था—

क्ष प्रथम से नवम स्कंध तक—'सूरसागर' के इन नौ स्कंधों में लगभग ढाई हजार पक्तियों में मुहावरो का प्रयोग किया गया है जिनमें से चुने हुए केवल पचास प्रयोग यहाँ दिये जा रहे हैं—

- १ वान-वरसा लगे करन अति क्रुद्ध ह्वै, पार्थ-अवसान तब सब भुलाए^{७४} ।
- २ आजु-काल्हि दिन चारि-पाँच मैं लका होति पराई^{७५} ।

६४ सारा ५२१ ।	६५. सारा ६५० ।	६६ सारा ८२४ ।	६७ सारा ४५७ ।
६८ सारा. १८२ ।	६९ लहरी ५३ ।		७० लहरी ८४ ।
७१ लहरी २२ ।	७२ लहरी १० ।		७३. लहरी ४३ ।
७४ सा १-२७१ ।	७५. सा. ९-११७ ।		

३. और पतित आवत न आँखि-तर देखत अपनी साज^{७६} ।
 ४. यह तौ कथा चलैगी आगे, सब पतितनि में हाँसी^{७७} ।
 ५. मंदिर की परछाया बैठ्यौ, कर मीजै पछिताइ^{७८} ।
 ६. नृप कह्यौ, मैं उत्तर नहि पायी । मेरौ कह्यौ न मन मै ल्यायी^{७९} ।
 ७. मारि न सकै, विघन नहि ग्रासै, जम न चढ़ावै कागर^{८०} ।
 ८. सूरदास के प्रभु सो करियै, होइ न कान-कटाई^{८१} ।
 ९. जब तोसौ समुझाइ कही नृप, तब तै करी न कान^{८२} ।
 १०. अब तौ परचौ रहैगी दिन-दिन तुमकौ ऐसौ काम^{८३} ।
 ११. ताकौ केस खसै नहि सिर तै जौ जग वैर परै^{८४} ।
 १२. तुमही कहौ कृपानिधि रघुपति । किहि गिनती मै आऊँ^{८५} ।
 १३. सहसबाहु के सुतनि पुनि राखी घात लगाइ^{८६} ।
 १४. सुवा पढावति जीभ लड़ावति, ताहि विमान पठायौ^{८७} ।
 १५. लोक तिहुँ माहि कोउ चितु न आयौ^{८८} ।
 १६. टेढ़ी चाल, पाग सिर टेढ़ी, टेढ़ै-टेढ़ै घायौ^{८९} ।
 १७. कवहुँकि फूलि सभा में बैठ्यौ, मूँछनि ताव दिखायो^{९०} ।
 १८. भुजा छुड़ाइ, तोरि तृन ज्यौ हित, कियौ प्रभु निठुर हियौ^{९१} ।
 १९. दाउँ अबकै परचौ पूरौ, कुमति पिछली हारि^{९२} ।
 २०. दाँत चबात चले जमपुर तै धाम हमारे कौ^{९३} ।
 २१. सूर श्री गोविंद-भजन-विनु चले दोड कर झारि^{९४} ।
 २२. कौजै लाज नाम अपने की, जरासंध सौ असुर सँघारी^{९५} ।
 २३. गनिका तरी आपनी करनी, नाम भयो प्रभु तेरी^{९६} ।
 २४. दासी बालक मृतक निहारि । परी धरनि पर खाइ पछारि^{९७} ।
 २५. बड़े पतित पासंगहु नाहीं, अजामिलि कौन विचारी^{९८} ।
 २६. प्रभु मैं पीछी लियो तुम्हारी^{९९} ।
 २७. सूरदास ऐसे स्वामी कौ, दीहँ पीठि सो अभागे^१ ।

७६. सा. १-९६ ।

७७. सा. १-१९२ ।

७८. सा. ९-७५ ।

७९. सा. ५-४ ।

८०. सा. १-९१ ।

८१. सा. १-१८५ ।

८२. सा. १-२६९ ।

८३. सा. १-१९१ ।

८४. सा. १-३७ ।

८५. सा. ९-१७२ ।

८६. सा. ९-१४ ।

८७. सा. १-१८८ ।

८८. सा. ८-८ ।

८९. सा. १-३०१ ।

९०. सा. १-३०१ ।

९१. सा. ९-४६ ।

९२. सा. १-३०९ ।

९३. सा. १-१५१ ।

९४. सा. १-३०९ ।

९५. सा. १-१७२ ।

९६. सा. १-१३२ ।

९७. सा. ६-५ ।

९८. सा. १-१३१ ।

९९. सा. १-२१८ ।

१. स. १-८ ।

- २८ होडा-होडी मनहिं भावते किए पाप भरि पेट^२ ।
 २९ इहि कृति कौ फल तुरत चखैहौं^३ ।
 ३० सूरदास बैकुण्ठ - पैठ मैं, कोउ न फँट पकरतौ^४ ।
 ३१ परै बज्र या नृपति - सभा पै, कहति प्रजा अकुलानी^५ ।
 ३२ तीनों पन भरि ओर निबाह्यौ, तऊ न आयौ बाज^६ ।
 ३३ मन बिछुरै तन छार होइगौ, कोउ न बात पुछातौ^७ ।
 ३४ प्रिया-बियोग फिरत मन मारे परे सिधु-तट आनि^८ ।
 ३५ पटक पूँछ माथौ धुनि लोटै, लखी न राघव - नारि^९ ।
 ३६ अष्ट सिद्धि बहुरौ तहँ आई । रिषभदेव ते मुँह न लगाई^{१०} ।
 ३७ निसि दिन फिरत रहत मुँह बाए अहमिति जनम बिगोइसि^{११} ।
 ३८ मिथ्याबाद आप-जस सुनि सुनि मूँछहिं पकरि अकरतौ^{१२} ।
 ३९ अब मेरी - मेरी करि बीरे, बहुरौ बीज बयो^{१३} ।
 ४०. जिनके दारुन दरस देखि कै, पतित करत म्यों म्यों^{१४} ।
 ४१ परम कुबुद्धि, तुच्छ रस लोभी, कौडी लगि मग की रज छानत^{१५} ।
 ४२ पति अति रोष मारि मनहीं मन भीषम दई बचन बँधि बेरी^{१६} ।
 ४३ लादत जोतत लकुट बाजिहै तब कहँ मूँड दुरैहौ^{१७} ।
 ४४ कोउ न समरथ अघ करिबे कौं, खँचि कहत हौं लीकौ^{१८} ।
 ४५. तिन देखत मेरौ पट काढत, लीक लगै तुम लाज^{१९} ।
 ४६ हम कछु लेन न वेन मैं, ये बीर तिहारे^{२०} ।
 ४७ नगन न होति चकित भयो राजा, सीस धुनै, कर मारै^{२१} ।
 ४८ हौ बड, हौ बड बहुत कहावत, सूँघ करत न बात^{२२} ।
 ४९ सूरदास रावन कुल - खोवन सोवत सिंह जगायो^{२३} ।
 ५० द्विज कुल - पतित अजामिल विषयी, गनिका हाथ बिकायो^{२४} ।

त्र दशम स्कंध (पूर्वार्द्ध)—इस शीर्षक के अतर्गत सभा के 'सूरसागर' में ४१६० पद दिये गये हैं। इनकी लगभग सोलह हजार पक्तियों में सूरदास ने मुहावरों के प्रयोग किये हैं। यह ठीक है कि अनेक पक्तियों में पूर्व प्रयुक्त मुहावरे दोहराये गये हैं, फिर भी

२ सा १-१०६ ।	३ सा ७-५ ।	४ सा १-२९७ ।	५ सा १-९५० ।
६ सा १-९६ ।	७ सा. १-३०२ ।	८ सा ९-८३ ।	९ सा. ९-७५ ।
१० सा ५-२ ।	११ सा १-३३३ ।	१२ सा १-२०३ ।	१३ सा १-७८ ।
१४ सा १-१५१ ।	१५ सा १-११४ ।	१६ सा १-२५२ ।	१७ सा १-३३१ ।
१८ सा १-१३८ ।	१९ सा १-२५५ ।	२० सा १-२३८ ।	२१ सा १-२५७ ।
२२ सा २-२२ ।	२३ सा ९-८८ ।	२४ सा. १-१०४ ।	

इसमें कोई सदेह नहीं कि सजीवता और साकेतिकता की दृष्टि से इनमें से अधिकांश पदों की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट है। दशम स्कंध से यहाँ लगभग सौ मुहावरों के ही उदाहरण दिये जा रहे हैं—

१. जोग की गति सुनत मेरें अंग आगि बई^{२५} ।
२. निदरि बैठी सवनि कौ यह पुलकि अग न समाति^{२६} ।
३. मैं तौ जे हरे है, ते तौ सोवत परे है, ये करे है कौन आन,
अँगुरीनि दंत दँ रह्यौ^{२७} ।
४. तुम बाँधति आकास वात झूठी को सँहै^{२८} ।
५. आस जनि तोरहु स्याम, हमारी^{२९} ।
६. प्रीति के वचन वाँचे, बिरह अनल आँचे,
आपनी गरज कौ तुम एक पायँ नाचे^{३०} ।
७. मुरलिया स्यामहिँ और कियौ^{३१} ।
८. अब तुम मोकौ करौ अजाँची, जो कहँ कर न पसारौ^{३२} ।
९. कान परी सुनियँ नहीं बहु वाजत ताल मृदग^{३३} ।
१०. सूरदास स्वामी बिनु गोकुल कौड़ी हू न लहै^{३४} ।
११. बहुत दिवस मैं कौरँ लागी, मेरी घात न आयी^{३५} ।
१२. मानौ पून्यौ चद्र खेत चढ़ि लरि स्वरभानु सौ घायल आयी^{३६} ।
१३. आपु अपनी घात निरखत खेल जम्यौ वनाइ^{३७} ।
१४. कोउ वरषत, कोउ अगिनि जरावत, दर्ई परचौ है खोज हमारे^{३८} ।
१५. तुम जो कहति हौ, मेरौ कन्हैया गंगा कँसौ पानी^{३९} ।
१६. दधि-माखन गाँठी दँ राखति, करत फिरत सुत चोरी^{४०} ।
१७. वह मघवा बलि लेत है नित करि करि गाल^{४१} ।
१८. देखहु जाइ चरित तुम वाके जैसेँ गाल बजैहै^{४२} ।
१९. चोरि-चोरि दधि-माखन मेरौ, नित प्रति गीधि रहे हो छीकै^{४३} ।
२०. इक तँ एक गुननि हैं पूरे मातु, पिता अरु आपु^{४४} ।
२१. दियौ फल यह गिरि गोवरघन, लेहु गोद पसारि^{४५} ।
२२. तुम कुँवर घर ही के बाढ़े अब कछू जिय जानिही^{४६} ।

-
- २५ सा. ३७०३ । २६ सा. १२९८ । २७ सा. ४८४ । २८ सा. १४९१ ।
 २९ सा. १०२९ । ३० सा. २५४९ । ३१ सा. १२७७ । ३२ सा. १०-३७ ।
 ३३ सा. २९०७ । ३४ सा. ३१८० । ३५ सा. १०-२८८ । ३६ सा. १६११ ।
 ३७ सा. १०-२४४ । ३७ सा. ५९५ । ३९ सा. १०-३११ । ४० सा. १०-३४२ ।
 ४१ सा. ८२३ । ४२ सा. १७२४ । ४३ सा. १०-२८७ । ४४ सा. १२५६ ।
 ४५ सा. ८५९ । ४६ सा. २८१० ।

२३. आपुनि गई कमोरी माँगन, हरि पाई ह्याँ घात^{४७} ।
 २४ सखा साथ के चमकि गए सब, गह्यौं स्याम-कर धाइ^{४८} ।
 २५ चितवत चित लै चुराइ, सोभा बरनी न जाइ^{४९} ।
 २६ सूरदास प्रभु दूत दिनहिं दिन, पठवत चरित चुनौती दैन^{५०} ।
 २७ छठ-आठें मोहिं कान्ह कुँवर सौं, तिनकी कहति प्रीति तोसी है^{५१} ।
 २८. वह पापिनी दाहि कुल आई, देखि जरति है छाती^{५२} ।
 २९. बिना जोर अपनी जाँघनि के कसैं सुख कीन्हौ तुम चाहत^{५३} ।
 ३० जाहु घरहिं तुमकौ मैं चीन्ही । तुम्हरी जाति जानि मैं लीन्ही^{५४} ।
 ३१ हाथ नचावति आवति ग्वारिनि, जीम करै किन थोरी^{५५} ।
 ३२ अचरज महरि तुम्हारे आगैं, अबै जीम तुतरानी^{५६} ।
 ३३ ऊँच-नीच जुवती बहु करिहैं, सतएँ राहु परे हैं^{५७} ।
 ३४ सूरदास जसुदा कौ नदन, जो कछु करै सो थोरी^{५८} ।
 ३५ ज्यों-त्यों करि इन दुहुनि सँघारौ, बात नही कछु और^{५९} ।
 ३६ सूर स्याम मैं तुम न डरैहौ, ज्वाब स्वाल कौ दैहौ^{६०} ।
 ३७ अतिहिं आई गरब कीन्हे, गई घर झख मारि^{६१} ।
 ३८ ऐसें दूटि परी उन ऊपर, तुमही कीन्हौ बैरी^{६२} ।
 ३९ सूरदास प्रभु कह्यौ न मानत, परचौ आपनी टेक^{६३} ।
 ४०. जनु हीरा हरि लियौ हाथ तै, ढोल बजाइ ठगी^{६४} ।
 ४१. लरिकिनी सबनि घर तोसी नहिं कोउ निडर,

चलत नभ चितै नहिं तकत घरनी^{६५} ।

- ४२ जननी कहति, दई की घाली, काहे कीं इतराति^{६६} ।
 ४३ (माई) नैकहूँ न दरद करति, हिलकिनि हरि रोवै^{६७} ।
 ४४ अचिरज आइ सुनौ री, भूपन देखि न सकत हमारौ^{६८} ।
 ४५ सूर परेखौ काकौ कीजै, बाप कियो जिन दूजौ^{६९} ।
 ४६ द्वै कौड़ी के कागद-मसि कौ, लागत है बहु मोल^{७०} ।

४७. सा १०-२७० । ४८ सा १०-३१४ । ४९ सा १०-१४६ ।
 ५० सा. १७७६ । ५१ सा १७१७ । ५२ सा १३१५ ।
 ५३. सा. १८१२ । ५४ सा ७९९ । ५५ सा १०-२९३ । ५६ सा ९०-३११ ।
 ५७. सा १०-८६ । ५८. सा १०२९३ । ५९. सा २९२६ । ६० सा १४०५ ।
 ६१ सा १७४१ । ६२ सा २०८७ । ६३. सा. ४११ । ६४ सा. ३२६५ ।
 ६५. सा ६९८ । ६६ सा १००३ । ६७ सा ३४८ । ६८ सा १५४१ ।
 ६९ सा ३६५० । ७० सा ३२५४ ।

४७. अब ये भवन देखियत सूने, धाइ धाइ हमकी ब्रज खात^{७१} ।
 ४८. कीधी कहुँ प्यारी कौ, लागी टटकी नजरि^{७२} ।
 ४९. दंडौ काम-दड पर-घर कौ नाउँ न लेई बहोरी^{७३} ।
 ५०. गिरिधर कौ अपने बस कीन्हे, नाना नाच नचावै री^{७४} ।
 ५१. त्रिभुवन में अति नाम जगायो, फिरत स्माम सँगही-सँगही^{७५} ।
 ५२. आजु मोहि बलराम कहत हे, झूठहि नाम धरति हैं तेरी^{७६} ।
 ५३. करन देहु इनकी मोहि पूजा, चोरी प्रगटत नाम^{७७} ।
 ५४. महादेव की नारी छूटी, अति हूँ रहे अचेत^{७८} ।
 ५५. गिरिधर वर में नैकु न छाँडी, मिली निसान बजाइ^{७९} ।
 ५६. इनकी गुन कैसे कहि आवै, सूर प्यारहि झारत^{८०} ।
 ५७. देखी जाइ आजु बन कौ सुख, कहा परोसि धरची है^{८१} ।
 ५८. देन उरहनी तुमकी आई । नीकी पहरावनि हम पाई^{८२} ।
 ५९. साटिनि मारि करी पहुँनाई, चितवत कान्ह डरायो^{८३} ।
 ६०. पाँच की सात लगायो, झूठी झूठी कै बनायो,
 साँची जौ तनक होइ, तीली सब सहियै^{८४} ।
 ६१. असुर कस दै पान पठाई^{८५} ।
 ६२. जाकौ ब्रह्मा पार न पावत, ताहि खिलावत ग्वालिनियाँ^{८६} ।
 ६३. बहियाँ गहत सतराति कौन पर, मग धरि डग कौन पर होति पीरी-कारी^{८७} ।
 ६४. ततछन प्रान पलटि गयो मेरी, तन-मन हूँ गयो कारी री^{८८} ।
 ६५. नाच कछचौ तव घूँघट छोरचौ । लोक-लाजि सब फटक-पछोरचौ^{८९} ।
 ६६. फूली फिरति ग्वालि मन मै री^{९०} ।
 ६७. याकै बल हम बढत न काहुँहि, सकल भूमि तृन चारची^{९१} ।
 ६८. जा कारन तुम यह बन सेयो, सो तिय मदन-भुअगम खाई^{९२} ।
 ६९. हौ तौ न भयो री घर, देखत्यौ तेरी यौ अर,
 फोरती वासन सब, जानति बलैया^{९३} ।
 ७०. झूठे ही यह बात उड़ी है, राधा-कान्ह कहत नर-नारी^{९४} ।
-
७१. सा. ३२५१ । ७२. सा. ७५२ । ७३. सा. १९३८ । ७४. सा. १२३८ ।
 ७५. सा. २२४१ । ७६. सा. ३९९ । ७७. सा. ३७६ । ७८. सा. ११८३ ।
 ७९. सा. १६६३ । ८०. सा. २३०१ । ८१. सा. ४१४ । ८२. सा. ७९९ ।
 ८३. सा. १०-३३० । ८४. सा. १७३४ । ८५. सा. १०-५० । ८६. सा. १०-१३२ ।
 ८७. सा. २५९५ । ८८. सा. १०-१३५ । ८९. सा. १६६१ । ९०. सा. १०-२६६ ।
 ९१. सा. ४३३ । ९२. सा. ७४८ । ९३. सा. ३७२ । ९४. सा. १७१० ।

- ७१ मेरी बात गई इन आगें, अबहिं करति विनु पानी १५ ।
 ७२ को इनकी ह्याँ बाल चलावै, इतनी हित है काके १६ ।
 ७३ बातनि ही उड़ि जाहिं और ज्यो, त्यों नाही हम काँची १७ ।
 ७४ न्हात बार न खसै इनको, कुसल पहुँचै धाम १८ ।
 ७५ सूर सकल षटदरसन वै, हीं बारहखरी पढ़ाऊँ १९ ।
 ७६ यह सुनि नृपति हरष मन कीन्हौ, तुरतहिं बीरा दीन्हौ १ ।
 ७७ चतुराई अँग-अग भरी है, पूरन ज्ञान, न बुधि की मोटी २ ।
 ७८ तिहिं कारन मैं आइकै तुव बोल रखायो ३ ।
 ७९ सूर स्याम तजि को भुस फटकै मधुप, तुम्हारे हेति ४ ।
 ८० अघर कप रिस भौंह मरोरघौ मन ही मन गहरानी ५ ।
 ८१ नैकहूँ नहिं मत्र लागत, समुझि काहु न जाइ ६ ।
 ८२ सूर सनेह ग्वालि मन अँटक्यौ अतर प्रीति जाति नहिं तोरी ७ ।
 ८३ जिहिं जिहिं भाँति ग्वाल सब बोलत, सुनि स्रवननि मन राखत ८ ।
 ८४ वे सब ढीठ गरब गोरस कै, मुख सँभारि बोलत नहिं बात ९ ।
 ८५ कबहूँ बालक मुँह न दीजियै, मुँह न दीजियै नारी १० ।
 ८६ काहे कौं मुँह परसन आए, जानति हीं चतुराई ११ ।
 ८७ मुँह पावति तबही लौ आवति, औरै लावति मोहिं १२ ।
 ८८ भलौ काम है सुतहिं पढायौ, बारे ही तै सूड़ चढायौ १३ ।
 ८९ मन ही मन बलबीर कहत हैं, ऐसे रग बनावत १४ ।
 ९० रसना तारु सौं नहिं लावत पीवै-पीव पुकारत १५ ।
 ९१ सूर स्यामसुदर मुख देखै विनु री रह्यौ न जाइ १६ ।
 ९२ सूर स्याम गाइति सँग आए मैया लीन्है रोग १७ ।
 ९३ तुव प्रताप जान्यौ नहिं प्रभु जू, करै अस्तुति लट छोरे १८ ।
 ९४ लरिकनि कै वर करत यह, धरिहूँ लाड़ उतारि १९ ।
 ९५ जैसे लौन हमारौ मान्यौ, कहा कही, कहि काहि सुनाऊँ २० ।

९५ सा १७६७ ।	९६ सा २७५८ ।	९७ सा ३६८६ ।	९८ सा. ३०२९ ।
९९ सा ४१२६ ।	१ सा १०-६१ ।	२ सा १९०१ ।	३ सा ७१६ ।
४ सा ३८६१ ।	५ सा २४१४ ।	६ सा ७४५ ।	७ सा १०-३०५ ।
८ सा. ४९३ ।	९ सा १०-३०८ ।	१० सा १५१८ ।	११ सा. २५०५ ।
१२ सा ७२३ ।	१३ सा ३९१ ।	१४ सा. १०-१२५ ।	१५ सा. २३३२ ।
१६ सा २३६० ।	१७ सा ४९३ ।	१८ सा ४८८ ।	१९ सा. १६१८ ।
२० सा २२५९ ।			

९६. घर-घर कहत बात नर-नारी । दूत सुन्यौ सो स्रवन पसारी ^{२१} ।
 ९७. स्वारथ मानि लेत रति करि कै, बोलत हाँ जी, हाँ जी ^{२२} ।
 ९८. घर-घर हाथ दिवावति डोलति, बाँधति गरै वधनियौ ^{२३} ।
 ९९. सूर स्याम अति करत अचगरी, कैसेहुँ काहू हाथ न आवै ^{२४} ।
 १००. सूर स्याम कै हाथ बिकानी अलि अवुज अनुरागे ^{२५} ।
 १०१. मेरी जोरी है श्रीदामा हाथ मारे जात ^{२६} ।
 १०२. करिहौ मान मदनमोहन सौं, मानै हाथ रहैगी ^{२७} ।
 १०३. अबही तै यह हाल करत है, दिन-दिन होत प्रकास ^{२८} ।
 १०४. सूर स्याम अब तजौ निठुराई, गाँठि हृदय की खोलौजू ^{२९} ।

ज. दशम (उत्तरार्द्ध), एकादश और द्वादस स्कंध—इन स्कंधों के लगभग १६० पदों में मुहावरो के प्रयोग अधिक नहीं है। कारण यह जान पड़ता है कि कुछ तो इनके विषयों में से अनेक में कवि की रुचि ही नहीं थी और कुछ वह प्रय-समाप्ति की शीघ्रता था। फिर जो मुहावरे इस भाग में प्रयुक्त भी हुए हैं वे बहुत प्रचलित और साधारण ही हैं; जैसे—

१. झूठे नर सौं लेहिँ अँकोरि । लावै साँचै नर कौ खोरि ^{३०} ।
२. सूर हृदय तै टरत न गोकुल, अंग छूअत हौं तेरी ^{३१} ।
३. मथुरा हू तै गए सखी री, अब हरि कारे कोसनि ^{३२} ।
४. जज्ञ छाँड़ि हरि - पद चित लायी ^{३३} ।
५. ज्यौ जुवारि रस - वीधि हारि गथ सोचत पटकि चिती ^{३४} ।
६. निरखि सुर - नर सकल मोहे, रहि गए जहँ के तहाँ ^{३५} ।
७. जब जब मोहिँ घोष - सुधि आवत नैननि बहति पनारी ^{३६} ।
८. ऐसी प्रीति की बलि जाउँ ^{३७} ।
९. घरिहौ कहा जाइ तिय आगै, भरि - भरि लेत हियौ ^{३८} ।
१०. नृप, मैं तोहिँ भागवत सुनायी । अरु तुम सुनि हिय माहिँ वसायी ^{३९} ।

‘सारावली’, ‘साहित्यलहरी’ और ‘भूरभागर’ से जो मुहावरे ऊपर सकलित किये गये हैं, वे सामान्य स्फुट विषयों, अगो आदि से सवधित हैं। यहाँ इनके अतिरिक्त

-
२१. सा. ९२२ । २२. सा. २२५७ । २३. सा. १०-८७ । २४. सा. १४३३ ।
 २५. सा. १००३ । २६. सा. १०-२१३ । २७. सा. २८२६ । २८. सा. १०-६० ।
 २९. सा. २५०९ । ३०. सा. १२-३ । ३१. सा. ४२९५ । ३२. सा. ४२५८ ।
 ३३. सा. १२-५ । ३४. सा. ११-१ । ३५. सा. ४१८६ । ३६. सा. ४२७४ ।
 ३७. सा. ४२३० । ३८. सा. ४२३४ । ३९. सा. १२-४ ।

‘सूर-काव्य’ मे प्रयुक्त ‘आँख’-सबधी कुछ उदाहरण और दिये जाते है। कवि सूर नेत्र-ज्योति-हीन थे। अतएव यह स्वाभ विक ही था कि नेत्रो का अभाव उन्हे कभी-कभी बहुत विकल कर देता हो। सभवत इसी कारण-नेत्र सबधी मुहावरे उनको बहुत प्रिय थे और उन्होने उनमे से अनेक का प्रयोग अपने काव्य मे किया है, जैसे —

१. तब नारायन आँखि उधारी ४^१ ।
२. हमरौ जोबन-रूप आँखि इनकी गड़ि लागत ४^१ ।
३. और पतित आवत न आँखि तर देखत अपनौ साज ४^२ ।
४. आँखि दिखावत ही जु कहा तुम करिहौ कहा रिसाय ४^३ ।
५. हरि की माया कोउ न जानै आँखि धूरि-सी दीनी ४^४ ।
६. काहे कौं अब रोष दिखावत, देखत आँखि बरत है मेरी ४^५ ।
७. बहुरचौ भूलि न आँखि लगी ४^६ ।
८. अबकैं जौ परचौ करि पावौं अरु देखौं मरि आँखि ४^७ ।
९. तिहिं जल गाजत महावीर सब तरत आँखि नहिं मारत ४^८ ।

ऊपर कहा गया है कि सूर-काव्य के आधार पर मुहावरो का एक कोश तैयार किया जा सकता है। ‘आँख’ सबधी उक्त मुहावरो से इस कथन की पुष्टि होती है। वीररस सबधी पद सूर-काव्य मे नहीं है और युद्धो का वर्णन भी उन्होने एक दो पक्तियो मे ही समाप्त कर दिया है। अतएव तद्विषयक मुहावरो का उसमे भले ही अभाव हो, परन्तु श्रृंगार, करुण और शात रस के उपयुक्त मुहावरे उनके काव्य मे बहुत अधिक प्रयुक्त हुए हैं और इस दृष्टि से वे हिंदी के अनेक प्रतिष्ठित कवियो से बहुत आगे बढ जाते है।

ऊपर के उदाहरणो से मुहावरो के प्रयोग के सबध मे एक महत्व की बात यह भी स्पष्ट होती है कि सूरदास कही इनकी सप्रयास योजना मे प्रवृत्त नहीं हुए। उनकी भाषा के सभी रूपो मे मुहावरे सहज रीति से ही प्रयुक्त हुए हैं जिससे अर्थ-व्यञ्जना के साथ-साथ भाषा-सौंदर्य की स्वाभाविक वृद्धि हुई है। साथ-साथ यह भी उल्लेखनीय है कि अपने समय मे प्रचलित अगणित मुहावरो मे से सूरदास ने केवल उन्ही का चयन किया है जिनमे दीर्घायु होने की क्षमता थी। यही कारण है कि उनके द्वारा प्रयुक्त अधिकांश मुहावरे आज भी प्रचलित और लोकप्रिय हैं। तीसरी बात यह है कि सूरदास ने मुहावरो का रूप विगाडने का प्रयत्न कही नहीं किया जिससे भाषा की सुवोधता और स्वच्छता सर्वत्र बनी रहती है। विदेशी शब्दो से बने मुहावरो को अपनाते समय भी उन्होने इन बातो का बराबर ध्यान रक्खा है।

४०. सा. ११-३। ४१. सा. १४६१। ४२. सा. १-९६। ४३. सा. चं. २४४७ (७)।
 ४४. सा. ६९४। ४५. सा. ३५२८। ४६. सा. चं. २७९०। ४७. सा. ९-१६४।
 ४८. सा. ९-११२।

७ कहावती के प्रयोग — मुहावरो के समान ही कहावती के प्रयोग से भी भाषा सजीव और सशक्त होती है। मुहावरे, भाषा के सामान्य अर्थ में ही चमत्कार उत्पन्न करते हैं, परन्तु कहावती में जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों का सार इस प्रकार सकलित रहता है कि पाठक के सामने प्रसंग-विशेष का एक सागोपाग चित्र-सा अंकित हो जाता है। सूर-काव्य में इनका भी प्रयोग अनेक पदों में हुआ है। 'सूरसागर' के दशम स्कन्ध में ही इनकी अधिकता है, उसके अन्य स्कन्धों, 'सारावली' और 'साहित्यलहरी' में इनके प्रयोग बहुत कम हुए हैं। 'सूरसागर' में प्राप्त कहावती के कुछ प्रयोग यहाँ सकलित हैं—

१. अँगुरी गहत गह्रौ जिहि पहुँचौ कैसेँ दुरति दुराए ४९ ।
२. सूरदास प्रभु आक चचोरत, छाँड़ि ऊख कौ मूढ ५० ।
३. इत की भई न उत की सजनी, भ्रमत भ्रमत मै भई अनाथ ५१ ।
४. भई रीति हठि उरग - छछूँदरि छाँड़े बनै न खात ५२ ।
५. सूरदास ऊसर की बरषा थोरे जल उतरानी ५३ ।
६. जोइ जोइ आवत वा मथुरा तै, एक डार के तोरे ५४ ।
७. कहौ मधुप, कैसेँ समारिहगे, एक म्यान दो खाँड़े ५५ ।
८. सूर मिलै मन जाहि जाहि सौ, ताकौ कहा करै काजी ५६ ।
९. सूरदास सुरपति रिस पाई। कीरी तनु ज्यौ पंख उपाई ५७ ।
१०. कुटिल कुटिल मिलि चलै एक ह्वै ५८ ।
११. ज्यौ गजराज काज के औरै, औसर दसन दिखावत ५९ ।
१२. सूरदास अवला हम भोरी गुर - चींटी ज्यौ पागी ६० ।
१३. जैसेँ चोर चोर सौ रातै ६१ ।
१४. छोटे मुँह बड़ी बात कहत, अवही मरि जैहै ६२ ।
१५. ऊषी जी जिय जानि कै, देत जरे पर लौन ६३ ।
१६. करियँ कहा लाज मरियँ जब अपनी जाँघ उघारी ६४ ।
१७. जूठी खैयँ मोठेँ कारन, आपुहि खात अडावत ६५ ।
१८. सूरदास प्रभु आपुहि जैयँ, जैसी बयारि तैसी दीजे पीठि ६६ ।

४९. सा. १३०५ । ५०. सा. ३७३३ । ५१. सा. २३१७ ।

५२. सा. ३७३९ । ५३. सा. १०-३३७ । ५४. सा. ३५९५ । ५५. सा. ३६०४ ।

५६. सा. ३१४७ । ५७. सा. ९२३ । ५८. सा. १२७९ । ५९. सा. ३६४७ ।

६०. सा. ३९५८ ।

६१. सा. १२७९ । ६२. सा. ५८९ । ६३. सा. ३५२२ । ६४. सा. १-१७३ ।

६५. सा. २३४१ । ६६. सा. २५७१ ।

- १९ जँसौ कियौ लह्यौ फल तँसौ हमही दूषन आयी^{६७} ।
 २० जँसोइ बोइयँ तँसोइ लुनिए, कर्मन भोग अभागे^{६८} ।
 २१ जौ कोउ पर-हित कूप खनावै परै सु कूपहि माहीं^{६९} ।
 २२ ठठा ठठा एकै जानि^{७०} ।
 २३ सूरदास प्रभु दुरत दुराए डुंगरनि ओट सुमेर^{७१} ।
 २४ बाई आगँ पेट दुरावति, वाकी बुद्धि आजु मैं जानी^{७२} ।
 २५ हम जातहि वह उघरि परैगी, दूध-दूध पानी सो पानी^{७३} ।
 २६ हम तन हेरि चितै अपनौ पट देखि पसारहि लात^{७४} ।
 २७ सूरदास कहँ सुनी न देखी, पोत सूतरी पोहत^{७५} ।
 २८ बीस बिरियाँ चोर की तौ कबहुँ मिलिहै साधु^{७६} ।
 २९ बोवत बबुर दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे^{७७} ।
 ३० मरे कौँ भारत बड़े लोग भाई^{७८} ।
 ३१. सूरदास प्रभु सीख बतावै सहद लाइ कै चाटी^{७९} ।
 ३२ सूधे होत न स्वान पूँछ-ज्यों पचि पचि बँद मरे^{८०} ।

कहावतो का प्रयोग साधारणतः वार्तालाप में अधिक होता है और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की इनके प्रति अधिक रुचि रहती है । ऊपर सकलित वाक्यों में से अधिकांश स्त्रियों के ही हैं । सूरदास की भाषा को इन कहावतों के प्रयोग से कही कही बड़ा बल मिला है— और जब हम देखते हैं कि उनके द्वारा प्रयुक्त अनेक कहावतें आज भी ज्यों की त्यों, सामान्य वार्तालाप की भाषा में ही नहीं, काव्यभाषा में भी प्रयुक्त होती हैं तब इस अथ कवि की रचना कुशलता पर हमें गर्वमिश्रित आश्चर्य होता है ।

शास्त्रीय दृष्टि से सूर की भाषा का अध्ययन

सूरदास को काव्यशास्त्र का विधिवत् अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला था, फिर भी जब उनको हिंदी के सर्वप्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास के समकक्ष पद प्रदान किया जाता है, तब शास्त्रीय दृष्टि से उनकी भाषा का अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है । इस शीर्षक के अंतर्गत सूरदास की भाषा के, जिन पक्षों का अध्ययन करना है, उनमें मुख्य हैं—१ सूर के छंद और उनकी भाषा, २ शब्दशक्तियाँ ३. ध्वनि, ४ अलंकार ५ गुण, रीति और वृत्ति, ६ रम और भाषा का सवध एव ७. सूर की भाषा के दोष ।

(१) सूर के छंद और उनकी भाषा—अच्छी कविता के लिए जिस प्रकार भाषा का

६७ सा १०१४ ।	६८ सा १-६१ ।	६९ सा ३६८७ ।
७० सा १-७९ ।	७१ सा ४५८ ।	७२. सा १७२३ ।
७३ सा १७२३ ।	७४ सा ३८९३ ।	७५ सा ३६९० ।
७६ सा १७४१ ।	७७ सा ३९२६ ।	७८. सा ३७३० ।

भाव के अनुकूल होना आवश्यक है उसी प्रकार छंदों का चुनाव भी भाव विशेष के ध्यान से किया जाता है। भाषा और छंद, दोनों के भावानुकूल होने पर काव्य का सौंदर्य निखरता है। काव्य की श्री-वृद्धि का यह कार्य भाषा और छंद के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। छोटे छंदों में लिखी गयी कविता तभी सुंदर लगती है जब उसके साथ छोटे-छोटे सरस शब्दों का चुनाव किया गया हो, इसी प्रकार बड़े छंदों के लिए छोटे-बड़े, दोनों प्रकार के शब्दों का मिला-जुला प्रयोग किया जा सकता है। यह तो हुआ भाषा का सहयोग, और छंद का सहयोग भी कम महत्व का नहीं है। छंद तो स्फुट रूप से विखरे शब्दों को नियमानुसार क्रम में रखने पर उनमें अपूर्व नाद-सौंदर्य की सृष्टि करता है जिससे भाव को हृदयगम करने में कभी-कभी बहुत सहायता मिलती है। इसीलिए छंद के वधन से मुक्ति पाने का प्रश्न उठने पर शुक्ल जी ने स्पष्ट लिखा था, 'छंद के वधन के सर्वथा त्याग में हमें तो अनुभूत नाद-सौंदर्य की प्रेषणीयता (Communicability of Sound Impulse) का प्रत्यक्ष ह्लास दिखायी पड़ता है' १। इस कथन के द्वारा वे भी जैसे भाषा और छंद के घनिष्ठ संबन्ध की आवश्यकता का ही समर्थन करते हैं।

समस्त सूर काव्य, प्राचीन परंपरा के अनुसार, छंदबद्ध रूप में लिखा गया है। सामान्य काव्य से सूरदास के छंद-प्रयोग में एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने अपने अधिकांश साहित्य को गेय रूप प्रदान किया है। उनके पद सफलतापूर्वक गाये जाते हैं और सगीतज्ञों को उनमें अपार आनंद मिलता है। काव्य-कला की कसौटी पर सामान्य और खरे उतरनेवाले, दोनों प्रकार के पदों में प्रायः यह गुण मिलता है। जिन साधनों से सूर-काव्य को सगीत की दृष्टि से यह सफलता मिल सकी, उनमें भाषा का भी प्रमुख स्थान है। सरल, विषय और भावानुकूल शब्दों की नियमित योजना ने उसमें सगीत की जो मधुरिमा भर दी, वह असाधारण है। उनके प्रायः सभी मर्मस्पर्शी पद बहुत छोटे—अधिक से अधिक आठ चरणों के हैं जिनमें सहज और भावपूर्ण शब्दों की अधिकता है। कवि स्वतः ऐसे पदों की रचना करते समय भावमग्न हो जाता है और वैसी स्थिति में उसकी विनोदी प्रकृति भी रसलीनता का अनुभव करती है जिसके फलस्वरूप भाषा-शैली के साथ खिलवाड़ करने के लोभ का संवरण करने में समर्थ होती है। ऐसे पदों में रूपक सरल है, उपमाएँ सुंदर और उत्प्रेक्षाएँ सहृदयता को उल्लसित करनेवाली हैं। इनके साहचर्य से भाषा इस प्रकार खिल उठी है कि सगीतज्ञ भी उस पर लट्टू हो जाता है। भाषा-संबन्धी सूर का यह कौशल उनके समस्त सुंदर पदों में देखा जा सकता है।

वास्तव में गेय पदों की सगीतात्मकता के उपयुक्त शब्दावली का चयन सूरदास के लिए बहुत साधारण बात थी। बाल्यावस्था से ही जिस कवि ने गाने का अभ्यास किया हो, स्व-रचित पदों को जो आरंभ से ही गाता रहा हो और गुणज्ञों को रिझाने में भी समर्थ हुआ हो, उसके लिए सगीत की प्रकृति को समझना और उसके अनुकूल शब्दों का

घयन करना स्वभावतया सुगम हो जाता है। सूर ऐसे ही व्यक्ति थे। भक्त, कवि और गायक—एक ही व्यक्तित्व में मानव-समाज के तीन प्रमुख वर्गों के सामंजस्य ने उनको ऐसे सभी विषयों से परिचित करा दिया जो धर्मप्राण जनता को मोह सकते हैं, केवल भवुको और सहृदयों को ही नहीं, मानव-मात्र को प्रभावित कर सकते हैं और काव्य को रंगित का अत्यंत सुगंधकारी रूप प्रदान कर सकते हैं। भाषा के प्रयोग इन तीनों क्षेत्रों में वे पचास वर्ष से भी अधिक समय तक करते रहे, फिर ब्रजभाषा उनकी मातृभाषा थी और उसी का स्कार-परिष्कार श्री और सपन्नता-वृद्धि उनके जीवन का प्रिय लक्ष्य रहा। अतएव इस प्रकृत संगीतज्ञ के काव्य में उपयुक्त भाषा देखकर नहीं, न देखकर अवश्य आश्चर्य हो सकता था, अस्तु।

सूर-काव्य में प्रयुक्त छंदों को स्थूल रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(क) छोटे छंद, जैसे उपमान, कुडल, चौपाई, चौबोला आदि, और (ख) बड़े छंद, जैसे—लावनी, विष्णुपद, वीर, सरसी, सार, हरिप्रिया आदि। इनमें से प्रत्येक वर्ग के कुछ छंदों के उदाहरण इस प्रकार हैं—

(क) छोटे छंद—(अ) उपमान—२३ मात्राएँ=१३, १०, अंत में दो गुरु—
सूरदासदपति-दसा, कापँ कहि जाई^२।

(आ) कुडल—२२ मात्राएँ=१२, १०, अंत में दो गुरु—
चतुरानन-बल सँभारि, मेघनाद आयो^३।

(इ) चौपाई—१५ मात्राएँ, अंत में गुरु-लघु—
बाल-अवस्था में तुम घाइ, उडति भँभीरी पकरी जाइ^४।

(ई) चौबोला—१६ मात्राएँ, अंत में जगण, तगण या गुरु लघु न हो—
जाति-पाँति तिन सब बिसराई। भच्छ अमच्छ सबँ सो खाई^५।

(उ) चौबोला—१५ मात्राएँ, अंत में गुरु—
बहुरि पुरान अठारह किये। पै तउ साति न आई हिये^६।

(ख) बड़े छंद—(अ) लावनी—३० मात्राएँ=१६, १४, अंतिम वर्ण गुरु—
सूरदास तिहिकौ ब्रज-वनिता, शकझोरति उर अक भरे^७।

(आ) विष्णुपद—२६ मात्राएँ=१६, १०, अंत में गुरु—
सूरदास प्रभु प्रिया-प्रेम-वस निज महिमा विसरी^८।

(इ) वीर—३१ मात्राएँ=१६, १५, अंत में गुरु-लघु—
सूरदाम प्रभु सिमु-जीला-रस आवहु देखि नद सुख धाम^९।

(ई) सरसी—२७ मात्राएँ = १६, ११, अत मे गुरु-लघु—
सूरज-प्रभु पर सकल देवता, बरपत सुमन अपारः

(उ) सार—२८ मात्राएँ = १६, १२, अत मे दो गुरु—
सूरदास प्रभु मधुर वचन कहि, हरपित सर्वाहि बुलाए^{१०} ।

(ऊ) हरिप्रिया—४६ मात्राएँ = १२, १२, १२, १० अत मे दो गुरु—
गावत गुन सूरदास, बढचौ जस भुव-अकास नाचत त्रैलोकनाथ, माखन के
काज^{११} ।

इन छंदों के अतिरिक्त यद्यपि चंद्र, तोमर, दोहा, भानु, राधिका, रूपमाला, रोला, शोभन, सर्वया, सुखदा, हसाल, हरी आदि अनेक छंदों का प्रयोग भी सूर-काव्य में किया गया है, तथापि छंदानुसार भाषा-रूप को स्पष्ट करने के लिए उपर्युक्त उदाहरण ही पर्याप्त हो गे। उनमें से अधिकांश पद के अंतिम चरण हैं जिनसे विभिन्न छंदों के भाषा-रूप के मिलान में विशेष सहायता मिल सकती है। इन उद्धरणों से एक बात तो यह स्पष्ट हो जाती है कि छोटे छंदों में कवि की छाप के अतिरिक्त प्रायः सभी शब्द दो-तीन अक्षरों के ही हैं जबकि बड़े छंदों में उनके साथ साथ कहीं-कहीं चार-पाँच अक्षरों वाले शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं, यद्यपि ये बहुत कम। दूसरी बात यह है कि चौपई, चौपाई, चाँवोला आदि छंदों में प्रयुक्त भाषा में कुछ शिथिलता मिलती है, अन्य छंदों की भाषा अपेक्षाकृत प्रवाहपूर्ण है। इसका कारण सम्भवतः यह है कि सूरदास ने चौपई-जैसे छंदों में इतिवृत्तात्मक प्रसंग अधिक लिखे हैं और भावात्मक विषयों के लिए अन्य छंदों का प्रयोग किया है।

लय या गति और तुक, छंद के मुख्य अंग हैं जिनका घनिष्ठ संबंध शब्द-योजना से है। गेय काव्य में इन दोनों का महत्व और भी बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप गीति-काव्यकार शब्द-रूप-निर्माण-संबंधी कुछ स्वच्छदता से भी काम लेता है। सूरदास में यह स्वच्छदता तीन रूपों में दिखायी देती है—एक, शब्द-चयन में, दूसरे, उनके रूप-निर्माण में और तीसरे, भरती के अनावश्यक शब्दों के प्रयोग में। इनमें से अंतिम दो की सोदाहरण विवेचना काव्य-दोषों के अंतर्गत आगे की जायगी। प्रथम के संबंध में एक बात यह ध्यान देने की है कि सूरदास ने एक ही शब्द के तत्सम, अर्द्धतत्सम और तद्भव रूपों का तो मनमाना प्रयोग किया ही है, अरबी-फारसी और प्रातीय शब्दों को भी निसकोच अपनाया है। तात्पर्य यह है कि छंद की गति या लय के निर्वाह के लिए शब्द के सभी रूपों को उन्होंने समान समझा, केवल उसके तत्सम रूप का ही आग्रह कभी नहीं किया, प्रत्युत जिस रूप में भी छंद की संगीतात्मकता का निर्वाह वे कर सके, उन्होंने उसका स्वच्छदता से प्रयोग किया। शुद्ध काव्य-भाषा की दृष्टि से, संभव है, किसी को यह बात खटकती हो, परंतु न हो भक्त के लिए शुद्धता का यह प्रदान उतने महत्व का है और न गायक के लिए ही। भक्त तो केवल आंतरिक अनुभूति

की स्पष्ट अभिव्यक्ति भर चाहता है और गायक के लिए मुख्य बात है ताल, लय और सुर के उपयुक्त आयोजन की। ऊपर कहा जा चुका है कि सूरदास के कवि, भक्त और गायक, तीनों रूप उनके काव्य में स्पष्ट है जिनमें से अंतिम दो तो सर्वत्र व्याप्त हैं। अतएव शब्द-चयन सबधी स्वच्छदता से काम लेने के वे निश्चय ही अधिकारी थे। परंतु यह उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस स्वच्छदता का उपयोग उन्होंने प्रायः ऐसे ही स्थलों पर अधिक किया है जो सामान्य मिश्रित भाषा में लिखे गये हैं। साहित्यिक और आलंकारिक भाषा युक्त पदों में उन्होंने विशेष सयम से काम लिया है और भाषा की शुद्धता के निर्वाह के साथ-साथ ताल-सुर का भी पूरा ध्यान रखा है जिससे छंद की लय या गति में लालित्य की वृद्धि ही हुई है।

२ शब्द-शक्ति और सुर की भाषा—शब्द की शक्ति ही उसकी सार्थकता की द्योतक होती है और इसके अभाव में वह निरर्थक होता है। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर शब्द की शक्ति प्रत्यक्ष होती है और प्रयोग की विशेषता होती है उसकी सुष्ठता में। सुष्ठु प्रयोग के लिए शब्द और उसके पर्यायों की समानार्थता, एकार्थता, अनेकार्थता, विशेषार्थता आदि का विधिवत् अध्ययन अपेक्षित है। काव्य में अभीप्सित अर्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि भाषा में शिष्टता, रमणीयता, चमत्कारिता और सवेदनशीलता भी हो। अतएव श्रेष्ठ साहित्य या काव्य में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो रचयिता में तो सुप्त भावों का उदय करें ही, पाठक या श्रोता को भी अनुरचित करते हुए उसमें यथावसर सवेदनशीलता को यहाँ तक उद्बुद्ध करने में समर्थ हो कि वह निष्क्रिय या निश्चेष्ट न रहकर सजग और सक्रिय हो जाय। सुर की भाषा की शक्ति इस लक्ष्य की पूर्ति करने में कहाँ तक समर्थ हो सकी है, इसी की विवेचना प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत की जायगी।

क अभिधा शक्ति और सुर-काव्य—सुर-काव्य के विनय-पद, पौराणिक कथाएँ, वात्सल्य-वर्णन, सयोग-लीला, रूप-चित्रण, मथुरा-द्वारका लीला के सामान्य इति-वृत्तात्मक अंशों में तो अभिधा-शक्ति से द्योतित वाच्यार्थ की प्रधानता स्वभावतया है ही, विशेष भावपूर्ण स्थलों पर भी उसका चमत्कार देखा जा सकता है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। भक्तप्रवर सूरदास को अपनी सरलता और सत्यता का ही बल था, आडंबर और कृत्रिमता से उन्हें चिढ़ थी। विनय-पदों में जिस घट-घटवासी आराध्य के प्रति उनका आत्म-निवेदन है, उसके सामने छल-कपट या चातुर्य-प्रदर्शन को सर्वथा हास्यास्पद समझकर, सीधे-सादे वाच्यार्थयुक्त वाक्य रखने में ही कवि को सतोष होता है। इसी प्रकार स्वस्थ-सुंदर बालक और किशोर कृष्ण के प्रति माता, पिता तथा अन्य गृहजन का उमडता हुआ वात्सल्य भी प्रायः अभिधा शक्ति-संपन्न शब्दों में ही वर्णित है। रावा-कृष्ण-रूप-वर्णन करते समय प्रज्ञाचक्षु कवि दिव्य दर्शन से अपार आनंद में मग्न हो जाता है और सयोग-लीला के अवसर पर परम पुलकित। दोनों ही अवस्थाएँ मधुमग्नवत् आत्म-समर्पण की हैं जिसके मूल में निश्चल भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। माराण यह है कि सुर-काव्य के उक्त प्रसंग ऐसे हैं जिनमें

सरल भावों की व्यंजना के लिए वाचक शब्दों का ही कवि ने अनेक पदों में प्रयोग किया है, जैसे—

१. जा दिन मन-पछी उडि जैहै ।
ता दिन तेरे तन-तरुवर के सबै पात झरि जैहै^{१३} ।
२. जिन जिनही केसव उर गायौ ।
तिन तुम पै गोविंद-गुसाई, सर्वनि अभै-पद पायौ^{१३} ।
३. पसु जाके द्वारे पर होइ । ताकौं पोषत अह-निंसि सोइ ।
जो प्रभु कै सरनागत आवै । ताकौं प्रभु क्यौं करि विसरावै^{१४} ।
४. राजा, इक पंडित पौरि तुम्हारी ।
चारौ वेद पढत मुख - आगर, ह्वै वामन - वपुधारी^{१५} ।
५. सकुचनि कहत नही महाराज ।
चौदह वर्ष तुम्है वन दीन्हौ । मम सुत कौ निज राज^{१६} ।
६. कहौ कपि, रघुपति कौ सदेस ।
कुसल वधु लछिमन, वैदेही, श्रीपति सकल नरेस^{१७} ।
७. आजु नद के द्वारै भीर ।
इक आवत, इक जात विदा ह्वै, इक ठाढे मंदिर के तीर^{१८} ।
८. आंगन खेलत घुटुरुनि घाए ।
नील जलद अभिराम स्याम तन, निरखि जननि दोउ निकट बुलाए^{१९} ।
९. जागहु हो ब्रजराज हरी ।
लै मुरली आंगन ह्वै देखौ, दिनमनि उदितुं भए द्वि घरी^१ ।
१०. देखौ री नँद - नदन आवत ।
वृदावन तै घेनु - वृद मै वेन अघर घरे गावत^२ ।
११. पगनि जेहरि, लाल लहंगा, अग पँच-रँग सारि ।
किंकिनी कटि, कनित ककन, कर चुरी झनकार^३ ।

श्रीकृष्ण के मयुरा जाने पर माता-पिता और गोप-गोपियों के विरह का प्रसंग भी अत्यंत भावपूर्ण है । वियोग की तीव्रता में उनके मुख से कुछ ऐसी मार्मिक उक्तिर्यां निःसृत होती हैं जिनके अर्थ-बोध में अभिधा शक्ति सहायक होती हैं । ऐसे वाक्यों का हृदय पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे —

१२. सा १-८६ ।

१३. सा १-१९३ ।

१४. सा. २-२० ।

१५. सा ८-१४ ।

१६. सा ९-२२ ।

१७. सा. ९-१५१ ।

१८. सा. १०-२५ ।

१९. सा. १०-१०४ ।

१ सा ४०४ ।

२ सा. ६१७ ।

३. सा. १०४३ ।

१. बहुत दुख पैयत हैं इहिं बात ।

तुम जु सुनत हौ माधौ, मधुबन सुफलक-सुत संग जात ४ ।

२ नहिं कोउ स्यामहिं राखै जाइ ।

सुफलक-सुत बैरी भयौ मोकों, कहति जसोदा माइ ५ ।

३ भोर भयौ ब्रज लोगन कौ ।

ग्वाल सखा सब व्याकुल सुनि कै, स्याम चलत हैं मधुबन कौ ६ ।

४ केतिक दूरि गयौ रथ माई ।

नद - नँदन के चलत सखी हौ, हरि सौं मिलन न पाई ७ ।

५ ब्रज तजि गए माधव कालि ।

स्याम सुन्दर कमल लोचन, क्यौ बिसारौ आलि ८ ।

सूर-काव्य मे वाचक शब्दो की अधिकता का दूसरा कारण यह है कि कवि पाठक या श्रोता को सामान्य अर्थ मात्रसे अवगत कराने मे ही कला की चरम सिद्धि नही समझता, प्रत्युत अर्थ-बोध के साथ साथ वर्ण्य विषय का सपूर्ण चित्र भी उसके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता है। अर्थ और दृश्य, इन दोनो के बोध मे अभिधा शक्ति विशेष सहायक होती है। अतएव सामान्य अर्थ-ज्ञान के साथ-साथ चित्र या दृश्य के चित्रण मे भी जब जब कवि प्रवृत्त होता है, तब तब उसे वाचक शब्दो का अधिक प्रयोग करना पडता है। सूरदास के निम्नलिखित उदाहरणो मे यही बात देखी जा सकती है —

१. तरु दोउ घरनि गिरे भहराइ ।

जर सहित अरराइ कै, आघात सब्द सुनाइ ।

भए चकित लोग ब्रज के, सकुचि रहे डराइ ।

कोउ रहे आकास देखत, कोउ रहे सिर नाइ ९ ।

२ प्रभु हँसि कै गेदुक दई चलाइ, मुख पट दै राधा गई बचाइ ।

ललिता पट - मोहन गह्यौ धाइ, पीताबर मुरली लई छिडाइ ।

हौ सपथ करौ छाँडो न तोहिं, स्यामा जू आज्ञा दई मोहिं १० ।

इक निज सहचरि आई वसीठि, सुनि री ललिता, तू भई ढीठि १० ।

अभिधा शक्ति के मुख्य तीन भेद होते हैं—(क्ष) रुढि, (त्र) योग और (ज्ञ) योग रुढि । सूरदास के निम्नलिखित वाक्यो मे प्रयुक्त अधिकांश शब्द 'रुढि' शक्ति-सपन्न हैं, क्योंकि उनका व्युत्पत्ति के आधार पर विभाजन नही किया जा सकता—

वौरे मन, रहन अटल करि जान्यौ ।

घन - दारा - सुत - वधु - कुँटुव - कुल निरखि निरखि वौरान्यौ ।

४ सा २९६६ ।

५ सा २९७२ ।

६ सा २९८२ ।

७ सा २९९७ ।

८ सा. ३०६७ ।

९ सा १८६ ।

१० सा. २८५६ ।

जीवन-जन्म अल्प सपनी सौ, समुझि देखि मन माही ।
वादर-छाँह, धूम-धौराहर, जैसे थिर न रहाही^{११} ।

सूरदास के नीचे लिखे वाक्यो मे प्रयुक्त अनेक शब्द 'योग' वर्ग के उदाहरण हैं; क्योंकि व्युत्पत्ति के आधार पर इनका सार्थक विभाजन किया जा सकता है —

१. छाँड़ि कनक-मनि रतन अमोलक काँच की किरच गही^{१२} ।
२. बालापन खेलत ही खोयी, तरुनाई गरवानौ^{१३} ।
३. नृपति सुरसरी के तट आइ^{१४} ।
४. भक्त सात्विकी सेवै संत^{१५} ।
५. अस्व पाँच ज्ञानेंद्रिय पाँच^{१६} ।
६. देखि सुरूप संकल कृष्णाकृति कीनी चरन जुहारी^{१७} ।

सूरदास के निम्नलिखित वाक्यो मे प्रयुक्त इद्रजित (इद्र को जीतनेवाला), घनस्याम (श्याम घन या घन के समान श्याम), चतुरानन (चार मुखवाला), जादौपति (यादवो का स्वामी), दससीस (दस सिर वाला), बीस भुज (बीस भुजाओ वाला) दामोदर (दाम या रस्ती हो पेट या कमर मे जिसके, वह), धर्मपुत्र (धर्म का पुत्र) और महादेव (बड़ा देवता)—ये शब्द 'योग रूढि' शक्ति-युक्त हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के आधार पर इनका सार्थक विभाजन तो किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार प्राप्त कोष्ठक मे दिये व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ को छोड़कर क्रमशः मेघनाद, श्रीकृष्ण, ब्रह्मा, श्रीकृष्ण, रावण, रावण, श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर और शिव के लिए प्रयुक्त हुए हैं—

१. इंद्रजित चढ्यौ निज सैन सव साजि कै^{१८} ।

२. अत के दिन कौं हैं घनस्यास^{१९} ।

३. कृपानिधान दानि दामोदर, सदा सर्वारन-काज^{२०} ।

४. अब किहि सरन जाउँ जादौपति, राखि लेहु, बलि, त्रास निवारी^{२१} ।

५. बहुरी धर्म-पुत्र पै आयौ^{२२} ।

६. कुंभकरन दससीस बीसभुज दानव-दलहि विदारी^{२३} ।

७. चतुरानन पग परसि कै लोक गयी सुख पाइ^{२४} ।

८. महादेव कौ भाषत राघु^{२५} ।

ख. लक्षणां शक्ति और सूर-काव्य—शब्द का अर्थ कभी तो सीधा-सादा

११. सा. १-३१९ । १२. सा. १-३२४ । १३. सा. १-३२९ । १४. सा. १-३४१ ।

१५. सा. ३-१३ । १६. सा. ४-१२ । १७. सा. ८-१४ । १८. सा. ९-१३६ ।

१९. सा. १-७६ । २०. सा. १-१०९ । २१. सा. १-१६० । २२. सा. १-२८४ ।

२३. सा. ९-१३७ । २४. सा. ४९२ । २५. सा. ४-४ ।

और स्पष्ट होता है, कभी साकेतिक और चमत्कारपूर्ण । प्रथम का सबध अभिधा शक्ति से रहता है और द्वितीय का लक्षणा अथवा व्यजना से । इसी सबध की व्याख्या करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, 'भावोन्मेष, चमत्कारपूर्ण अनुरजन इत्यादि और जो कुछ भाषा करती है, उसमें अर्थ का योग अवश्य रहता है । अर्थ जहाँ होगा वहाँ उसकी योग्यता और प्रसगानुकूलता अपेक्षित होगी । जहाँ वाक्य या कथन में यह योग्यता, उपपन्नता या प्रकरण-संबद्धता नहीं दिखायी पड़ती, वहाँ लक्षणा और व्यजना नामक शक्तियों का आह्वान किया जाता है और योग्य अथवा प्रकरणसंबद्ध अर्थ प्राप्त किया जाता है । यदि इस अनुष्ठान से भी योग्य या संबद्ध अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, तो वह वाक्य या कथन प्रलाप मात्र मान लिया जाता है । अयोग्य और अनुपपन्न वाच्यार्थ ही लक्षणा या व्यजना द्वारा योग्य और बुद्धिग्राह्य रूप में परिणत होकर हमारे सामने आता है'^{२६} ।

वास्तविकता यह है कि मनुष्य की बौद्धिकता उसे न साधारण शब्दों से संतुष्ट रहने देती है, न अर्थों से और न सामान्य भावाभिव्यजन-प्रणाली से ही । स्व और अपर वर्गों की स्थिति एवं रीति-नीति का समय-समय पर अध्ययन करके, उनकी प्रकृति-जन्य विशेषताओं तथा नैसर्गिक दृश्यो एवं पदार्थों का जो अनुभव और ज्ञान उसने अर्जन किया है, अपनी अभिव्यजना-प्रणाली में प्रभुविष्णुता लाने के लिए वह उसका उपयोग सदा से करता आया है । सुमनों की सुकुमारता का अनुभव करके किसी के कोमल करो को वह 'कमल' बताता है, उनकी स्निग्धता और सुगंधपूर्ण सरसता देखकर किसी सुंदर मुख की मधुर-मनोहर वाणी को 'फूलों का झडना' या उसकी मस्वरता को 'कोकिल का कूजन' समझता है । इसी प्रकार कलियाँ खिली हैं, चाँदनी फैली है आदि सीधे-सादे शब्दों का प्रयोग इन व्यापारों के लिए न करके कवि कहता है—कलियाँ 'मुस्करा' रही हैं, चाँदनी 'थिरक' रही है । ऐसे प्रयोगों में वह शब्दों के मुख्य या साक्षात् सकेतित अर्थ से होता हुआ तत्संबधी एक नवीन अर्थ का बोध कराता है जो असाक्षात् होते हुए भी अयोग्य, अनुपयुक्त या असंगत तो होता ही नहीं, साथ साथ पाठक या श्रोता के सामने वर्ण्य विषय, वस्तु या व्यापार का साकार या मूर्त-सा चित्र भी उपस्थित करता है जो कभी कल्पना और कभी प्रकृत ज्ञान द्वारा सहज ही ग्राह्य होता है । काव्यभाषा की चित्रमयिता नामक विशेषता प्रायः इस लक्षणाशक्ति की ही देन होती है । शुक्ल जी के शब्दों में, 'चित्र-भाषा-शैली या प्रतीक पद्धति में वाचक पदों के स्थान पर लक्षक पदों का व्यवहार होता है'^{२७} जिससे पाठक या श्रोता को विशेष रसानुभूति होती है । इतना ही नहीं, शब्दों के आर्थिक विकाम या ह्रास की कहानी सुनाने में भी यही शक्ति प्रायः अधिक समर्थ होती है । मुहावरों और आलंकारिक प्रयोगों के रहस्य का उद्घाटन करने में भी 'लक्षणा' का बहुत हाथ रहता है और जहाँ प्रसंग या प्रयोग-विशेष में किसी शब्द के मुख्यार्थ से काम नहीं चलता, वहाँ यही अर्थ की सगति भी वैठाती है ।

२६ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 'इंदौर-सम्मेलन का भाषण', पृ० ७ ।

२७. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 'हिंदी-साहित्य का इतिहास', पृ० ८०७ ।

सूरदास की भाषा में लक्षक प्रयोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। ऊपर कहा गया है कि उनके काव्य की लगभग बीस हजार पक्तियों में मुहावरों के प्रयोग मिलते हैं। इनमें से अधिकांश मुहावरों में लक्षणा शक्ति का ही चमत्कार देखने को मिलता है। इस दृष्टि से समस्त 'सूरसागर' को—समस्त सूरकाव्य को इस कारण नहीं कि 'सारावली' और 'साहित्यलहरी' में मुहावरों के प्रयोग अधिक नहीं हैं—दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है वाचक शब्दों की प्रधानता वाले विषय आते हैं, यथा विनय पद, पौराणिक कथाएँ, वात्सल्य वर्णन, सयोग-लीला, मथुरा-द्वारका-लीला आदि। इन प्रसंगों के प्रायः प्रत्येक पद में चार-पाँच मुहावरों का प्रयोग किया गया है, परन्तु जिन पदों में भावावेश की स्थिति का चित्रण है अथवा भावोद्बेक-जन्य उक्तियाँ हैं, उनमें लक्षक शब्दों की अधिकता हो गयी है, जैसे—

१ अर्जुन स्रवत नैन-जल धार । परचौ धरनि पर खाइ पछार^{२८} ।

२. सूर श्री गोपाल की छवि, दृष्टि भरि भरि लेहु^{२९} ।

३. सीत-वात कफ कठ विरोधै, रसना टूटै वात^{३०} ।

४. अग सुभग सजि, ह्वै मधु-मूरति, नैननि माँह समाऊँ^{३१} ।

५. ततछन प्रान पलटि गयौ मेरौ तन मन ह्वै गयो कारौ री ।

देखत आनि सँच्यौ उर अंतर, दै पलकनि कौ तारौ री^{३२} ।

६. मुरली में जीवन-प्रान वसत अहै मेरौ^{३३} ।

७. सूर सनेह ग्वालि मन अँटक्यौ अतर प्रीति जाति नहि तोरी^{३४} ।

८. जरै रिसि जिहि तुमहि वाँध्यौ^{३५} ।

९. भलौ काम तै सुतहि पढ़ायौ । वारे ही तै मूड चढ़ायौ^{३६} ।

१०. आस जनि तोरहु स्याम हमारी^{३७} ।

उक्त उदाहरणों में प्रयुक्त 'पछार' खाने योग्य पदार्थ नहीं है, 'छवि' साकार पदार्थ नहीं है जो कही भरा जा सके, और न 'दृष्टि' पात्र है जिसमें या जिससे कुछ भरा जा सके। इसी प्रकार 'वात' के साथ टूटना, 'नैननि' में समाना, 'प्रान' का पलटना, 'तन-मन' का प्रिय-दर्शन से काला होना, प्रिय को 'उर' में संचित करना, 'पलको' का ताला लगाना, 'मुरली' में जीवन-प्राण वसना, 'मन' का अटकना, 'प्रीति' का तोड़ा जाना, 'रिसि' का जलना, सुत को 'मूड' चढ़ाना, 'आस' को तोड़ना आदि प्रयोगों में भी लक्षणा का चमत्कार है जो सहृदयों को मुग्ध कर लेता है।

ये उदाहरण सूरदास के सामान्य प्रयोगों से लिये गये हैं, भावावेश की स्थिति में कही गयी उक्तियों में लाक्षणिक प्रयोगों की संख्या इनसे अधिक है। परन्तु सूर-काव्य में लक्षणा का वास्तविक रूप निखरा है उपालभो और सवादो में। मुरली और त्व-नेत्रो

२८. सा. १-२८६ । २९. सा. १-३०७ । ३०. सा. १-३१९ । ३१. सा. १०-४९ ।

३२. सा. १०-१३५ । ३३. सा. १०-२८४ । ३४. सा. १०-३०५ । ३५. सा. ३८७ ।

३६. सा. ३९१ । ३७. सा. १०२९ ।

के प्रति गोपियो के उपालभ, दान और मान-लीला-प्रसंग, विरह-वर्णन, उद्धव-गोपी सवाद आदि विषय ऐसे हैं जिनका वर्णन कवि ने बड़े चाव से किया है और तत्सबधी पदों में लाक्षणिक वक्रता देखते ही बनती है, जैसे—

१. वह पापिनी दाहि कुल आई देखि जरति है छाती^{३८} ।
- २ हमरौ जोवन-रूप, आँखि इनकी, गडि लागत^{३९} ।
३. कचन कलस महारस भारे, हमहूँ तनक चखावहु^{४०} ।
- ४ तुम बाँधति आकास बात झूठी को सँहै^{४१} ।
- ५ लरिकनि कै बर करत यह, धरिहँ लाड़ उतारि^{४२} ।
- ६ लोक-लाज सब फटकि पछोरची^{४३} ।
७. झूठे ही यह बात उड़ी है, राधा-कान्ह कहत तर नारी^{४४} ।
- ८ गाँस दियो डारि, कह्यौ कुँवरि मेरी वारि, सूर-प्रभु-नाम झूठे उड़ायो^{४५} ।
- ९ नैना भए बजाइ गुलाम^{४६} ।
- १० नैन परे बहु लूटि मै, नोखे निधि पाई^{४७} ।
११. रोम-रोम ह्वै नन गए री^{४८} ।
- १२ नैना नैननि माँझ समाने^{४९} ।
- १३ (नैना) नँदलाल कै रंग गए रँगि, अब नाहिन बस मेरे^{५०} ।
- १४ मोर-मुकुट मुरली पीताबर, एक बात की बीस बनाई^{५१} ।
- १५ अजन अधर, सुमंत्र लिख्यौ रति, दीच्छा लेन गए^{५२} ।
- १६ हमारे हिरदै कुलिसहु जोत्यौ^{५३} ।
- १७ वे बतियाँ छतियाँ लिखि राखीं जे नँदलाल कही^{५४} ।
१८. (ऊधी) सिर पर सौति हमारे कुबिजा, चाम के दाम चलावै^{५५} ।
- १९ (ऊधी) काटे ऊपर लौन लगावत, लिखि-लिखि पठवत चीठी^{५६} ।
२०. (मधुकर) जे कच कनक कटोरा भरि-भरि मेलत तेल-फुलेल^{५७} ।

लाक्षणिक प्रयोगों में शब्दों के वाच्यार्थ से काम नहीं चलता, प्रत्युत सबधानुसार उनका नया संकेतित अर्थ ही सगत बैठता है। यही बात ऊपर के सब उद्धरणों में देखी जा सकती है। छाती का 'जलना' (दुख होना), जोवन-रूप का आँख में 'गडना' (खटकना), आकाश का 'बाँधना' (असभव कार्य-संपादन का निष्फल प्रयत्न करना), लाड का 'उता-

३८ सा १३५१ ।	३९ सा १४६१ ।	४० सा १४६९ ।	४१ सा १४९१ ।
४२. सा १६१८ ।	४३ सा २६६१ ।	४४ सा १७१० ।	४५. सा १७१९ ।
४६ सा २२३९ ।	४७ सा. २२४३ ।	४८ सा. २२९२ ।	४९ सा २२९७ ।
५० सा. २३९५ ।	५१. सा २६३२ ।	५२ सा २६३४ ।	५३. सा ३३८३ ।
५४ ३३९५ ।	५५ सा ३६३९ ।	५६ ३६७२ ।	५७. सा ३८१५ ।

रना' (घृष्टता का दंड देना), लोक-लाज को 'फटकना-पछोरना' (दूर कर देना, छोड़ देना), बात का 'उडना' (चर्चा होना), नाम का 'उडाना' (बदनाम करना), नेत्रों का 'गुलाम होना' (अत्यंत आसक्त होना), 'लूट में पडना' (प्रिय रूप के दर्शन से सुखी होना), 'दूसरो के नेत्रों में समाना' (दूसरे के नेत्रों पर अत्यंत मुग्ध होना), और किसी के 'रग में रँगना' (वशीभूत होना), एक बात की 'बीस बनाना' (एक असत्य की रक्षा के लिए अनेक असत्य बातें कहना), रति का 'अधरो पर अजन से सुमंत्र लिखना' (रति-प्रसंग में प्रिया के काजर लगे नेत्रों को चूमना), रति से 'दीक्षा लेने जाना' (कामाधीन होना), हृदय का 'कुलिश को जीतना' (बहुत ही निर्दयी या कठोर होना), बातों का छाती पर 'लिख रखना' (बहुत अच्छी तरह याद रखना), कुटजा का 'चाम के दाम चलाना' (अघोर करना), किसी प्रेमी का प्रेमिका को पत्र भेजकर 'जले पर नमक लमाना' (असंगत बात कहकर पीड़ित को और भी दुख देना), शृंगार के लिए वाली में 'कटोरा भर भर कर' (बहुत अधिक), तेल-फुलेल मेलना—ये सभी प्रयोग ऐसे हैं जिनमें सामान्य वाच्यार्थ से काम नहीं चलता, इनके स्थान पर कोष्ठको में दिये गये अथवा इनसे मिलते-जुलते अर्थ ही प्रसंग की दृष्टि से संगत बैठते हैं। इसी प्रकार तीसरे उदाहरण में 'कचन कलस' से आशय उन्नत उरोजो' से है, 'सोने के सामान्य कलश' से नहीं।

लाक्षणिक प्रयोगों का अर्थानुसार वर्गीकरण करने पर उनके मुख्य चार भेद हो सकते हैं—(क) लक्षणलक्षणा, (ख) उपादान लक्षणा, (ग) सारोपा लक्षणा और (घ) साध्यवसाना लक्षणा। सवध के अनुसार लक्षणा के दो भेद और किये जाते हैं—गौणी और शुद्ध। प्रथम का आधार गुण-सादृश्य होता है तो दूसरे का कार्यकारणभाव, तादर्थ्यता आदि अन्य सवध। उक्त चार भेदों में पहले दो अर्थात् लक्षणलक्षणा और उपादान लक्षणा तो 'शुद्ध' होती हैं, क्योंकि इनका आधार प्रायः गुणसादृश्य नहीं होता^{५८}, परंतु अंतिम दोनों लक्षणा-भेदों—सारोपा और साध्यवसाना—के दो-दो उपभेद और हो सकते हैं। सूत्र-काव्य में लक्षणा के इन सब भेदों-उपभेदों के उदाहरण भी मिलते हैं। कुछ भेदों के उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं—

क. लक्षणलक्षणा—सूरदास के निम्नलिखित प्रयोग इसके उदाहरण हैं—

१ नद-द्वारें भेट लै लै उमह्यौ गोकुल-ग्राम^{५९} ।

२. यह सुनि दूत गयी लका में, सुनत नगर अकुलान्यौ^{६०} ।

३ सबै ब्रज है जमुना के तीर^{६१} ।

५८ श्रीपद्मनारायण आचार्य का 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका', भाग १६, अंक ४, में प्रकाशित 'साहित्य की आत्मा और शक्ति' शीर्षक लेख का फुटनोट—“लक्षण-लक्षणा और उपादान लक्षणा में सादृश्य सवध नहीं रहता, वे केवल शुद्ध ही होती हैं”। किसी-किसी के अनुसार उनके भी शुद्ध और गौणी दो-दो भेद होते हैं। (देखिए 'साहित्य-दर्पण' २-९); पर यह भेद व्यावहारिक नहीं होता।

५९ सा. १०-२६ । ६० सा. २-१२१ । ६१ सा. ४७५ ।

का स्पष्ट उल्लेख होने से यह लक्षणा 'सारोपा' और दोनों में गुण-अवगुण की समानता बतायी जाने के कारण लक्षणा 'गौणी सारोपा' है ।

घ. गौणी साध्यवसाना लक्षणा—सूरदास के निम्नलिखित पद में उपमेयो (राधा के अगो) का उपमानो (शरीर, कमल, सिंह, सरवर, गिरिवर, कज, कपोत, अमृतफल, पुहुप, पल्लव, सुक, पिक, मृग-मद, काग, खजन, धनुष, चंद्रमा, नाग आदि) में अध्यवसान हो जाने के कारण 'गौणी साध्यवसाना लक्षणा' के कई उदाहरण मिल जाते हैं—

अदभुत एक अनूपम वाग ।

जुगल कमल पर गज बर क्रीडत, तापर सिंह करत अनुराग ।

हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज-पराग ।

रुचिर कपोत वसत ता ऊपर, ताऊपर अमृत फल लाग ।

फल पर पुहुप पुहुप पर पल्लव, ता पर सुक, पिक, मृगमद, काग ।

खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर इक मनिधर नाग^{७१} ।

'दान-लीला' प्रसंग के एक अन्य पद में 'गौणी साध्यवसाना लक्षणा' के अनेक सुंदर उदाहरण मिलते हैं । श्रीकृष्ण गोपागनाओं से कहते हैं—

लैहौ दान इनहि कौ तुम सौ ।

मत्त गयंद, हंस हम सौहैं, कहा दुरावति हम सौ ।

केहरि, कनक - कलस अमृत के, कैसें दुरे दुरावति ।

बिद्रुम, हेम, बज्र के कनुका, नाहिन हमहि सुनावति ।

खग कपोत, कोकिला, कीर, खंजन, चंचल मृग जानति ।

मनि कंचन के चक्र जरे है, एते पर नहि मानति ।

सायक, चाप, तुरय, वनिजति हौ, लिये सवै तुम जाहु ।

चंदन, चँवर, सुगंध, जहाँ तहँ कैसें होत निवाहु^{७२} ।

इस पद में उन उपमानों की लंबी सूची है जिनसे ब्रजवालाओं के अगो की उपमा दी गयी है । प्रमुख उपमान हैं—मत्त गयंद, हंस, केहरि, कनक-कलस, बिद्रुम, हेम, ब्रज के कनुका, खग कपोत, कोकिला, कीर, खंजन, चंचल मृग, मनि-कंचन के चक्र, सायक, चाप, तुरय, चंदन, चँवर, सुगंध । इन उपमानों का गुण-सादृश्य जिन उपमेयों से है, उनकी सूची भी स्वयं श्रीकृष्ण ने प्रस्तुत कर दी है—

चिकुर चमर, धूँधट हय-वर, वर भ्रुव-सारंग दिखराऊँ ।

बात-कटाच्छ, नैन-खंजन, मृग नासा सुक उपमाऊँ ।

तरिवन चक्र, अधर-बिद्रुम छवि, दसन वजूकन ठाऊँ ।

ग्रीव-कपोत, कोकिला वानी, कुच घट कनक सुभाऊँ ।

जोबन-मद रस-अमृत् भरे है रूप रग झलकाऊँ ।
 अंग सुगंध बास पाटंबर, गनि गनि तुमहि सुनाऊँ ।
 कटि केहरि, गयंद गति सोभा, हंस सहित इकनाऊँ ।
 फेरि किये कैसे निबहति ही, घरहि गए कहूँ पाऊँ ।
 सुबहु सूर यह बनिज तुम्हारे, फिरि फिरि तुमहि मनाऊँ^{७३} ।

उपमेय और उपमानो, दोनो का स्पष्ट उल्लेख इस पद मे कर दिया गया है, अतएव उनकी पुन व्याख्या अनावश्यक है ।

इ शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा—निम्नलिखित उदाहरण मे 'हस' का आरोप 'प्राण' पर और 'घट' का शरीर पर हुआ है, परतु आरोप का एक विषय 'प्राण' लुप्त है । आरोप्यमाण शब्द द्वारा ही यहाँ इस अर्थ का बोध होता है कि एक बार शरीर से प्राण चले ज,ने पर वापस नही लौटते—

बिछुर्यौ हंस काय घटहू तै फिरि न आव घट माही^{७४} ।

ग व्यजना शक्ति—कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनके द्वारा कुशल कलाकार साधारण अर्थ के अतिरिक्त कुछ विशेषार्थ भी ध्वनित करना चाहता है । साधारण पाठक भले ही ऐसे वाक्यो के वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ से सतुष्ट हो जाय, परतु विज्ञ अध्येता के लिए ऐसे प्रयोगो का आनंद उन ध्वनितार्थ मे रहता है, जो अभिधा और लक्षणा के कार्य-विरत हो जाने के पश्चात् व्यजित होता है । सूर-काव्य मे व्यग्यार्थ-प्रधान पदो के अनेक सुंदर उदाहरण मुरली और स्व-नेत्रो के प्रति ब्रज ललनाओ के उपालमो, उनके विरह-वर्णन और उद्धव-गोपी-सवाद मे मिलते हैं । सूरदास का एक पद है—

बरु ए बरदरौ बरषन आए ।

अपनी अवधि जानि नँदनदन गरजि गगन घन छाए ।

कहियत है सुर-लोक बसत सखि सेवक सदा पराए ।

चातक-कुल की प्रीति जानिकै, तेउ तहाँ तै धाए^{७५} ।

इस पद का मुख्यार्थ सीधा-सादा है—वर्षा ऋतु आरभ हो गयी है । पानी बरसाने का समय जानकर बादल उमडने-धूमडने लगे हैं । यद्यपि ये दूसरो के सेवक हैं और बहुत दूर सुरलोक मे बसते हैं, तथापि अपने प्रेमी चातक-कुल की प्रीति का स्मरण करके उन्हें सुख-सात्वना देने दौड पडे है ।

इम मुख्यार्थ का बोध कराने के पश्चात् अभिधा शक्ति अपने कार्य से विरत् हो जाती है । पश्चात्, सहृदय पाठक के लिए यह विशेषार्थ व्यजित होता है—प्रिय कृष्ण, वर्षा ऋतु आरभ हो गयी है । इतने दिन तुमने दर्शन न दिया । हमने यह सोचकर तुम्हारा वियोग महन किया कि तुम्हे यहाँ आने का अवसर न मिला होगा, परतु इस उद्दीपन-

कारो ऋतु मे तो सयोग-सुख हमे अवश्य मिलना चाहिए । हमारी इस कामना मे कोई नवीनता या विचित्रता नही समझी जानी चाहिए । प्राकृतिक व्यापार भी इसके पोषक या समर्थक हैं । देखो, परवशाता के कारण, सुरलोक जैसे सुदूरवर्ती स्थान मे बसनेवाले मेघ भी स्व-प्रिय चातकों की प्रीति का स्मरण करके, उन्हे सयोग-सुख देने के लिए दौड़ पड़े हैं । ये जड़ हैं, तुम चेतन हो, ये परवश हैं, तुम स्वतंत्र हो, ये इतनी दूर बसते हैं, तुम तो हमारे ग्राम के समीप ही हो । अब तक तुम कदाचित् विविध कार्यों मे व्यस्त रहे, हमने भी तुम्हारा वियोग सहन किया, अब प्रेमवृत्ति को उद्दीप्त करनेवाली इस वर्षा ऋतु मे तो हे प्रियतम, आकर हमे दर्शन दो ।-

सूर काव्य मे इस प्रकार के व्यंग्यार्थ-प्रधान वाक्य गोपियों के विरह-वर्णन और भ्रमरगीत प्रसंग मे बहुत मिलते हैं । शास्त्रीय दृष्टि से ऐसे स्थलों को दो वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—शाब्दी व्यजना-प्रधान वाक्य और आर्थी व्यजना-प्रधान वाक्य किसी वाक्य के व्यंग्यार्थ तक पहुँचने मे कभी तो अभिधा शक्ति या वाच्यार्थ सहायक होता है, कभी लक्षणा शक्ति या लक्ष्यार्थ और कभी कभी वाक्य का सामान्य व्यंग्यार्थ ही दूसरे व्यंग्यार्थ को ध्वनित करता है । अतएव शाब्दी व्यजना-प्रधान वाक्यों के मुख्य दो भेद होते हैं—(क) अभिधामूला शाब्दी व्यजना और (ख) लक्षणामूला शाब्दी व्यजना । इसी प्रकार आर्थी व्यजना को तीन उपभेदों मे विभाजित किया जा सकता है—(ग) वाच्यसभवा आर्थी व्यजना, (घ) लक्ष्यसभवा आर्थी व्यजना और (ङ) व्यंग्यसभवा आर्थी व्यजना ।

क. अभिधामूला शाब्दी व्यजना—एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अभिधा शक्ति प्रसंग के अनुसार उसके योग्य या उपयुक्त वाच्यार्थ का निर्देश करने मे सहायक होती है । इस वाच्यार्थ के अतिरिक्त यदि कोई अन्य ध्वनि कथन या वाक्यार्थ से निकलती है तो इसका कारण 'अभिधामूला शाब्दी व्यजना' होती है, जैसे—

निरखति अंक स्याम सुदर के वार वार लावति लै छाती ।

लोचन-जल कागद-मसि मिलिकै ह्वै गइ स्याम स्याम जू की पाती^{७६} ।

सूरदास की इस उक्ति मे 'अंक' और 'स्याम' (स्याम स्याम जू की पाती) शब्दों के क्रमशः सामान्य अर्थ हैं 'अक्षर' और 'श्याम' या काली । इनके आधार पर पूरे वाक्य का अर्थ हुआ—'श्रीकृष्ण के अक्षरों (पत्र) को देखकर राधा उसे वार-वार छाती से लगाती है और उसके आनन्द-अश्रुओं से भीग जाने के कारण, स्याही के फैलने से श्याम की 'पाती' श्याम या काली (कृष्णमय) हो गयी । अभिधा द्वारा निर्देशित इम मुख्यार्थ के अतिरिक्त एक बहुत मर्मस्पर्शी ध्वनि इन प्रयोगों से व्यजित होती है—'श्रीकृष्ण का पत्र पककर राधा को ऐसी प्रसन्नता हुई जैसे उन्होंने दीर्घ वियोग के पश्चात् साक्षात् प्रिय को ही पा लिया हो । इम प्रकार वह पत्र ही साक्षात् प्रियतम का रूप हो गया । श्रीकृष्ण के 'अंक' (गोद, शरीर या आलिंगन) के स्पर्श से पुलकित होकर जिन प्रकार

सयोगावस्था मे वे उन्हे हृदय से लगाती' वैसे ही बार-बार पत्र को छाती से लगाने लगी । यह मार्मिक व्यजना 'अक' और 'श्याम'—इन दो प्रयोगो से ही सभव है, इनके स्थान पर समानार्थी पद रख देने से अभिधामूलक मुख्यार्थ तो अक्षुण्ण रहेगा, परन्तु व्यजनामूलक व्यंग्यार्थ नष्ट हो जायगा ।

अभिधामूला शाब्दी व्यजना मे सामान्य निर्दिष्ट अर्थ तक पहुँचने के लिए जिन साधनो से काम लिया जाता है, उनमे मुख्य हैं सयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्यसन्नद्धि, सामर्थ्य, औचित्य और देश । सूरदास के अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना सबधी प्रयोगो मे भी इन्ही साधनो को अपनाया गया है ।

(अ) सयोग—प्रसिद्ध सबध के आधार पर अर्थ विशेष का द्योतन—

मुरली नहिं करत स्याम अधरन तै न्यारी ७८ ।

इस वाक्य मे 'मुरली' का प्रसिद्ध सयोग 'स्याम' शब्द के अनेक अर्थों मे से केवल 'श्रीकृष्ण' का बोधक है ।

(अ) वियोग—प्रसिद्ध वस्तु-सबध के अभाव द्वारा अर्थ-विशेष का द्योतन—

खम कै सूर जाउँ प्रभु पासहिं, मन मैं भलै मनाऊँ ।

नवकिसोर मुख मुरलि बिना इन नैननि कहा दिखाऊँ ७९ ।

इस उद्धरण मे प्रसिद्ध संबंधित वस्तु 'मुरली' के अभाव से 'प्रभु' शब्द के अनेक अर्थों मे से केवल पति, स्वामी या प्रियतम श्रीकृष्ण का बोध होता है ।

(इ) साहचर्य—प्रसिद्ध सहचर की उपस्थिति द्वारा अर्थ-विशेष का द्योतन—

राधिका, हरि अतिथि तिहारे ८० ।

इस वाक्य मे 'राधिका' के साहचर्य से 'हरि' के अनेक अर्थों मे से केवल 'श्रीकृष्ण' का बोध होता है ।

(ई) विरोध—प्रसिद्ध विरोधी की उपस्थिति के आधार पर अर्थ-विशेष का द्योतन—

रे दसकंध, अधमति, तेरी आयु तुलानी आनि ।

सूर राम की करत अवज्ञा, डारै सब भुज भानि ८१ ।

इस उदाहरण मे प्रसिद्ध विरोधी 'दसकंध' (रावण) की उपस्थिति से 'राम' शब्द से तात्पर्य जानकीपति श्रीरामचन्द्र से ही है, परशुराम, बलराम आदि से नही ।

(उ) अर्थ—तात्पर्य या प्रयोजन के आधार पर अर्थ-विशेष का द्योतन—

भीपम धरि हरि कौ उर ध्यान, हरि के देखत तजे परान ८२ ।

हृदय मे ध्यान किया जाता है परब्रह्म का । अत यहाँ इस प्रयोजन के आधार पर

‘हरि’ शब्द का अर्थ ब्रह्मावतार श्रीकृष्ण से है, उसके अन्य अर्थ सगत नहीं हो सकते ।

(क) प्रकरण—प्रसंग या संदर्भ द्वारा अर्थ-विशेष का द्योतन—

मधुकर, मधु माधव की वानी^{८३} ।

इस वाक्य में ‘मधु’ का अर्थ प्रसंग या प्रकरण के अनुसार उसके अनेक अर्थों में से केवल ‘मधुर’ हो सकता है, क्योंकि ‘वाणी’ के विशेषण-रूप में यही सगत है ।

(ख) लिंग^{८३}—विशिष्ट गुण, धर्म-चिह्न या लक्षण के आधार पर अर्थ-विशेष का द्योतन—

पीन ययोधर सघन उनत अति, ता तर रोमावली लसी री^{८४} ।

यहाँ ‘ययोधर’ का अर्थ ‘धन’ या ‘भेध’ न होकर, ‘उरोज’ है, क्योंकि ‘पीन’ और ‘उन्नत’ होना इन्हीं का लक्षण है ।

(ग) अन्य सन्निधि—दूसरे शब्द की सन्निधि के द्वारा अर्थ-विशेष का द्योतन—

माखन - दधि हरि खात ग्वाल सँग^{८५} ।

इस उदाहरण में ‘हरि’ का अर्थ उसके अनेक अर्थों में से ‘श्रीकृष्ण’ ही होगा, क्योंकि ‘माखन-दधि’ की समीपता इसी की घोषणा करती है, ‘हरि’ शब्द के अन्य अर्थों की सगति निकटवर्ती ‘माखन-दधि’ से नहीं बैठती ।

(घ) सामर्थ्य—कार्य या व्यवहार को सिद्ध करने की शक्ति के आधार पर अर्थ-विशेष का द्योतन—

इंद्रजीत लीन्ही तव सक्ती देवनि हहा करचौ ।

छूटी बिज्जु-रासि वह मानौ, भूतल बंधु परचौ^{८६} ।

इस उद्धरण में ‘सक्ती’ शब्द अस्त्र-विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि ‘बिज्जुरासि’ के समान छूटने और शत्रु को घायल करने या मारने की सामर्थ्य उसी में है ।

(ङ) औचित्य - अर्थ-विशेष का द्योतन उसकी प्रसंगानुकूल योग्यता के आधार पर करना—

ब्रज-वनिता-वर-वारि वृँद मै श्री ब्रजराज विराज्यौ^{८७} ।

इस काव्य में ‘श्री’ का अर्थ धन-संपत्ति, लक्ष्मी या शोभा आदि सगत नहीं है । अतएव औचित्य के आधार पर यह केवल सम्मानसूचक प्रयोग है ।

औ. देश—अर्थ-विशेष के द्योतन में स्थान के सबंध का आश्रय लेना—

८२. सा. ४४५० ।

८३ व्याकरण अथवा साधारण व्यवहार में ‘लिंग’ शब्द जिस अर्थ में आता है, यहाँ उससे भिन्न में प्रयुक्त हुआ है । यहाँ इसका तात्पर्य द्रव्य, वस्तु या पदार्थ के धर्म, गुण या लक्षण से है जो अन्य वस्तु या पदार्थ से उसकी भिन्नता प्रकट करने में समर्थ हो सके—लेखक ।

८४. सा. २४४७ । ८५. सा. २२१५ । ८६. सा. ९-१४४ । ८७. सा. १०४९ ।

मुरली-धुनि बैकुंठ गई ।

नारायण कमला सुनि दपति अति रुचि हृदय भई^{८८} ।

यहाँ 'कमला' का अर्थ, बैकुंठ के सबध से 'लक्ष्मी' ही स्पष्ट होता है और 'नारायण' तथा 'दपति' शब्दों से इसकी पुष्टि होती है ।

खं लक्षणामूला शाब्दी व्यजना—कवि या लेखक किसी प्रयोजन या व्यंग्यार्थ को जब ध्वनित या सूचित करना चाहता है, तब उसे लक्षणों का आश्रय लेना पड़ता है । ऐसे स्थलों में 'लक्षणा मूला शाब्दी व्यजना' ही उसके लाक्षणिक प्रयोगों की अभीष्ट ध्वनि को व्यजित करती है । सूरदास का एक वाक्य है—

तै महानग स्याम पायी, प्रगटि कैसे जाइ^{८९} ।

यहाँ 'महानग' का लक्ष्यार्थ है 'नीलम' और वाक्य का व्यंग्यार्थ है कि तू (राधा) बड़ी भाग्यशालिनी तो है ही, बहुत चतुर भी है, क्योंकि मूल्यवान निधि को गुप्त रखने की योग्यता भी तुझमें है ।

ग. वाच्यसम्भवा आर्थी व्यजना—सूरदास की गोपियाँ शकर जी का पूजन करके ध्यान लगाती हैं और कहती हैं—

बड़े देव तुम हौं त्रिपुरारी^{९०} ।

इस वाक्य का वाच्यार्थ स्पष्ट है—देवताओं में तुम सबसे महान हो । इस वाच्यार्थ में निहित व्यंग्यार्थ यह है कि आपकी कृपा से हमारा मनोरथ बहुत सरलता से पूर्ण हो सकता है । यह व्यंग्यार्थ 'बड़े देव' शब्दों पर नहीं, इनके अर्थ पर निर्भर है ।

घ. लक्ष्यसम्भवा आर्थी व्यजना—किसी वाक्य या कथन के लक्ष्यार्थ में यदि व्यंग्यार्थ की ध्वनि रहती है तो वहाँ यह व्यजना होती है । गोपियों की निम्नलिखित उक्ति में इसका चमत्कार देखा जा सकता है—

भूलिहुँ जनि आवहु इहि गोकुल, तपति तरनि ज्यौ चद ।

सुदर-धदन स्याम कोमल तन, क्यौ सहिहँ नँद नद ।

मधुकर मोर प्रबल पिक चातक बन उपवन चढि बोलत ।

मनहुँ सिंह की गरज सुनत गोबच्छ दुखित तन डोलत ।

आसन असन अनल विष अहि-सम, भूषन विविध बिहार ।

जित तित फिरत दुसह द्रुम-द्रुम प्रति धनुष धरे सत मार^{९१} ।

ब्रजवालाएँ ऊधव के द्वारा प्रिय कृष्ण तक यह संदेश पहुँचाना चाहती है कि मयुरा में ही रहो, यहाँ मत आओ । कारण यह है कि गोकुल में चन्द्रमा, प्रचण्ड सूर्य के समान तप रहा है, मधुकर मोर, पिक, चातक आदि कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, आवाम, भोजन और आभूषण आग के समान झुलसाने, विष के समान घातक और सर्प के

समान डसनेवाले हो रहे हैं, एवं कामदेव तो घनुष-वाण लिये वृक्ष-वृक्ष पर घूम रहा है ।

श्रीकृष्ण के वियोग में दुखी गोपियों के इस सदेश का लक्ष्यार्थ यह है कि विरहावस्था में चन्द्रमा; मधुकर, मोर, पिक और चातक के बोल, आवास, भोजन और आभूषण आदि सुखदायी न रहकर अत्यंत दुखदायी हो गये हैं और कामदेव विरह-व्यथा को और भी उद्दीप्त करके हार्दिक क्लेश दे रहा है ।

इस लक्ष्यार्थ के आधार पर यह व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है कि सकट के अनेक अवसरों पर तुम हमारी पहले रक्षा कर चुके हो । आज चारों ओर से संकटों ने हमको घेर लिया है । अतएव पूर्व संबन्ध को स्मरण कर, यहाँ आकर हमारी रक्षा करो । हमारी पुकार केवल तुम्हीं तक है और तुम्हीं इन कष्टों से हमें छुटकारा दिला सकते हो । व्यंग्य की यह व्यंजना लक्ष्यार्थ पर आधारित है । ऊपर दिया गया पहला लक्ष्यार्थ शाब्दी व्यंजना द्वारा सिद्ध होता है और दूसरा अन्य अर्थ की ओर संकेत करता है ।

ड. व्यंग्यसंभवा आर्थी व्यंजना—गोपियों की निम्नलिखित उक्ति के व्यंग्यार्थ की व्यंजना उसके व्यंग्यार्थ द्वारा ही ध्वनित होती है—

किधौ घन गरजत नहिं उन देसनि ।

किधौ हरि हरषि इद्र हठि वरजे, दादुर खाए सेषनि ।

किधौ उहिं देस वगनि मग छाँडे, धरनि न बूँद प्रवेसनि ।

चातक मोर कोकिला उहिं वन, बधिकनि बधे विसेषनि ।

किधौं उहिं देस बाल नहि झूलहिं, गावति सखि न सुवेसनि^{१२} ।

इस पद का वाच्यार्थ यह है—‘क्या श्रीकृष्ण के देश में बादल नहीं गरजते ? स्वयं उन्होंने इद्र को इसके लिए कहीं रोक तो नहीं दिया है ? कहीं सर्पों ने मेढकों को खा तो नहीं डाला है ? अथवा वगलों ने वह मार्ग ही छोड़ दिया है ? बधिकों ने सारे मोरों, चातकों और कोकिलों को मार डाला है ? अथवा उस देश में किशोर-किशोरियाँ सुंदर वेश-भूषण धारण करके झूलती या गाती ही नहीं ?

इस कथन का व्यंग्यार्थ यह है कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु के आगमन से हमारी प्रेम-भावना विशेष उद्दीप्त ही उठी है और हम प्रियतम श्रीकृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्ण को भी हमसे मिलने की उत्कठा होनी चाहिए थी ; तब उनके यहाँ न आने का कारण क्या है ? क्या उनके देश में वर्षा ऋतु का प्रवेश ही नहीं हुआ ?

यह व्यंग्य पुन दूसरे व्यंग्य की ओर संकेत करता है—प्रियतम श्रीकृष्ण हमको भूल गये हो अथवा वर्षा ऋतु के इस आगमन से—घन-गर्जन, दादुर-रटन, चातक-मोर-कोकिला-कूजन आदि सुनकर, किशोर-किशोरियों को झूलते-गाते और आमोद करते देखकर—उनके मन में प्रेम-भावना न जागती हो, उनको हमारी याद न आती हो और वे

हमसे मिलने को उत्कण्ठित होकर यहाँ न आयें, इन सब बातों को तो हम मान ही नहीं सकती। इस उन्मादकारी ऋतु का हमारी तरह उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसका भी हमें पूर्ण विश्वास है।

यह दूसरा व्यंग्यार्थ गोपियों के कथन के मूल व्यंग्यार्थ पर ही आधारित है। सूरदास के विरह-वर्णन विषयक पदों में इस प्रकार की 'व्यंग्यार्थसभवा आर्थी व्यञ्जना-युक्त उक्तियों की प्रधानता है।

३. ध्वनि—सूरदास के विरह-वर्णन के अनेक पदों में ध्वनि का चमत्कार पाठक को मुग्ध कर लेता है। श्रीकृष्ण के मथुरा जाने पर नद उनके साथ गये, परतु लौटे अकेले। प्रिय पुत्र के लिए माता के तड़पते हुए हृदय को इससे और भी चोट पहुँची और वे खीझकर पति से कहती हैं—

नद, ब्रज लीजै ठोकि बजाइ।

देहु बिदा मिलि जाहि मधुपुरी, जहाँ गोकुल के राइ १३।

इस उचित के ध्वनि-जन्य चमत्कार के प्रभाव की व्याख्या करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है—“ठोकि बजाय” में कितनी व्यञ्जना है। ‘तुम अपना ब्रज अच्छी तरह सँभालो, तुम्हें इसका गहरा लोभ है, मैं जाती हूँ’। एक एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुआ आता दिखायी दे रहा है। एक वाक्य दो-दो तीन-तीन भावों से लदा हुआ है। श्लेष आदि कृत्रिम विधानों से युक्त ऐसा ही भाव-गुरुत्व हृदय को सीधे जाकर स्पर्श करता है। इसे भाव-शवलता कहे या भाव-पचामृत, क्योंकि एक ही वाक्य, ‘नद, ब्रज लीजै ठोकि बजाइ’ में कुछ निर्वेद, कुछ तिरस्कार और कुछ अमर्ष, इन तीनों की मिश्र व्यञ्जना—जिसे शवलता ही कहने से सतोष नहीं होता—पायी जाती है” *।

स्थूल रूप से ‘ध्वनि’ के दो मुख्य भेद हैं—एक, लक्षणामूला और दूसरी अमिधामूला। सूर-काव्य में इन दोनों के अनेक उदाहरण मिलते हैं—

क लक्षणामूला ध्वनि—वाक्य के वाच्यार्थ से जब वक्ता का आशय स्पष्ट न हो और ध्वनि, लक्षणा पर आधारित हो, तब ‘लक्षणामूला ध्वनि’ होती है। श्रीकृष्ण की प्रीति में पगी गोपियाँ, उद्वेग को बार-बार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते देख, उनके हठवर्मी-पन से खीझकर कहती हैं—

दुसह बचन अलि, हमें न भावै। जोग कहा, ओढै कि विछावै १४।

‘ओढै कि विछावै’ का लक्षणा में तात्पर्य है, ‘हमारे किसी काम का न होना’। इस प्रयोग से, लक्षणामूला ध्वनि द्वारा वे स्पष्ट कह देती हैं कि सगुण के प्रति हमारी भक्ति अनन्य है, और तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की कथा हमारे लिए सर्वथा निरर्थक है।

ख. अमिधामूला ध्वनि—सूरदास का निम्नलिखित पद ‘अमिधामूला ध्वनि’ का सुंदर उदाहरण है—

प्रीति करि काहू सुख न लह्यौ ।
 प्रीति पतग करी पावक सौ आपै प्रान दह्यौ ।
 अलि-सुत प्रीति करी जल-सुत सौ, सन्मुख वान सह्यौ ।
 हम जौ प्रीति करी माधव सौ, चलत न कछू कह्यौ ।
 सूरदास प्रभु विनु दुख पावत, नैननि नीर वह्यौ ^{१५} ।

इस पद का वाच्यार्थ स्पष्ट है । श्रीकृष्ण के विरह में दुखी गोपियो ने एक सत्य की पुष्टि अपने दृष्टिकोण से अनेक उदाहरण देकर की है और पद के वाच्यार्थ से गोपियो की वियोग-दशा ध्वनित होती है ।

साहित्याचार्यों ने लक्षणामूला अथवा अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद किये हैं—(अ) 'अर्थांतरसंक्रामितवाच्य' और (आ) 'अत्यततिरस्कृतवाच्य' । इसी प्रकार अभिधामूला ध्वनि के भी दो उपभेद हैं—(इ) 'असलक्ष्यक्रम ध्वनि' और (ई) 'सलक्ष्यक्रम ध्वनि' । सूर-काव्य में इन उपभेदों के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं ।

अ. अर्थांतरसंक्रामित वाच्य—अपने नेत्रों के प्रति उपालभ देती हुई गोपियाँ परस्पर कहती हैं—

१. लोचन मेरे भृग भए री ।

लोक-लाज वन-घन बेली तजि आतुर हूँ जु गए री ^{१६} ।

२. मेरे नैन कुरग भए ।

जोवन-वन तै निकसि चले ये, मुरली-नाद राए ^{१७} ।

इन वाक्यों का वाच्यार्थ वक्ता के तात्पर्य के अनुकूल नहीं है, प्रत्युत लक्षणा से उसका तात्पर्य है कि ये नेत्र भौरो की तरह रसलोलुप और कुरगों की तरह नाद-प्रेमी हो गये हैं । इस लक्ष्यार्थ से, 'भृग' और 'कुरग' शब्दों के अर्थांतर में सक्रमण कर जाने से, श्रीकृष्ण के दिव्य रूप के प्रति गोपियो की उत्कट आसक्ति ध्वनित होती है ।

आ. अत्यंत तिरस्कृत वाच्य—लक्षणामूला ध्वनि के इस भेद में मुख्यार्थ का सर्वथा परित्याग करके, उससे नितात भिन्न नवीन अर्थ लेना कवि को अभीष्ट रहता है । निम्न उदाहरण में 'धनि' (= धन्य, प्रशंसासूचक) शब्द के वाच्यार्थ का अर्थांतर अर्थात् तिरस्कार सूचक 'धक्कार' अर्थ में सक्रमण होने से अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है—

ऊधौ धनि तुम्हरी व्यौहार ^{१८} ।

इ. असलक्ष्यक्रम ध्वनि—किसी किसी उक्ति के व्यंग्यार्थ में ध्वनित रस, भाव, रसाभास, भावाभास आदि की प्रतीति इतनी शीघ्रता से होती है कि वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के मध्य का व्यवधान या क्रम जान ही नहीं पड़ता । जिस तरह विजली का 'भेन स्विच' दबाते ही सारे घर में प्रकाश इतनी शीघ्रता से हो जाता है कि एक 'बल्ब' से दूसरे तक उसके पहुँचने

अप्रस्तुत विषयो का विधान भी कभी कभी आवश्यक हो जाता है और कल्पना के बिना तो कोई व्यक्ति कभी कवि हो ही नहीं सकता। इन दोनों की योजना में भी अलकारों के माहचर्य से विशेषता आ जाती है। इस प्रकार भावों और विचारों की स्पष्टता के जितने भी साधन हो संकते हैं, सभी में कुछ न कुछ विशेषता लाकर अपने व्यक्तित्व की छाप उस पर लगाने का प्रयत्न कवि सदैव किया करता है और तभी उसकी रचना अलंकृत समझी जाती है।

अलकारों के मुख्य भेद हैं—शब्दालकार और अर्थालकार। इनमें से भाषा को अलंकृत करने में शब्दालकारों का ही विशेष योग रहता है। अतएव सूर काव्य में प्रयुक्त केवल शब्दालकारों का सोदाहरण परिचय देता यहाँ अभीष्ट है। सूरदास ने जिन शब्दालकारों का विशेष रूप से प्रयोग किया है, वे हैं अनुप्रास, पुनरुक्तिप्रकाश, यमक, वीत्सा और श्लेष।

क अनुप्रास—इस अलकार के पाँच भेद होते हैं—छेक, वृत्ति, श्रुति, अन्त्य और लाट। इनमें से अंतिम में कवि ने कोई रुचि नहीं दिखायी है और पूर्वांतिम अर्थात् 'अत्य' की कुछ चर्चा 'छंद और तुक' शीर्षक के अंतर्गत पीछे की जा चुकी है। अतएव अनुप्रासालकार के प्रथम तीन भेदों की चर्चा ही यहाँ की जायगी।

अ. छेकानुप्रास—शब्दालकारों में सूरदास का सबसे प्रिय अलकार है 'छेकानुप्रास'। उनके प्रायः समस्त पदों में इसके अनेक उदाहरण सरलता से मिल सकते हैं, जैसे—

१. माया नदी लकुटि कर लीन्हें कोटिक नाच नचावै^३।
२. नाक निरै सुख दुःख सूर नहिं, जिहि की भजन प्रतीति^४।
३. अपनी करनी विचारि गुसाई काहे न सूल सही^५।
४. चरचित चंदन नील कलेवर, बरषत बूंदनि सावन^६।
५. चरन परसि पाषाण उडत है, कत वेरी उडि जात^७।
६. धूसर धूरि घटुखनि रेगनि^८।
७. धनि ब्रज बास आस यह पूरन कैसे होति हमारी^९।
८. अटपटात अलसात पलक पट मूंदत कवहूँ करत उधारे^{१०}।
९. रितु बसत फूली फुलवाई। मद सुगघ बयार बहाइ^{११}।
१०. यह सुनि असुरनि जज्ञहि त्यागि। दया-धर्म मारग अनुरागि^{१२}।
११. मोकूँ लाड़ लड़ायो उन जो कहूँ लगी करै वडाई^{१३}।
१२. कद मूल फल दीने गोधन सो निसि कौ मै खायी^{१४}।
१३. कासे कहो सनूचै भूषन सुमिरन करत दखानी^{१५}।
१४. लै कर गेंद गये है खेलन लरिकन सग कन्हाई^{१६}।

३. सा. १-४२।

४ सा. २-१२।

५. सा. ३-२।

६. सा. ८-१३।

७. सा. ९-४१।

८. सा. १०-१०५।

९ सा. १४७।

१० सा. २६८२।

११. सा. ११-३।

१२. सा. १२-२।

१३. सा. ५२७।

१४. सा. ९१३।

१५. लहरी. ५५।

१६. सा. १०२।

१५. हरि सुर भषन बिना बिरहाने छीन लई तिन . तातै^{१७} ।

अनुप्रास के इस भेद से कवि को इतना प्रेम है कि अनेक विशेष्य-विशेषण और कर्त्ता-क्रिया-रूप इस प्रकार उसने रखे हैं कि वाक्य में छेकानुप्रास की योजना हो गयी है ।

आ वृत्यनुप्रास—‘सूरसागर’ में छेकानुप्रास की अपेक्षा वृत्यनुप्रास की योजना बहुत कम है, ‘सारावली’ और ‘साहित्यलहरी’ में भी इसकी योजना अधिक नहीं है । फिर भी लगभग एक सहस्र पक्तियों में इस अलंकार के उदाहरण अवश्य मिलते हैं, जैसे—

१ अ—अकरम अबिधि अज्ञान अवज्ञा अनमारग अनरीति^{१८} ।

२ क—कामी कृपन कुचील कुदरसन कोन कृपा करि तारचौ^{१९} ।
कटक कर्म कामना कानन कौ मग दियौ दिखाई^{२०} । किंकिनी कटि कनित
ककन कर चुरी झनकार^{२१} । मुकुट कुडल किरनि करननि किये किरनि
की हान^{२२} ।

३ ग—गरजत गगन गयद गुंजरत^{२३} ।

४ च—चत—चितत ही चित मैं चितामनि चक्र लिए कर धायौ^{२४} ।
चमकि चमकि चपला चकचौधति^{२५} । अति चलुर चितवन चित चुरावति
चलत ध्रुव धीरज हरै^{२६} ।

५ छ—छर्नाहि छन छवि छोर —३६४ । छीर छौटि छल छोरे^{२७} ।

६ ज—जग जानत जदुनाथ जिते जन निज भुज-स्रम सुख पायौ^{२८} ।
जल थल जीव जिते जग जीवन निरखि दुखित भए देव^{२९} । जनम जनम जब-
जब जिहि जिहि जुग जहाँ जहाँ जन जाइ^{३०} । जोरि जोरि चित जोरि
जुरान्यौ जोरचौ जोरि न जान्यौ^{३१} ।

७ झ—रही झुकि झुकि झंखि^{३२} ।

८ ट—धरनि पग पटक कर झटक भौंहनि मटक अटक मन तहाँ
रीझे कन्हाई । तब चलत हरि मटक रही जुवती भटक लटक लटकनि
छटक छवि बिचारै^{३३} ।

९ त—ताकत नहीं तरनिजा के तट तरुवर महा निरास^{३४} ।

१० द—कह दाता जो द्रवै न दीनहि देखि दुखित ततकाल^{३५} । दामिनि
दुरि-दुरि देति दिखाई^{३६} ।

-
- १७ लहरी उ ४६ । १८. सा १-१२९ । १९ सा १-१०१ । २०. सा. १-१८७ ।
२१ सा १०-४३ । २२ सा १३७९ । २३ सा ३३०५ । २४ सा. ८-३ ।
२५ सा ८७७ । २६ सा ४१८७ । २७ सा ७३२ । २८ सा १-१५ ।
२९. सा १-१५० । ३० सा २-१२ । ३१. सा ३६०१ । ३२. सा ३५८४ ।
३३. सा १०४१ । ३४. लहरी २६ । ३५ सा १-१५९ । ३६. सा ६१६ ।

११. न—रूप-रहित निरगुन नीरस नित निगमहु परत न जानि^{३७} ।
 १२. प—प्रगट प्रीति दसरथ प्रतिपाली प्रीतिम कै बनबास^{३८} ।
 १३. ब—बिषधर बिषम-बिषम-बिष बाँचौ^{३९} । बनमाली बामन बीठल
 बल, बासुदेव बासी ब्रज भूतल^{४०} । बिरह बिभूति बढी बनिता बपु सीस
 जटा बनवारि है^{४१} । बिठुल बिपुल बिनोद बिहारन ब्रज कौ बसिबौ छाजै^{४२} ।
 १४. भ—भद्रा भली भरनि भय हरनी^{४३} ।
 १५. म—मोहन मुखमुरली मन मोहिनि बस करै^{४४} । मधुर माधुरी मुकु-
 लित पल्लव लागत परम सुहायौ^{४५} ।
 १६. र—राजति रोम-राजी रेष^{४६} ।
 १७. ल—लटकति ललित ललाट लटूरी^{४७} । नदलाल ललना ललचि
 ललचावै री^{४८} ।
 १८. स—सूर सुकृत सेवक सोइ साँचौ जो स्यामहिं सुमिरैगौ^{४९} । सदा
 सुभाव सुलभ सुमिरन बस^{५०} । सासु की सौति सुहागिनि सो सखि^{५१} ।
 सूरदास स्वामी सखसागर सुंदर स्याम कन्हार्इ^{५२} । सुरन सारग के सम्हारत
 सरस सारग नैन^{५३} । सहित सैन सुत संग सिधारत सो सब सजे सरूप^{५४} ।
 १९. ह—हारि मानि हहर्यौ हरि चरननि हरषि हियै अब हेत करै^{५५} ।
 हेरि हेरि अहेरिया हरि रहीं झुकि झुकि झाँखि^{५६} । हो रही इह विपत
 तेरी विपत होइ सहाइ^{५७} ।

छेकानुप्रास की अपेक्षा वृत्यनुप्रास-योजना जहाँ भाषा का सौंदर्य अधिक बढ़ाती है, वहाँ प्रयास के कारण कभी कभी उसमें कृत्रिमता भी आ जाती है। परंतु सूर-काव्य में वृत्यनुप्रास-योजना से भाषा की श्रीवृद्धि तो हुई ही है, साथ ही कृत्रिम आडंबर के दोष से वह मुक्त भी रह सकी और प्रायः सर्वत्र उसमें अपेक्षित प्रवाह मिलता है।

इ श्रुत्यानुप्रास—स्थान-विशेष से उच्चरित होनेवाले वर्णों की आवृत्ति में भी सूर बहुत कुशल है, जैसे—

१ धन्य नंद जसुदा के नंदन ।

धनि राधिका धन्य सुंदरता धनि मोहन की जोरी^{५८} ।

-
३७. सा ३५४१ । ३८. सा ३८१३ । ३९. सा १-८३ । ४०. सा. ९८१ ।
 ४१. सा २११६ । ४२. सा ३०९६ । ४३. सा. ३८२८ । ४४. सा ६५२ ।
 ४५. सा १०४२ । ४६. सा ६३५ । ४७. सा. १०-११७ । ४८. सा. ६२९ ।
 ४९. सा. १-७५ । ५०. सा. १-१२१ । ५१. सा. ९-४४ । ५२. सा-१०-२१ ।
 ५३. लहरी. ६६ । ५४. लहरी. ७४ । ५५. सा ९५५ । ५६. सा. ३५८४ ।
 ५७. लहरी. १८ । ५८. सा १०४७ ।

- २ उत कोकिलागन करे कुलाहल इत सकल ब्रज-नारियाँ ^{५९} ।
 ३ उरज उर सौ परस कौ सुख बरनि कापै जाइ ^{६०} ।
 ४. ऐसे हम देखे नँदनंदन ।

स्थाम सुभग तनु, पीत बसन जनु नील जलद पर तडित सुछंदन ^{६१} ।

उक्त उदाहरणो मे से प्रथम और चतुर्थ मे दत्य, द्वितीय मे कठघ और तृतीय मे ओष्ठ्य वर्णों की अधिकता है ।

ई. ध्वन्यनुप्रास—अनुप्रास के उक्त तीनो भेदो के अतिरिक्त अँगरेजी का एक अलकार 'ध्वन्यनुप्रास' भी बहुत लोकप्रिय हो गया है । यह अलकार उन स्थलो पर माना जाता है जहाँ वर्णों की ध्वनि से अर्थ भी प्रतिध्वनि-सा हो । सूर-काव्य मे इस प्रकार के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे—

- १ अलय दसन कलबल करि बोलनि ^{६२} ।
 २. अरबराइ कर पानि गहावत डगमगाइ घरनी धरै पैया ^{६३} ।
 ३ बरत बन-पात, भहरात, झहरात, अररात तरु महा घरनी गिरायो ^{६४} ।
 ४ घहरात, गररात, दररात, हररात, तररात, झहरात माथ नाए ^{६५} ।
 ५. घटा घनघोर घहरात, अररात, दररात, थररात ब्रज लोग डरपे ^{६६} ।

इन पक्तियों की शब्द-योजना इस प्रकार की है कि प्रथम से बालक की 'अस्फुट' ध्वनि और द्वितीय से बच्चे की चाल की डगमगाहट-सी सुनायी देती है । इसी प्रकार अंतिम दोनो उदाहरणो की शब्दयोजना से वातावरण की भयानकता का सहज ही आभास मिल जाता है ।

अनुप्रास के उक्त उदाहरण विभिन्न पदो से सकलित है, परंतु सूर-काव्य मे ऐसे भी कुछ पद मिलते हैं जिनके प्रत्येक चरण मे अनुप्रास की योजना है । ऐसे केवल दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे—

- १ जागिए गोपाल लाल, आनँद निधि नन्द-बाल,
 जसुमति कहै बार-बार, भोर भयी प्यारे,
 नैन कमल-दल बिसाल, प्रीति-बापिका-मराल ।
 मदन ललित बदन ऊपर कोटि वारि डारे,
 उगत अरुन, विगत सर्वरी, ससाक किरन हीन ।
 दीपक सु मलीन, छीन-दुति समूह तारे,
 मनौ ज्ञान-धन-प्रकास, वीते सब भव-विलास ।

आस-त्रास-तिमिरि तोष-तरनि-तेज जारे ,
बोलत खग-निकर मुखर, मधुर होइ प्रतीति सुनी ।

परम प्राण-जीवन-धन मेरे तुम बारे,
मनी वेद बदीजन सूत-बृन्द मागधगन ।

विरद वदत जै जै जै जैति कैटभारे,
बिकसत कमलावली, चले प्रपुज-चचरीक ।

गजत कलकोमल घुनि त्यागि कज न्यारे,
मानौ बैराग पाइ, सकल सोक-गृह विहाइ ।

प्रेम-मत्त फिरत भृत्य, गुनत गुन तिहारे ,
सुनत बचन प्रिय रसाल, जागे असिसय दयाल ।

भागे जजाल-जाल, दुख-कदब टारे ,
त्यागे अम-फद-द्वद, निरखि कै मुखारविंद^{६७} ।

सूरदास अति-अनद मेटे मद भारे ।

+

+

+

२. स्याम के बचन सुनि, मनहि मन रह्यौ गुनि,

काठ ज्यौ गयी घुनि, तनु भुलानी ।

भयौ बेहाल नँदलाल कै खयाल इहिं,

उरग तै बाँचि फिरि ब्रजहिं आयी ।

कह्यौ दावानलहि देखौ तेरे बलहि ,

भस्म करि ब्रज पतिहि, कहि पठायी ।

चल्यौ रिस पाइ अतुराइ तब धाइ कै,

ब्रजजननि बन सहित जारि आऊँ ।

नृपति के लै पान, मन कियौ अभिमान,

करत अनुमान चहुँ पास धाऊँ^x ।

(ख) पुनरुक्ति प्रकाश—सूरदास ने अनेक पदो मे शब्द या शब्दो की इस प्रकार आवृत्ति की है कि उससे अर्थ की सुदरता बढ जाती है। ऐसे स्थलो पर 'पुनरुक्ति-प्रकाश' अलंकार होता है। इसकी योजना सूर-काव्य की लगभग पाँच सौ पक्तियों मे मिलती है। उनमे से कुछ उदाहरण यहाँ सकलित हैं—

१. जनम सिरानी अटकै अटकै^{६८} ।

- २ बालक अबल अजान रह्यौ वह, दिन दिन देत त्रास अधिकाई^{९१} ।
 ३ मंद-मंद मुसुक्यानि, मनौ घन दामिनि दुरि-दुरि देति दिखाई^{९०} ।
 ४ बार-बार पिय देखि-देखि मुख पुनि-पुनि जुवति लजानी^{९१} ।
 ५ सुर-ललना पति-गति बिसराए, रही निहारि-निहारि^{९२} ।

पुनरुक्तिप्रकाश अलकार के उक्त उदाहरण विभिन्न पदों से चुने गये हैं। साथ ही 'सूरसागर' में कुछ पद ऐसे भी मिलते हैं जिनके प्रायः प्रत्येक पद में इसकी योजना है, जैसे—

रे मन, सुमिरि हरि-हरि-हरि ।

सत जज्ञ नाहिन नाम सम, परतीति करि करि करि ।
 हरि-नाम हरिनाकुस बिसारचौ, उठचौ बरि बरि बरि ।
 प्रह्लाद-हित जिहि असुर मारचौ, ताहि डरि डरि डरि ।
 गज-गीध-गनिका-ब्याध के अघ गए गरि गरि गरि ।
 रस-चरन-अबुज बुद्धि-भाजन, लेहि भरि भरि भरि ।
 द्रौपदी के लाज कारन, दौरि परि परि परि ।
 पाडु-सुत के बिघन जेते, गये टरि टरि टरि ।
 करन, दुरजोधन दुसासन, सकुनि अरि अरि अरि ।
 अजामिल सुत-नाम लीन्है, गए तरि तरि तरि ।
 चारि फल के दानि हैं प्रभु, रहे फरि फरि फरि ।
 सूर श्री गोपाल हिरदै राखि धरि धरि धरि^{९३} ।

(ग) यमक इस अलकार की विशेष रूप से योजना 'साहित्यलहरी' में की गयी है जहाँ एक ही शब्द का विभिन्न अर्थों में अनेक बार प्रयोग किया गया है, जैसे—

उदै सारंग जान सारंग गयो अपने देस^{९४} ।

यह पंक्ति पूरे पद का, जिसमें 'सारंग' शब्द दस बार आया है, केवल एक चरण है। इसमें प्रयुक्त पहले 'सारंग' का अर्थ है 'सूर्य' और दूसरे का 'चंद्रमा'। इस प्रकार की योजना में वस्तुतः आलंकारिक चमत्कार नहीं रहता। 'सूरसागर' के कुछ पदों में यमक के सुंदर उदाहरण भी मिलते हैं, यद्यपि इनकी संख्या सौ के आसपास ही होगी, जैसे—

१ ताके कोटि विघन हरि हरि कै अभै प्रताप दियी^{९५} ।

२ तैं जोवन-मद तैं यह कौन्यौ^{९६} ।

३. सूरदास मानहुँ करभा कर बारवार डुलावत^{७७} ।
४. विधि की विधि मेटि करति अपनी रस-रीति^{७८} ।
५. बीरा खात दोउ बीरा जब, दोउ जननी मुख देखि सिहानी^{७९} ।
६. बार - बार सकरषन भाषत, बारन बनि बारन करि न्यारौ^{८०} ।
७. छार सुगध सेज पुहुपावलि, हार छुवै हिय हार जरैगौ^{८१} ।
८. ऊधौ जोग जोग हम नाही^{८२} ।

(घ) वीप्सा—आदर, आश्चर्य, उत्साह, घृणा, शोक आदि मानसिक विकारों को व्यक्त करने के लिए सूरदास ने अनेक पदों में विस्मयादिवोधक अव्ययों की आवृत्ति की है। ऐसे स्थलों पर प्रायः 'वीप्सा' अलंकार के उदाहरण मिलते हैं, जैसे—

१. त्राहि-त्राहि कहि, पुत्र-पुत्र कहि, मातु सुमित्रा रोयौ^{८३} ।
२. हाय-हाय करि सखनि पुकारयौ^{८४} ।
३. जय जय धुनि अमरनि नभ कीन्हौ^{८५} ।
४. सरन-सरन अब मरत हौ, मैं नहि जान्यौ तोहि^{८६} ।
५. साधु-साधु पुनि-पुनि हरषित ह्वै मन ही मन भाष्यौ^{८७} ।
६. धन्य-धन्य दृढ नेम तुम्हारौ^{८८} ।
७. हा हा नाथ अनाथ करौ जिनि, टेरति बाँह पसारि^{८९} ।

(ङ) श्लेष—इस अलंकार के अनेक उदाहरण 'साहित्यलहरी' में ही अधिक मिलते हैं, एक पद ही पर्याप्त होगा—

कत मो सुमन सो लपटात ।

समुझ मधुकर परत नाही मोहि तोरी बात ।

हेमजुही है न जा सँग रहे दिन पस्चात ।

कुमुदनी सँग जाहु करके केसरी को गात ।

सेवती सतापदाता तुमै सब दिन होत ।

केतकी के अग सगी रंग बदलत जोत^{९०} ।

इस पद में सुमन = 'भोगरे' [(१) वेला फूल, (२) मेरे गले से], 'मधुकर' [(१) भौरा, (२) रसिक नायक], 'हेमजुही' = 'सोनजुही' [(१) पुष्प विशेष, (२) सो = वह + न = हीन + जु = जो + ही = हृदय], 'कुमुदनी' [(१) पुष्प विशेष, कुँई, (२) बुरी बातों में आनंद लेने-वाली स्त्री], 'सेवती' [(१) पुष्प-विशेष, (२) सेव + ती, तिय = सेवा करने वाली स्त्री], 'केतकी' [(१) पुष्प विशेष, (२) कितनी ही स्त्रियाँ] शब्द श्लिष्ट है ।

७७. सा. ६३२ ।	७८. सा. ६५३ ।	७९. सा. १३९८ ।	८०. सा. ३०५३ ।
८१. सा. ३३६८ ।	८२. सा. ३९२४ ।	८३. सा. ९-१५१ ।	८४. सा. ५४० ।
८५. सा. ५७९ ।	८६. सा. ५८९ ।	८७. सा. १०३२ ।	८८. सा. १०३४ ।
८९. सा. १०८८ ।	९०. लहरी. ७१ ।		

५. सूर-काव्य मे गुण, वृत्ति और रीति—मानव-प्रकृति गुणो का आदर करती है; सभी वस्तुओ मे गुणो की खोज करना उसका स्वभाव है। स्थूल रूप से मानवीय गुण दो प्रकार के होते हैं— एक तो बाह्य शारीरिक गुण, जैसे सुकुमारता, स्निग्धता आदि; और दूसरे, आंतरिक गुण जैसे शूरता, उदारता, त्याग, सहनशीलता आदि। इसी प्रकार काव्य मे शब्द और अर्थ, दोनो मे कुछ गुण माने जाते हैं जो काव्य को सुशोभित करते हैं और जिनके कारण रचना का विशेष आदर होता है। जिस प्रकार समाज मे गुणहीन व्यक्ति समादृत नहीं होता, उसी प्रकार गुणहीन काव्य भी सहृदयो को रुचिकर नहीं लगता। काव्य-विषयक गुणो के तीन मुख्य भेद हैं—माधुर्य, ओज और प्रसाद।

वृत्ति—किसी मार्मिक और मनोहर प्रसंग का वर्णन करने के लिए कोमल, मधुर और समासरहित शब्दो का तथा सरल विषयो के लिए सुबोध शब्दो का प्राय व्यवहार होता है। प्रसंग, रस आदि के अनुकूल शब्द और अर्थ की इस प्रकार की उचित और उपयुक्त योजना को ही 'वृत्ति' कहते हैं। गुणो के तीन भेदों—माधुर्य, ओज और प्रसाद—के अनुसार शब्दाश्रित वृत्तियाँ भी तीन मानी गयी हैं—मधुरा या उपनागरिका, परुषा और प्रौढा या कोमला वृत्ति।

रीति—कवि अपना आशय प्रकट करता है वाक्यो मे और वाक्य की रचना पद-सघटन पर निर्भर है। विषय, भाषा, भाव आदि की दृष्टि से अभीष्ट अर्थ का बोध कराने की उपयुक्ततम योग्यता किस शब्द मे है और वाक्य मे किस स्थान पर उसका प्रयोग करने से वह इस दायित्व का अधिकतम निर्वाह कर सकता है, विशिष्ट पद-रचना से अभिप्राय इन्ही दो विषयो से है। शब्दो का चयन और वाक्य मे उनका स्थान विषय, भाव, सस्कार आदि की दृष्टि से निर्धारित होता है। स्पष्टता और रसानुभूति के लिए यह भी आवश्यक है कि जो कुछ कहना हो, सरल और सीधे ढंग से कहा जाय। स्थूल रूप से 'रीति' के अतर्गत इन्ही सब बातो का अध्ययन किया जाता है। संस्कृत शैलियो के आधार पर इसके भी प्रमुख तीन भेद हैं—वैदर्भी, गौणी और पाञ्चाली।

क. माधुर्यगुण, मधुरा वृत्ति और वैदर्भी रीति—भाषा मे माधुर्य गुण की योजना के लिए शब्दो के चूनाव का विशेष ध्यान रखा जाता है। सूरदास अपनी भाषा को माधुर्य गुण-युक्त बनाने के लिए इस विषय मे सदैव सतर्क रहे हैं। इस गुण-युक्त भाषा की विशेष आवश्यकता प्राय सरस और मार्मिक प्रसंगो के लिए होती है। श्रीकृष्ण की किशोरावस्था की प्रेम-लीलाओ के वर्णन मे ऐसी भाषा के प्रयोग का सूरदास को बराबर अवसर मिला है। अपने आराध्य-युगल के रूप का वर्णन भी इसी भाषा मे करने के कारण ही उन्हे अभिनवनीय सफलता मिली है।

सूरदाम ने अपनी भाषा मे ट ठ ड ढ आदि कर्णकटु वर्णों का प्रयोग नहीं के बराबर किया है। सयुक्ताक्षर भी उनकी भाषा मे बहुत कम मिलते हैं। मधुरता प्रकट करने वाले वर्णों अर्थात् कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पवर्ग तथा पाँचो पञ्चमाक्षरो—ङ, ञ, ण, न और म—से निर्मित शब्दो की अधिकता के कारण ऐसी भाषा मे 'मधुरा' या 'उपनागरिका वृत्ति' और ललित पद-योजना के कारण 'वैदर्भी' रीति मानी जाती है। माधुर्य

गुण-युक्त भाषा में सूरदास ने प्रायः दो-तीन अक्षरों से बने छोटे शब्दों का ही प्रयोग अधिक किया है। इस प्रकार की भाषा का एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है—

बिनु माधौ राधा-तन सजनी सब बिपरीत भई ।
 गई छपाइ छपाकर की छबि, रही कलंकमई ।
 अलक जु हुती भुवगम हू सी, बट-लट मनहु भई ।
 तनु-तर लाइ-बियोग लग्यौ जनु, तनुता सकल हई ।
 अँखियाँ हुती कमल पँखुरी सी, सुछबि निचोरि लई ।
 आँच लगे च्यौनो सोनो सौ यौ तनु धातु धई ।
 कदली दल सी पीठि मनोहर, मानौ उलटि ठई ।
 सपति सब हरि हरी सूर-प्रभु बिपदा देह दई^{११} ।

इस पद में केवल तीन बार 'ट' और एक बार 'ठ' का प्रयोग किया गया है और सो भी ऐसे शब्दों में जो बहुत सरल और प्रचलित हैं। 'बिपरीत', 'छपाकर', 'भुवगम' और 'मनो-हर'—केवल चार शब्द ऐसे हैं जो चार अक्षरों से बने हैं। शेष सभी शब्द एक, दो या तीन अक्षरों के हैं और कोमल वर्णों से ही निर्मित हैं। नौ शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग है जिनसे भाषा की मधुरिमा और भी बढ़ गयी है। 'च्यौनों' को छोड़कर और कहीं सयुक्ताक्षर का प्रयोग भी नहीं किया गया है। सूर काव्य में सयोग-वियोग-वर्णन और रूप-चित्रण प्रायः ऐसी ही भाषा में किया गया है।

ख. ओज गुण, परुषा वृत्ति और गौड़ी रीति—जिस रचना को सुनकर चित्त में विशेष स्फूर्ति जान पड़े, मन शौर्य और उत्साह से भर जाय एवं आवेश उमड़ने लगे, वह ओजयुक्त मानी जाती है। सूर-साहित्य में इस प्रकार की रचनाओं की संख्या बहुत कम है। अपने आराध्य की जीवन लीला के जिस विशेष भाग के कीर्तन का भार उन्हें सौंपा गया था, उसका प्रतिपादन ओजपूर्ण भाषा में किया ही नहीं जा सकता था। जो दस पाँच उदाहरण उनके काव्य में ऐसी भाषा के मिलते भी हैं, उनका कारण श्रीमद्भागवत के क्रम या उसकी छाया के अनुकरण का प्रयास कहा जा सकता है। ऐसे स्थानों पर भी कवि की वृत्ति विषय में पूर्णतया लीन नहीं हुई है। अतएव वीर रस के योग्य विषयों का प्रतिपादन भी आदि से अत तक उन्होंने ओजस्विनी भाषा में नहीं किया है।

ओजपूर्ण भाषा के शब्दों का निर्माण 'परुषा' वृत्ति से सवधित ओजस् गुण को प्रकाशित करनेवाले वर्णों अर्थात् टवर्ग के अक्षरों, द्वित्व, सयुक्त वर्णों और र के सयोग से होता है। वाक्य-योजना में भी बड़े सामासिक पदों की प्रधानता के कारण इसमें 'गौड़ी' रीति मानी जाती है। सूर-काव्य में जो इने-गिने उदाहरण ओजपूर्ण भाषा में लिखे मिलते हैं, उनमें भी यह बात विशेष रूप से नहीं मिलती, जैसे—

१. आजु जी हरिहिं न सस्त्र गहाऊँ ।

तो लाजौ गगा जननी कौ, सांतनु-सुत न कहाऊँ ।

स्यदन खडि महारथि खडौं, कपिध्वज सहित गिराऊं ।
पाडवदल-सन्मुख हूँ धाऊँ, सरिता रुधिर बहाऊँ ।
इती न करौं सपथ तौ हरि की, छत्रिय-गतिहि न पाऊँ ।
सूरदासरनभूमि बिजय विनु, जियत न पीठि दिखाऊँ^{१३} ।

२ दूसरे कर बान न लैहीं ।

सुनि सुग्रीव, प्रतिज्ञा मेरी, एकहि बान असुर सब हैहौ ।
सिव-पूजा जिहि भाँति करी है सोइ पद्धति परतच्छ दिखैहौ ।
दैत्य प्रहारि पाप-फल-प्रेरित, सिर-माला सिव-सीस चढैहौं ।
मनौ तूल-गान परत अगिनि-मुख, जारि जडनि जम-पथ पठैहौं ।
करिहौ नाहि बिलब कछू अब, उठि रावन सन्मुख हूँ धैहौ ।
इमि दमि दुष्ट देव-द्विज मोचन, लक बिभीषन, तुमको दैहौ ।
लछिमन सिया समेत सूर कपि, सब सुख सहित अजोड्या जैहौ^{१३} ।

पहले पद मे भीष्म की और दूसरे मे राम की प्रतिज्ञा है । दोनो पद बहुत ओजपूर्ण भाषा मे लिखे जा सकते थे, परन्तु सूरदास ने इनमे भी सामान्य शब्दावली का ही प्रयोग किया है । इन पदो मे कुछ सामासिक शब्दो का प्रयोग सामान्य भाषा की अपेक्षा अधिक किया गया है, परन्तु हैं ये सरल ही । इसी प्रकार सयुक्त वर्णों से युक्त जो शब्द—यथा सस्त्र, स्यदन, कपिध्वज, पद्धति, परतच्छ, प्रहारि, प्रेरित, दुष्ट आदि—इन पदों मे प्रयुक्त हुए हैं, वे भी सामान्य ही है ।

भापा को ओजपूर्ण और प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी प्रदनवाचक वाक्यो का भी प्रयोग किया जाता है । सूरदास ने भी ऐसे प्रदनवाचक वाक्यो की तो नही, उनसे मिलते-जुलते वाक्यो की योजना श्रीराम के प्रति हनुमान के इन वचनो मे की है

१ कहौ तौ जननि जानकी ल्याऊँ, कहौ तौ लक बिदारौ ।

सैल-सिला-द्रुम बरषि, ब्योम चढि, सत्रु-समूह-सँहारौ^{१४} ।

२ कहौ तो सूरज उगन देउं नहि, दिसि दिसि बाढै ताम ।

कहौ तौ गन समेत ग्रसि खाऊँ, जमपुर जाइ न, राम ।

कहौ तौ कालहि खड-खड करि टूक टूक करि काटौ ।

कहौ तौ मृत्युहि मारि डारि कै, खोदि पतालहि पाटौ ।

कहौ तौ चद्रहि लै अकास त, लछिमन मुखहि निचोरौ ।

कहौ तौ पैठि सुधा कै सागर, जल समस्त मै घोरौ^{१५} ।

इन वाक्यो मे सामासिक पद और समुक्ताक्षरो से बने शब्द बहुत कम है, केवल 'कहौ तौ' की अनेक बार आवृत्ति से ही भापा मे ओज लाने का सूरदास ने प्रयत्न किया है । इस प्रकार की भी भापा के उदाहरण सूर-काव्य मे अधिक नही हैं ।

ग. प्रसाद गुण, कोमला वृत्ति और पाचाली रीति - जिस रचना में व्यक्त विचार, वाग्जाल से रहित होने के कारण, पूर्णतः स्पष्ट होते हैं, वह 'प्रसाद' गुण-युक्त कही जाती है। निर्मल जल के तल में पड़ी वस्तु जैसे ऊपर से ही दिखायी दे जाती है उसी प्रकार रचना को सुनते या पढ़ते ही रचयिता के तात्पर्य का बोध करानेवाला गुण 'प्रसाद' है। इसका सबंध 'प्रौढा' या 'कोमला' वृत्ति और 'पाचाली' रीति से रहता है। सूर-काव्य में इस गुण-युक्त भाषा की ही प्रधानता है। विनय के पद, श्रीकृष्ण की बाल-लीलाएँ, माता-पिता-गुरुजन की वात्सल्यमयी कामनाएँ आदि प्रसाद गुण-युक्त भाषा में ही सरल तथा रोचक ढंग से लिखी जा सकती थी। भक्त को आत्मनिवेदन और स्व-दैन्य-प्रदर्शन के लिए कृत्रिमता या प्रयास युक्त शब्द चयन का आश्रय लेने की चाह ही नहीं सकती, एव बालको की सरल क्रियाओं, उनकी भोली भाली बातों और उनके प्रति वात्सल्य-जनित मनोकामनाओं का वर्णन भी सहज ढंग से होने पर ही हृदयहारी और आनंददायी हो सकता है। अतएव इन सभी विषयों का वर्णन सूरदास ने सरल सुबोध और अति प्रचलित शब्दों में किया है, जैसे—

१. मो सम कौन कुटिल खल कामी ।

तुम सौ कहाँ छिपी करुनामय, सबके अतरजामी ।
जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नोन-हरामी ।
भरि भरि द्रोह बिषै कौ धावत, जैसें सूकर ग्रामी ।
सुनि सतसग होत जिय आलस, विषयिनि सँग बिसरामी ।
श्री हरि चरन छाँडि विमुखन की निसि-दिन करत गुलामी ।
पापी परम, अधम, अपराधी, सब पतितनि मैं नामी ।
सूरदास-भ्रभु अधम-उधारन सुनियै श्रीपति स्वामी^{१६} ।

२ हरि अपने आँगन कछु गावत ।

तनक तनक चरननि सौ नाचत, मनही मनहिं रिझावत ।
बाँह उठाइ काजरी-धीरी गैयनि टेरि बुलावत ।
कबहुँक बाबा नद पुकारत, कबहुँक घर में आवत ।
माखन तनक आपनै कर लै, तनक बदन मैं नावत ।
कबहुँक चितै प्रतिबिंब खभ मै, लौनी लिए खवावत ।
दुरि देखति जसुमति यह लीला, हरष अनद बढावत ।
सूर स्याम के बाल-चरित नित-नित ही देखत मन भावत^{१७} ।

६. रस और भाषा का संबन्ध—कवि की सफलता स्वानुभूति के साधारणीकरण में है जिसके लिए भाषा का माध्यम प्रधान सहायक है। साधारणीकरण का तात्पर्य है रचयिता की अनुभूति से सामान्य पाठक की अनुभूति का तादात्म्य। साहित्यकार प्रसंग-

विशेष को जिस दृष्टि से देखता और जिस उद्देश्य से चित्रित करता है, पाठक या श्रोता भी पढ़ या सुनकर उसी दृष्टि से देखने और उसी उद्देश्यानुभूति का अनुभव करने लगे—स्थूल रूप से इसी को 'साधारणीकरण' कहते हैं। इसकी सिद्धि सार्थक, उपयुक्त और उपयोगी भाषा अपनाने पर ही सम्भव होती है। मानवीय भावों का विकास सस्कार-सभूत प्रभावों के कारण यद्यपि विभिन्न दिशाओं में होता है, तथापि मूलतः सभी में समान भाव बीज-रूप में तो रहते ही हैं। कवि की रचना भाषा के माध्यम से साकार होकर इन्ही समान भावों को कुरेदती-उकसाती है। भावुक होने के साथ-साथ जिस व्यक्ति का शब्द-भांडार जितना विस्तृत होगा, जिसकी भाषा भाव व्यञ्जना में जितनी समर्थ और स्पष्ट होगी, वह उतना ही सफल कवि या लेखक समझा जायगा अतएव भाषा का आश्रय भावाभिव्यक्ति के लिए तो आवश्यक है ही, उसकी सहायता पाठक या श्रोता के मन में समान रसानुभूति की सजगता के लिए भी अपेक्षित है।

रस-भेद और भाषा-रूप—रसों के मुख्य नौ भेद माने गये हैं—शृंगार (+ वात्सल्य) हास्य, करुणा, वीर, अद्भुत, रौद्र, भयानक, बीभत्स और शात। भाषा-रूप की दृष्टि से इन रसों के तीन वर्ग बना लिये गये हैं। प्रथम में शृंगार, करुण और शात, द्वितीय में वीर, रौद्र और बीभत्स, तथा तृतीय में हास्य, अद्भुत और भयानक माने गये हैं। प्रथम वर्ग के रसों के लिए माधुर्य गुण युक्त भाषा आवश्यक होती है और द्वितीय के लिए ओज-गुण-युक्त। प्रसाद गुण-प्रधान भाषा हास्य, अद्भुत और भयानक रसों में ही नहीं, प्रथम दोनों वर्गों के भी सब रसों के उत्कर्ष में सहायक होती है।

इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि माधुर्य या ओज गुणों के नियमानुसार वर्ण या शब्द-योजना मात्र से काव्यानंद प्राप्त हो जाता है। वास्तव में काव्य की आत्मा रस है और इसका आस्वादन अर्थोत्कर्ष द्वारा ही संभव है। काव्य में विशिष्ट पद-योजना काव्य-शरीर के बाह्यावरण-रूप में रहती है जो अनुकूल होने पर सुहृच्चिबद्धक और मनोहारिणी जान पड़ती एव रचना के प्रभाव को द्विगुणित कर देती है तथा प्रतिकूल होने पर अर्थोत्कर्ष में ही नहीं, रसास्वादन में भी विरोधिनी सिद्ध होती है। सारांश यह है कि रस-विशेष के परिपाक में जिस गुण-युक्त पद-योजना की अपेक्षा है, उसे अपनाने पर ही कवि का अभीष्ट सिद्ध होता है, क्योंकि तभी रचना में पाठक को रस-मग्न करने की क्षमता आती है।

सयोग-वियोग शृंगार (+ वात्सल्य), करुण और शात—इन तीन रसों के लिए माधुर्य गुण ऊपर आवश्यक कहा गया है। कारण यह है कि उक्त भावनाओं के जाग्रत होने पर प्राणी को एक प्रकार की मधुरता का अनुभव होता है और मधुर वर्णों की योजना इसकी पोषक एव बद्धक होती है। सामान्यतः मधुरता की सबसे अधिक विद्यमानता जान पड़ती है सयोग शृंगार में और सबसे कम शात रस में। परन्तु वियोग शृंगार वस्तुतः हृदयगत मधुर भाव का रूप निखारने में सयोग की अपेक्षा अधिक समर्थ होता है। सयोग-मुख प्राप्त करने की लालसा प्राणी-मात्र में रहती है, परन्तु प्रिय वस्तु या पात्र की अनुपस्थिति अथवा अप्राप्ति-काल में तत्सवधी लालसा इतनी तीव्र हो जाती है कि इस व्यवधान में चित्त बराबर उन्मी में रमा रहता है। उसकी कसकभरी स्मृति हृदय

को सालनेवाली होने पर भी इतनी प्रिय लगती है कि चित्त उसे भुला नहीं पाता — भुलाना चाहता भी नहीं । ऐसी स्थिति में अतीत की सुप्त स्मृतियाँ बार बार जाग्रत होकर प्राप्ति-लालसा की तीव्रता को बहुत बढ़ा देती हैं और हृदय प्रतिपल अत्यंत विकल रहता है । फलतः वियोग शृंगार में मधुर भाव सयोग की अपेक्षा तीव्रतर रूप में रहता है और यही उसका रूप भी अपेक्षाकृत अधिक निखरता है ।

करुण रस में हृदय की तीव्रता एक प्रकार से विप्रलभ शृंगार से भी बढ़कर होती है । कारण, प्रिय वस्तु या पात्र की अनुपस्थिति में तो मिलन की आशा बनी रहती है, परन्तु करुण स्थिति में उसकी ओर से प्राणी सर्वथा निराश हो जाता है और भविष्य उसके लिए सर्वथा अधकारमय हो जाता है । इसके अतिरिक्त प्रायः सभी प्रकार के पाठको और श्रोताओं की सहानुभूति भी सयोग सुख और वियोग दुःख भोगनेवाले व्यक्ति से अधिक उस प्राणी के प्रति होती है जिसकी करुण दशा भावुक साहित्यकर को द्रवित कर देती है ।

शांत रस में माधुर्य भाव की उपस्थिति के सम्बन्ध में मतभेद है । फिर भी इतना तो निश्चित ही है कि सासारिकता से निवृत्ति मिलने पर प्राणी को ऐसा आत्मसतोष प्राप्त होता है जो उसके लिए निस्सदेह मधुर भाव-युक्त होता है । इसी के सन्निवेश के कारण शांत रस में भी माधुर्य भाव की योजना प्रायः कवियों ने की है ।

सूर-काव्य में रस और भाषा का सबंध—सूर-काव्य में जो तो 'वीभत्स' को छोड़कर सभी रसों के उदाहरण देखे जा सकते हैं, परन्तु मुख्य रूप से उन्होंने सयोग-वियोग शृंगार और वात्सल्य, करुण तथा शांत रसों का ही वर्णन किया है एव गौण रूप से अद्भुत और हास्य का । 'वीभत्स' के उदाहरण उनके काव्य में न मिलने का मुख्य कारण यह है कि वे मधुर और सरस भावनाओं के ही कवि हैं और प्रतिपल अपने रसिकप्रवर आराध्य के सपर्क का आनन्ददायी अनुभव करते हैं ।

क. शृंगार, करुण और शांत रसों की भाषा—शृंगार और करुण रसों के लिए तो सूरदास ने सदैव मधुर-भाव युक्त शब्दावली का प्रयोग किया है, परन्तु वात्सल्य और शांत में, जैसा पीछे कहा जा चुका है, सर्वत्र ऐसा नहीं हुआ है । वात्सल्य के जिन पदों में बालक कृष्ण की आनन्ददायिनी लीलाएँ हैं, वे प्रायः प्रसाद गुणयुक्त भाषा में लिखे गये हैं, परन्तु जिनमें माता की ममतामयी कामनाएँ-कल्पनाएँ हैं, उनकी भाषा में माधुर्य गुण प्रधान है । इसी प्रकार शांत-रस सम्बन्धी जिन पदों में कवि ने अपनी दीनता का निश्छल और निष्कपट होकर वर्णन किया है, उनकी भाषा में माधुर्य नहीं, प्रसाद गुण की योजना है । इसके विपरीत, अपने इष्टदेव की महिमा-गान में जब वह लीन होता है, तब भाषा माधुर्य गुण-युक्त हो जाती है । वात्सल्य और शांत रसों की प्रसाद गुण-प्रधान भाषा के उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं । अतएव यहाँ सयोग-वियोग शृंगार-वात्सल्य, करुण और शांत रसों के माधुर्य गुण-युक्त भाषा वाले पद ही उद्धृत किये जाते हैं—

१. संयोग शृंगार—

नवलं निकुञ्ज नवल नवला मिलि नवल निकेतन रुचिर बनाए ।

त्रिलसत् विपिन विलास त्रिविध वर वारिज-वदन विकच सचु पाए ।

लागत चद्र मयूख सु तिय तनु, लता-भवन-रध्रनि मग आए ।
मनहुँ मदन-बल्ली पर हिमकर, सीचत सुधा धार सत नाए ।
सुनि सुनि सुचित खवन जिय सुन्दरि, मौन किये मोदति मन-लाए ।
सूर सखी राधा माधव मिलि क्रीडत रति रतिपतिहि लजाए^{१८} ।

२ वियोग शृंगार—

नैन सलोने स्याम, बहुरि कव आवहिंगे ।
वै जो देखत राते राते, फूलनि फूली डार ।
हरि बिनु फूल झरी सी लागत, झरि झरि परत अँगार ।
फूल बिनन नहि जाउँ सखी री, हरि बिनु कैसे बीनों फूल ।
सुनि री सखी, मोहि राम दुहाई, लागत फूल त्रिसूल ।
जब मैं पनघट जाउँ सखी री, वा जमुना कै तीर ।
भरि भरि जमुना उमडि चलति है, इन नैननि कै नीर ।
इन नैननि कै नीर सखी री, सेज भई घरनाउ ।
चाहति हौ ताही पै चढि कै, हरि जू कै ढिग जाउँ ।
लाल पियारे प्रान हमारे, रहे अधर पर आइ ।
सूरदास प्रभु कुजबिहारी, मिलत नही क्यों धाइ^{१९} ।

३ संयोग वात्सल्य—

हौं बलि जाउँ छबीले लाल की ।
धूसर धूरि घटुखनि रँगनि, बोलनि बचन रसाल की ।
छिटकि रही चहुँ दिसि जु लटुरियाँ, लटकन लटकति भाल की ।
मोतिनि सहित नासिका नथुनी, कठ-कमल-दल-माल की ।
कछ्क हाथ, कछ् मुख माखन लै, चितवनि नैन बिसाल की ।
सूरदास प्रभु-प्रेम-मगन भई, ढिग न तजनि ब्रजबाल की^{२०} ।

४. वियोग वात्सल्य—

मेरे कुँवर कान्ह बिनु सब कुछ वैसेहि घरघो रहै ।
को उठि प्रात होत लै माखन, को कर नेति गहै ।
सूने भवन जसोदा सुत के, गुन गुनि सूल सहै ।
दिन उठि घर घेरत ही ग्वारिनि, उरहन कोउ न कहै ।
जो ब्रज मैं आनद हुतौ, मुनि मनसा हू न गहै ।
सूरदास स्वामी बिनु गोकुल कौडी हू न लहै^{२१} ।

५. करुण रस—

राखि लेहु अब नदकिसोर ।

तुम जो इद्र की मेटी पूजा, बरसत है अति जोर ।
 ब्रजवासी तुम तन चितवत है, ज्याँ करि चद चकोर ।
 जनि जिय डरौ, नैन जनि मूँदौ, धरिहौ नख की कोर ।
 करि अभिमान इद्र झरि लायौ, करत घटा घनघोर^३ ।

६. शांत रस—

माघौ जू, मन माया वस कीन्हौ ।

लाभ-हानि कछु समुझत नाही, ज्याँ पतग तन दीन्हौ ।
 गृह दीपक, धन तेल, तूल तिय, सुत ज्वाला अति जोर ।
 मैं मति-हीन मरम नहिँ जान्यौ, परचौ अधिक करि दौर ।
 विवस भयौ नलिनी के सुख ज्याँ, बिन गुन मोहि गहचौ ।
 मै अज्ञान कछू नहिँ समुझचौ, परि दुख-पुज सहचौ ।
 बहुतक दिवस भए या जग मै, भ्रमत फिरचौ मति-हीन ।
 सूर स्याम सुदर जौ सेवै, क्यौ होवै गति दीन^४ ।

इन सभी पदो का विषय सरस अथवा मार्मिक है जिसके लिए कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पचमाक्षरो से निर्मित शब्दो का ही अधिकांश में प्रयोग किया गया है । कर्णकटु टवर्गीय वर्णों से बने शब्दो की भी इन पदो में बहुत कमी है और जहाँ ऐसे शब्द आये भी हैं, वहाँ या तो मधुर व्यंजनो के बीच में प्रयुक्त होने से वे स्वयं अपनी कटुता त्याग देते हैं या कवि उन्हें मधुर बनाने में प्रयत्नशील रहा है । सयुक्ताक्षर-युक्त शब्दो से भी ऐसे विषयों की भाषा को सूरदास ने बचाया है । बड़े-बड़े सामासिक पदो का भी इसमें अभाव है । अतएव इन उदाहरणो की भाषा सभी दृष्टियों से माधुर्य-गुण-युक्त है ।

ख. वीर, वीभत्स और रौद्र रसो की भाषा—वीर, वीभत्स और रौद्र रसो के परिपाक से चित्त में एक प्रकार के आवेग का उदय होता है जो प्रथम में सयत, द्वितीय में कुछ तीव्र और तृतीय में अत्यंत उग्र हो जाता है । इन रसो के स्थायी भाव क्रमशः उत्साह घृणा—विरोध या तिरस्कार की प्रवृत्ति—और क्रोध हैं जिनके जाग्रत होने पर चित्त सहसा दीप्तियुक्त हो जाता है । अतएव इन रसो के उत्कर्ष में ओजगुण-युक्त भाषा विशेष सहायक होती है ।

सूर-काव्य में वीभत्स के उदाहरण तो हैं नहीं, वीर और रौद्र रसात्मक प्रसंगो क वर्णन भी उन्होंने इतना कम किया है कि इनकी योजनावाले पदो की संख्या एक प्रतिशत कठिनता से ही होगी । इन रसो के लिए सूरदास ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसका अनुमान निम्नलिखित उदाहरणो से हो सकता है—

१. वीररस—

- (अ) गह्यौ कर स्याम भुज मल्ल अपने घाइ, झटक लीन्ही तुरत पटक धरनी ।
 मटक अति सब्द भयो, खटक नृप के हियै, अटक प्राननि परचौचटक करनी ।
 लटक निरखन लग्यौ, भटक सब भूलि गइ, हटत करि देउँ इहै लागी ।
 झटक कुडल निरखि, अटक ह्वैकँ गयो, गटक सिर सौँ रह्यौ मीच जागी^५ ।
- (आ) देखि नृप तमकि हरि चमक तहँई गए, दमकि लीन्ही गिरहबाज जैसे ।
 घमकि मारचौ घाव, गुमकि हिरदै रह्यौ, झमकि गहि केस लै चले ऐसे^६ ।

२. रौद्ररस—

प्रथमहिं देउँ गिरिहिं बहाइ ।
 ब्रज-घातनि करौ चुरकुट, देउँ धरनि मिलाइ ।
 मेरी इन महिमा न जानी, प्रगट देउँ दिखाइ ।
 बरसि जल ब्रज धोइ डारौं, लोग देउँ बहाइ ।
 खात-खेलत रहे नीकै, करी उपाधि बनाइ ।
 बरस दिन मोहिं देत पूजा, दई सोउ मिटाइ ।
 रिस सहित सुरराज लीन्हे, प्रलय मेघ बुलाइ^७ ।

साधारणत वीर और रौद्र रसोत्कर्ष के लिए कर्णकटु टवर्गीय, सयुक्त, द्वित्व आदि वर्णों से निर्मित बड़े सामासिक शब्दों की योजना की जाती है। परंतु सूरदास के उक्त उदाहरणों में से केवल प्रथम में 'ट' युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, शेष दोनों में नहीं। प्रथम दो पदों में 'टक' या 'टकि' और 'मक' या 'मकि' की आवृत्ति अवश्य मिलती है जिससे भाषा में ओज आ गया है। सयुक्त या द्वित्व वर्णों से बने शब्द भी इनमें बहुत सामान्य हैं। सारांश यह है कि वीर और रौद्र रसों के लिए भी सूरदास ने सामान्य शब्दावली से ही काम निकाला है और कृत्रिम शाब्दिक आडंबर के चक्कर में वे कहीं नहीं पड़े हैं।

ग हास्य, अद्भुत और भयानक रसों की भाषा—प्रसाद गुण की विशेषता है उसकी प्रयास और कृत्रिमता रहित सरलता। भावों को स्पष्टतम रूप में दूसरों तक पहुँचाना साहित्य के समस्त रूपों का चरम ध्येय है और प्रसाद गुण इसकी सिद्धि में विशेष सहायक होता है। हास्य, अद्भुत और भयानक रसों के लिए प्रमाद गुण-युक्त भाषा की आवश्यकता बताने का तात्पर्य भी यही है कि सप्रयास माधुर्य अथवा ओजगुण युक्त पद-योजना इन रसों की अनुभूति में बाधक होती है। सूर-काव्य में प्राप्त इन रसों के प्रसंगों में प्रायः सर्वत्र इस बात का ध्यान रखा गया है, जैसे —

१. हास्य रस—

मेरे आगे महरि जसोदा तोकी गारी दीन्ही ।
 वाकी घात सबै मैं जानति, वै जैसी मैं चीन्ही ।
 तोकों कहि पुनि कह्यौ बाबा की वड़ी घूत वृषभान ।
 तब मैं कह्यौ, ठग्यौ कव तुमकी, हँसि लागी लपटान ।
 भली कही तू मेरी बेटी, लयौ आपनी दाउ ।
 जौ मोहिं कह्यौ सबै गुन उनके, हँसि हँसि कहत सुभाउ ।
 फेरि फेरि बूझति राधा सौ सुनत हँसति सब नारि ।
 सूरदास वृषभानु-घरनि जसुमति कौ गावति गारि ।

२. अद्भुत रस—

कर पग गहि, अँगुठा मुख मेलत ।
 प्रभु पौढ़े पालनै अकेले, हरषि-हरषि अपनै रँग खेलत ।
 सिव सोचत, बिधि बुद्धि बिचारत, बट बाढ्यौ सागर जल झेलत ।
 विडरि चले घन प्रलय जानि कै, दिगपति दिग-दंतीनि सकेलत ।
 मुनि - मन भीत भए, भुव कपति, सेष सकुचि सहसौ फन पेलत ।
 उन ब्रज-वासिनि बात न जानी, समुझे सूर सकट पग ठेलत ।

३. भयानक रस—

मेघ दल प्रबल ब्रज लोग देखै ।
 चकित जहँ-तहँ भए निरखि वादर नए, ग्वाल गोपाल डरि गगन पेखै ।
 ऐसे वादर सजल, करत अति महाबल, चलत घहरात करि अंधकाला ।
 चकित भए नंद, सब महर चकित भए, चकित नर नारि हरि करत ख्याला ।
 घटा घनघोर फहरात, अररात, दररात, थररात, बज लोग डरपे ।
 तड़ित आघात तररात उतपात सुनि नर नारि सकुचि तन प्रान अरपे ।
 कहा चाहत होन, भई कवहूँ जौन, कवहूँ आँगन भौन विकल डीलै^{१०} ।

ऊपर दिये गये हास्य और अद्भुत रसों के उदाहरणों में तो सूरदास ने सामान्य शब्दावली का प्रयोग किया है; परंतु अंतिम में वातावरण की भयानकता सूचित करने के लिए ध्वनात्मक शब्दों की योजना और दीर्घ स्वरों की पुनरावृत्ति गयी है। साराग यह है कि विभिन्न रसों के लिए उपयुक्त शब्द-चयन में कवि सूर सिद्धहस्त हैं।

७. सूर की भाषा के कुछ दोष—भावाभिव्यजन की कामना समस्त साहित्य का मूल है। जो बातें इसकी पूर्ति में अधिक से अधिक सहायक होती हैं, वे 'गुण' हैं और

जो विरोधिनी होती हैं, वे दोष हैं। ये दोष तीन प्रकार के होते हैं—पद या शब्द-दोष, अर्थ-दोष और रस-दोष। भाषा के अध्ययन में पद या शब्द-दोषों की चर्चा ही विशेष रूप से की जाती है। अतएव प्रस्तुत शीर्षक के अन्तर्गत सूरदास की भाषा को लेकर केवल पद-दोषों की उदाहरण विवेचना करना ही पर्याप्त होगा।

‘काव्य-प्रकाश’ के अनुसार पद-दोष सोलह प्रकार के होते हैं—श्रुतिकटु, च्युत-सस्कार, अप्रयुक्त, असमर्थ, निहितार्थ, अनुचितार्थ, निरर्थक, अवाचक, अश्लील, सदिग्ध, अप्रतीत, ग्राम्य, नेयार्थ, क्लिष्ट, अविमृष्ट, विधेयाश और विरुद्ध मतिकृत^{११}। जिस कवि को स्वयं अपनी कविता लिखने और आगे चलकर उसमें सशोधन-परिवर्द्धन करने का अवसर न मिला हो, उसके काव्य में यदि इनमें से कुछ दोष मिल जायें तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। सूरदास की काव्यभाषा में भी इनमें से कुछ दोष अवश्य मिलते हैं जिनमें से कुछ के उदाहरण पीछे भी दिये जा चुके हैं, कुछ यहाँ और दिये जाते हैं।

क. श्रुतिकटु—मधुर शब्दों के स्थान पर कानों को खटकनेवाले परुष या कठोर शब्दों का प्रयोग करने पर ‘श्रुतिकटु’ दोष होता है। यह दोष सूर की भाषा में बहुत कम मिलता है। इसके अपवादस्वरूप उदाहरण निम्नलिखित पक्तियों में देखे जा सकते हैं—

१. राघे कत रिस सरसतई।

तिष्ठति जाइ बारबारनि पै होति अनीति नई^{१२}।

२. धनुर्भं जन जज्ञ हेत बोले इन्हें और डर नहीं सब कहि सँतोषे^{१३}।

३. विद्वाचारि गुपाल लाल की, सूरदास तजि सबस लूट्यो^{१४}।

‘तिष्ठति’-जैसे सस्कृत क्रिया-प्रयोग सूरदास के समस्त काव्य में बहुत कम हैं और ‘धनुर्भं जन’-जैसे विसर्ग-सधि वाले उदाहरण भी अपवादस्वरूप ही मिलते हैं। इसी प्रकार ‘विद्वाचारि’-जैसे प्रयोग भी उनकी सरस और सरल शब्दावली में ‘श्रुतिकटु’ दोष के अन्तर्गत आ सकते हैं।

ख. च्युत-सस्कार—काव्य की भाषा जहाँ व्याकरणसम्मत न हो और रचना में जहाँ व्याकरण के सामान्य नियमों की अवहेलना की गयी हो, वहाँ यह दोष होता है। इसके अन्तर्गत लिंग, वचन, कारक, समास, सधि आदि सभी प्रकार के दोष आ जाते हैं। सूरदास की काव्यभाषा में यह दोष कई पदों में मिलता है, जैसे—

अ लिंग-दोष—

१ सुनि मेरी अपराध अधमई, कोऊ निकट न आवै^{१५}।

२. प्रभु, राखि लेहु हम सरन तिहारे^{१६}।

३. माता सेंटिया द्वैक लगाए^{१७}।

११. ‘काव्य प्रकाश’, सप्तम उल्लास, श्लोक ५०-५१, पृ० १६६।

१२ सा. २८०६। १३. सा २९६७। १४ सा २७०२। १५. सा. १-१९७।

१६. सा. ३८५। १७ सा ३९१।

प्रथम वाक्य में 'भेरी' सवधकारकीय स्त्रीलिंग सर्वनाम है। इसके आगे 'अपराध' शब्द सम्बन्धी रूप में आया है। 'अपराध-अधमः' युग्म के साथ सम्बन्धकारकीय स्त्रीलिंग विभक्ति या सर्वनाम बोलचाल की भाषा में भले ही प्रयुक्त हो जाय, काव्य-भाषा में इसका प्रयोग दोष ही समझा जायगा। दूसरे वाक्य में 'सरन' स्त्रीलिंग सज्ञा है जिसके साथ पुल्लिंग सम्बन्धकारकीय शब्द 'तिहारे' आना भी दोष है। तीसरे में 'सँटिया' स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग क्रिया 'लगाए' रखने में दोष आ गया है।

आ. वचन-दोष—

१. ललनासहित सुमनगन वरषत, धन्य धन्य ब्रज लेखत^{१८} ।

२. निरखि कुसुमगन वरषत सुरगन प्रेम मुदित जस गावै^{१९} ।

इन वाक्यों में प्रयुक्त 'सुमन' और 'कुसुम' शब्द प्रायः सर्वत्र बहुवचन में आते हैं। इनके साथ पुनः 'गन' जोड़ना अनावश्यक है।

इ. कारक-दोष—ब्रजभाषा में प्रायः सभी कारकों की विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है, परंतु ऐसा करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अर्थ समझने में किसी प्रकार की कठिनाई, अथवा एक से अधिक अर्थ वाक्य विशेष से निकलने की सभावना न हो। सूरदास ने विभक्तियों का लोप समझ-बूझ कर किया है, फिर भी ऐसे वाक्य कुछ पदों में मिल ही जाते हैं जिनके ठीक अर्थ-बोध में कठिनाई हो सकती है, जैसे—

शंकर पारवती उपदेशत तारक मत्र लिख्यौ स्तुति द्वार^{२०} ।

इस वाक्य में न 'शंकर' के साथ विभक्ति है और न 'पारवती' के साथ। विज्ञ पाठक तो जानता है कि उपदेश देनेवाले शंकर ही हो सकते हैं, परंतु नया पाठक पारवती को भी उपदेशक मानने की भूल कर सकता है। यदि यह कहा जाय कि विभक्तिरहित शब्दों में पहला ही कर्त्ताकारक में प्रयुक्त होता है, तब नीचे लिखे वाक्य दोषयुक्त हो जायेंगे—

१. दुरवासा दुरजोधन पठयौ पाडव अहित विचारी^{२१} ।

२. हिरनकसिप इनही सहारयौ^{२२} ।

३. भली भई नृप मान्यौ तुमहूँ^{२३} ।

४. भली करी, उनि स्याम बँधाए^{२४} ।

दूसरे वाक्य में 'इनही' और तीसरे में 'तुमहूँ' के साथ 'ही' और 'हूँ' के योग से इन सर्वनामों को बलात्मक रूप दिया गया है। इस प्रकार ये दोनों शब्द विभक्तिरहित ही हैं। अब सभी वाक्यों में विभक्तिरहित प्रथम रूपों—'दुरवासा', 'हिरनकसिप', 'नृप', 'उनि'—को कर्त्ताकारक में समझा जाय तो सगत अर्थ नहीं निकलना। अतएव विभक्ति लोप के कारण इन सभी में कारक-दोष है।

१८. सा. १०४४ । १९. सा. १०५५ । २०. सा. २-३ । २१. सा. १-१२२ ।

२२. सा. ७-७ । २३. सा. १५०७ । २४. सा. २२७० ।

ई. समास दोष—राम-स्याम निधि-पियूष नैननि भरि पीजै^{३५} ।

यहाँ 'पीयूष-निधि' सामासिक पद को 'निधि-पियूष' लिखना खटकता है, क्योंकि इससे अर्थ-बोध में कठिनता होती है। ऐसे उदाहरण सूरकाव्य में बहुत हैं।

उ. सधि-दोष - सूर-काव्य में सधियों के कुछ ऐसे प्रयोग मिलते हैं, जो बड़े विचित्र जान पड़ते हैं। इनमें वास्तविक दोष भले ही न माना जाय, परंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि ऐसे प्रयोग प्रचलित नहीं हैं, जैसे—

१ बहुरि सखासुरहिं मारि बेदासनि दिऐ^{३६} ।

२ तुमसौ नृप जग में अब नाह^{३७} ।

३ निरखि जदुबस कौ रहस मन में भयौ, देखि अनिरुद्ध कौ मूरछाई^{३८} ।

इन वाक्यों में प्रयुक्त 'वेदासनि', 'नाह' और 'मूरछाई' शब्द क्रमशः 'वेद + आनि', 'न + आह' और 'मूरछा + आई' की सधि से बनाये गये हैं^{३९}। इस प्रकार के प्रयोग सरल होते हुए भी काव्यभाषा में खटकते हैं।

ऊ. प्रत्यय-दोष—

१ स्याम काम तनु आतुरताई ऐसे स्यामा बस्य भए री^{३०} ।

२ जहाँ तहाँ दधि घरचौ, कहाँ कह उज्ज्वलताई^{३१} ।

३ कहाँ तब लहति ही निठुरताई^{३२} ।

'आतुरता', 'उज्ज्वलता' और 'निठुरता' सामान्य भाववाचक सज्ञा रूप हैं। इनमें पुनः भाववाचक प्रत्यय 'ई' जोड़ना दोष है। सूर-काव्य में इस प्रकार के प्रयोग सौ से भी अधिक मिलते हैं।

३ असमर्थ—अर्थ-विशेष को प्रकट करने के लिए जब ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाय जिसमें उसका बोध कराने की शक्ति न हो तब यह दोष होता है। सूरदास के कुछ पदों में यह दोष भी पाया जाता है, जैसे—

मेली सजि मुख अबुज भीतर उपजी उपमा मोटी^{३३} ।

यहाँ 'उपमा' के विशेषण-रूप में 'मोटी' ठीक ठीक अर्थ का संकेत नहीं करता।

४. निरर्थक^{३४}—सूर-काव्य में सौ से अधिक स्थलों पर छंद की पाद पूर्ति के लिए अनावश्यक शब्दों का निष्प्रयोजन प्रयोग हुआ है, जैसे—

२५ सा ३७०० । २६ सा. ८-१६ । २७ सा. ९-४ । २८ सा. ४१९७ ।

२९ विचित्र सधियों के इन उदाहरणों को 'विसधि' नामक वाक्य-दोष के अतर्गत भी रखा जा सकता है - लेखक ।

३० सा १०९९ । ३१ सा ८४१ । ३२ सा १३६३ । ३३ सा १०-१६४ ।

३४. इस शीर्षक के अतर्गत दिये गये उदाहरणों में से कुछ को 'न्यूनपद', 'अधिकपद' और 'कथनपद' नामक वाक्य-दोषों के अतर्गत भी दिया जा सकता है—लेखक ।

१. करनी करुनासिंधु की, मुख कहत न आवै^{३५} ।
२. काकै बल बैर तै जु राम तै बढायौ^{३६} ।
३. सूर स्याम मुख निरखि जसोदा मनही मन जु सिहानी^{३७} ।
४. जहाँ तहँ करत अस्तुति मुखनि देव-नर घन्य जै शब्द तिहँ भुवन भारी^{३८} ।
५. चढि बिमान सुर सुमन जु बरषै, जै जै धुनि नभ पावनौ^{३९} ।

पहले, तीसरे और चौथे वाक्यों में 'मुख' और 'मुखनि' शब्द व्यर्थ हैं, क्योंकि इनके न होने पर भी अर्थ पूर्ण रहता है। शेष वाक्यों में 'जु' का निरर्थक प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्यों में भी 'जज्ञहु', 'सब्द', 'दोउ' और 'जुगल' शब्द अनावश्यक हैं।

१. अस्वमेध जज्ञहु जो कीजै, गया, बनारस अरु केदार^{४०} ।
२. अमर बिमान चढे सुख देखत जै धुनि सब्द सुनाई^{४१} ।
३. अजन दोउ दृग भरि दीन्हौ^{४२} ।
- ४ जुगल जघनि खंभ रभा नाहिँ समसरि ताहिँ^{४३} ।

'मेव' का अर्थ ही है जज्ञ, अतएव पुन 'जज्ञहु' लिखना निरर्थक है। 'धुनि' का प्रयोग करने के बाद 'शब्द' भी अनावश्यक ही है। 'दृग' और 'जंघनि' सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, इनका एकवचन-रूप सूचित करने की तो आवश्यकता होती है और सूर ने अनेक अवसरों पर ऐसा किया भी है, जिसके उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं, परंतु इनके साथ 'दोऊ' या 'जुगल'-जैसे प्रयोग व्यर्थ ही हैं।

५. ग्राम्य—कुछ पदों में सूरदास ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो सम्य समाज की शालीनता के उग्रयुक्त नहीं जान पड़ते, जैसे —

१. पारथ-तिय कुरुराज सभा में बोलि करन चहै नंगी^{४४} ।
२. जैसे जननि जठर अतरगत सुत अपराध करै ।
- तौऊ जतन करै अरु पोषै, निकसै अक भरै^{४५} ।

'नंगी' और 'निकसै' शब्दों में गौरूपन है, साहित्यिक भाषा की गभीरता नहीं।

६. क्लिष्टत्व—किसी शब्द या पद की अर्थ-प्रतीति में जब बाधा पड़े और उसका अर्थ-ज्ञान विलंब से हो, तब 'क्लिष्टत्व' दोष होता है। सूरदास की 'साहित्यलहरी' में तो यह दोष प्रायः प्रत्येक पद में मिलता ही है, 'सूरसागर' में भी ऐसे कुछ पद हैं जिनकी अर्थ-प्रतीति सरलता से नहीं होती^{४६}। 'कूट पदों की भाषा' शीर्षक के

३५. सा. १-४ ।

३६. सा. ९-९७ ।

३७. सा. १०-२०८ ।

३८. सा. ६०२ । ३९. सा. २८३२ । ४०. सा. २-३ । ४१. सा. १०-२२ ।

४२. सा. १०-१८३ । ४३. सा. १०-२३४ । ४४. सा. १-२१ । ४५. सा. १-११७ ।

४६. 'सूरसागर', पद संख्या २०८५, २०८६, २४६९, २४९५, २६२४, २६९६ आदि ।

अतर्गत इस प्रकार के अनेक उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं। यहाँ एक उद्धरण पर्याप्त होगा—

गिरजा-पति-पितु-पितु-पितु ही ते सौ गुन सो दरसावै ।

ससि-सुत वेद-पिता की पुत्री आजु कहा चित चावै^{४७} ।

यहाँ 'गिरजा-पति-पितु-पितु-पितु' और 'ससि-सुत वेद-पिता की पुत्री' के अर्थ 'समुद्र' (गिरिजापति = शिव , पितु = ब्रह्मा , ब्रह्मा पितु = कमल , कमल-पितु = जल अर्थात् समुद्र) और 'यमुना' (शशि-सुत = चंद्रमा का पुत्र = बिष्णु , वेद चार हैं, अत बुध मे चौथा ग्रह हुआ शनि , शनि-पिता = सूर्य , सूर्य की पुत्री = यमुना नदी) बिना सकेत के समझ मे नहीं आ सकते। ऐसे उदाहरणों मे 'किलण्टत्व' दोष है।

७ अनुचितार्थ और विरुद्धमतिकृत—दो-एक पदों मे सूरदास ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अभीष्ट अर्थ के प्रतिकूल अर्थ का बोध कराते हैं , जैसे—

१ अब रघुनाथ मिलाऊँ तुमको सुंदरि, सोक निवारि^{४८} ।

२ वर्ष दिवस कौ नेम लेइ सब, रुद्रहिं सेवहु मन बच क्रम अब^{४९} ।

पहला वाक्य सीता जी के प्रति हनुमान का है। 'सुन्दरि' शब्द रूप-प्रशंसावाची होने के कारण यहाँ अभीष्ट अर्थ से प्रतिकूल की प्रतीति कराता है, तभी तो सीता जी इस संबोधन से शक्ति होकर कहती हैं—

स्रवन मूँदि, मुख आँचर ढाँप्यौ, अरे निशाचर चोर ।

काहे कौ छल करि करि आवत, धर्म-बिनासन मोर^{५०} ।

'रुद्र' का तात्पर्य मुख्यतः शिव के उस रूप से है जिससे 'उन्होंने कामदेव को भस्म किया था और दक्ष के यज्ञ का नाश किया था'^{५१} इसी से 'रौद्र' शब्द बना है। युद्ध-प्रसंग मे प्रायः 'रुद्र' का प्रयोग किया जाता है, वर-प्राप्ति-प्रसंग मे नहीं।

उक्त प्रमुख दोषों के अतिरिक्त सूरदास की वाक्य-रचना मे सर्वनाम और क्रिया-शब्दों के कुछ प्रयोग भी खटकते हैं। उनके कुछ संबोधनों मे मर्यादोल्लघन भी हुआ है। वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों की खटकनेवाली आवृत्ति उनके काव्य मे कही कही मिलती है तो कही शब्दों का रूप विकृत करने मे उन्होंने मनमानी की है। इन बातों के भी उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं।

१ वाक्य-दोष—शिव-पार्वती का वार्तालाप हो रहा है। पति के गले मे मुडमाल देखकर पार्वती पूछती हैं—यह मुडमाल कैसी है ?

सिव बोले तव वचन रसाल । उमा, आहि यह सो मुँडमाल ।

जव जव जनम तुम्हारौ भयो । तव तव मुडमाल मैं लयी^{५२} ।

४७ तहरो १५ । ४८ सा ९-८३ । ४९ सा ७९९ । ५० सा ९-८३ ।

५१ देखिए, 'हिंदी शब्द-सागर', चौथा भाग, पृ. २९५८ ।

५२. सा.१-२२६ ।

दूसरा वाक्य पूर्ण है , परतु 'आहि यह सो मुँडमाल' उपकाव्य वाक्य-रचना की दृष्टि से अपूर्ण ही रह जाता है ।

२. आवृत्ति दोष—सूरदास ने एक ही विषय को लेकर अनेक पद लिखे हैं । विषय के सीमित होने पर भी दृष्टिकोण की कुछ न कुछ विशेषता या उक्ति की नवीनता प्रायः उनके प्रत्येक पद में मिलती है, साथ ही शब्दावली भी सभी पदों में एक सी नहीं है । नये पद, नयी तुक, नया दृष्टिकोण—इन सब नवीनताओं के कारण विषय की समानता रहने पर भी पाठक का मन नहीं ऊबता । यह ठीक है कि प्रत्येक कवि की शब्द-सूची निश्चित रहती है, किसी भी विषय पर रचना करते समय वह उसी में से शब्द चुनता है और इस प्रकार एक ही शब्द सैकड़ों बार प्रयुक्त होता है, परतु नवीन वातावरण में नये शब्दों के साहचर्य से पाठक को उसकी आवृत्ति खटकती नहीं, कभी कभी तो रुचिकर ही प्रतीत होती है । सूरदास ने भी प्रायः सर्वत्र ऐसा ही किया है । फिर भी प्रयत्न करने पर अपवादस्वरूप ऐसे पद उनके काव्य में मिल जाते हैं जिनमें शब्द-विशेष को ही नहीं, तीन तीन चार चार शब्दों के वाक्यांशों या उपवाक्यों को ही कवि ने दोहरा दिया है । उदाहरणार्थ प्रथम स्कंध के एक पद में यह पक्ति मिलती है—

कामी, कृपिन, कुचील, कुदरसन को न कृपा करि तार्यौ^{५३} ।

दस पदों के बाद ही इस पक्ति के तीन विशेषण इसी क्रम से दोहरा दिये गये हैं—

कामी, कुटिल, कुचील, कुदरसन अपराधी मतिहीन^{५४} ।

चौदह पदों के बाद इनमें से तीन विशेषण फिर दोहराये गये हैं—

हाँ तो कुटिल, कुचील कुदरसन^{५५} ।

नव्वे पदों के बाद फिर सबकी आवृत्ति है—

कपटौ कृपन कुचील कुदरसन दिन उठि बिषय बासना वानत^{५६} ।

इस शब्द-समूह की आवृत्ति एक कारण से बहुत खटकती है और वह है विषय की एकता । संभव है अन्य प्रसंग में इसी क्रम में प्रयुक्त होने पर भी ये शब्द इतना न खटकते, क्योंकि नये विषय में दृष्टिकोण भी थोड़ा-बहुत अवश्य भिन्न हो जाता । इसी प्रकार प्रथम स्कन्ध के एक पद में युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं—

राजा कह्यौ, कहा भयौ तोहिं, तू क्यों कहि न सुनावै मोहिं^{५७} ।

लगभग इन्ही शब्दों को शृंगी ऋषि के पिता अपने पुत्र से दोहराते हैं—

सुत सौं कह्यौ, कहा भयौ तोहिं । क्यों न सुनावत निज दुख मोहिं^{५८} ।

कुछ पदों में निम्नलिखित उपवाक्य या वाक्य भी ज्यों के त्यों दोहराये गये हैं—

१. अ. तुम सम द्वितिया और न कोई^{५९} ।

५३. सा. १-१०१ । ५४. सा. १-१११ । ५५. सा. १-१२५ । ५६. सा. १-२१७ ।

५७. सा. १-२८६ ।

५८. सा. १-२९० ।

५९. सा. २-३५ ।

- आ. ता सम द्वितिया और न कोइ^{६०} ।
 इ तातै द्वितिया और न कोइ^{६१} ।
 २. अ. सौ बातनि की एकै बात^{६२} ।
 आ सौ बातनि की एकै बात^{६३} ।
 ३ अ. कोउ न आवत नेरे^{६४} ।
 आ. कोउ न आवत नेरे^{६५} ।
 अ. मेरौ कह्यौ मानि करि लीजै^{६६} ।
 आ मेरौ बचन मानि करि लेहु^{६७} ।

जैसे वाक्य थोड़े-बहुत अंतर के साथ कही कही एक ही पद में मिल जाते हैं ।

आवृत्ति-सबधी ऊपर दिये गये अधिकांश उदाहरण पौराणिक प्रसंगों के हैं जिनमें कवि ने विशेष रुचि नहीं ली है । परंतु जो विषय कवि को विशेष प्रिय है उससे संबंधित पदों में ऐसी आवृत्ति न मिलती हो, सो बात भी नहीं है । नीचे लिखे उदाहरण इस कथन की पुष्टि करते हैं—

- १ अ कापर नैन चढाए डोलति ब्रज मैं तिनुका तोर^{६८} ।
 आ कापर नैन चलावति आवति, जाति न तिनका तोर^{६९} ।
 २ अ. मदमंद मुसुक्यानि मनौ घन, दामिनि दुरि दुरि देति दिखाई^{७०} ।
 आ बिकसत बदन दसन अति चमकत, दामिनि दुरि दुरि देति दिखाई^{७१} ।
 ३ अ चमकि चमकि चपला चकचौंधति, स्याम कहत मन धीर^{७२} ।
 आ चपला चमकि चमकि चकचौंधति, करति सब्द आघात^{७३} ।
 ३. क्रिया-दोष—दो-एक वाक्यों में सूरदास के क्रिया-प्रयोग बिलकुल कथावाचकों के ढंग पर हैं, जैसे—

तव नारद गिरिजा पै गए । तिनसौं या विधि पूछत भए^{७४} ।

इस वाक्य का 'पूछत भए' क्रियारूप काव्यभाषा के उपयुक्त नहीं माना जा सकता ।

४ सबोधनों में मर्यादोल्लघन—माता, पिता, सास, स्वसुर, पति आदि गुरुजन का नाम लेना हमारे समाज में अनुचित समझा जाता है । कही कही सूरदास यह बात भुला बैठे हैं, जैसे—

१. रामहिं राखी कोऊ जाइ ।

जब लगी भरत अजोध्या आवैं, कहति कौसिला माइ ।

६० सा ६४ ।	६१ सा. ८-२ ।	६२. सा. ५-२ ।	६३ सा ७२ ।
६४ सा १-७९ ।	६५. सा. १-८५ ।	६६ सा. ४-५ ।	६७ सा. ४-५ ।
६८ सा १०-३१० ।	६९. सा. १०-३२० ।	७० सा ६१६ ।	७१. सा. ६३९ ।
७२ सा ८७४ ।	७३. सा ८७७ ।		७४. सा. १-२२६ ।

- पंठवौ दूत भरत की ल्यावन, बचन कह्यौ बिलखाई ।
 दसरथ बचन राम बन गवने, यह कहियौ अस्थाइ^{७५} ।
२. भरत कह्यौ, तँ कैकई कुमंत्र कियौ^{७६} ।
३. लोटति धरनि परी सुनि सीता, समुझति नहिँ समुझाइ ।

- दुरलभ भयौ दरस दसरथ कौ, सो अपराध हमारे^{७७} ।
४. बंधू करियौ राज सँभारे ।

- कौसल्या, कैकई, सुसित्रा दरसन साँझ सबारे^{७८} ।
५. जननी, हीँ रघुनाथ पठायौ ।
 रामचंद्र आए की तुमकौ देन बघाई आयौ^{७९} ।

इन वाक्यों में कौशल्या, पति 'दशरथ' का, भरत, माता 'कैकेयी' का; सीता, स्वसुर 'दशरथ' का, राम, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा का, और हनुमान, स्वामी 'रामचंद्र' का नाम लेते हैं। ये सबोधन निश्चय ही खटकते हैं।

५. तुक-बोध—कुछ पदों में सूरदास ने तुक का भी उचित निर्वाह नहीं किया है, यद्यपि ऐसे स्थलों की संख्या है बहुत कम; जैसे—

१. जब लागि भजै न चरन मुरारि । तब लागि होइ न भव जल पार^{८०} ।
२. तृन दसननि लँ मिलि दसकंधर, कंठनि मेलि पगा ।
 सूरदास प्रभु रघुपति आए, दहपट होइ लँका^{८१} ।
३. आवन आवन कहि गए ऊधौ, करि गए हम सौ छल ।
 हृदय की प्रीति स्याम जू जानत, कितिक दूरि गोकुल^{८२} ।
४. मधुकर देखौ स्याम दसा ।
 इती बात तुमसौ कहियत है, जौ तुम स्याम सखा ।
 जे कारे ते सबै कुटिल हैं, मृतकनि के जो हता ।
 तुम विरहिनी विरह दुख जानत, कहियौ गूढ कथा^{८३} ।

'मुरारि पार', 'पगा-लँका', 'छल-गोकुल', और 'दसा-सखा-हता-कथा' प्रयोगों का तुक दोष वास्तव में खटकता है।

६. विकृत रूप—शब्दों का रूप विकृत करने की थोड़ी-बहुत स्वतंत्रता कवियों को रहती है, परन्तु शब्द का विकृत रूप, मूल से इतना भिन्न नहीं हो जाना चाहिए कि

७५. सा. ९-४७ ।

७६. सा. ९-४८ ।

७७. सा. ९-५२ ।

७८. सा. ९-५४ ।

७९. सा. ९-८७ ।

८०. सा. ५-४ ।

८१. सा. ९-११४ ।

८२. सा. ३८२९ ।

८३. सा. ३९५५ ।

सहज ही पहचाना न जा सके । सूरदास ने यद्यपि इस बात का ध्यान रखा है, फिर भी उनके कुछ विकृत शब्द, मूल रूप से भिन्न हो गये हैं कि दूसरे भिन्नार्थक शब्द का भ्रम होता है । ऐसे रूप कहीं तो तुकात के लिए गढे गये हैं और कहीं, चरण के बीच, अनुप्रास की सगति मिलाने अथवा मात्रा-पूर्ति के लिए ।

ख. तुकात के लिए विकृत रूप—ऐसे रूपों की सख्या सौ से भी अधिक है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

- १ राजसूय मैं चरन पखारे स्याम लिए कर पानी^४ ।
- २ जूठनि की कछु सक न मानी, भच्छ किए सत भाई^५ ।
- ३ भयौ सुशुचि तैं उत्तम द्वार^६ ।
- ४ एक गाउँ के बसत कहाँ लौं करै नद की कानी^७ ।
- ५ मथनहारि सब ग्वारि बुलाई भोर भयौ उठि मथौ दह्यौ^८ ।
- ६ सूर स्याम मुख कपट, हृदय रति, जुवतिनि के अति भर्म^९ ।
- ७ सुनि सूरदासहिं भयौ अनद, पूजी मन की साधिका^{१०} ।

उक्त उदाहरणों में प्रयुक्त 'पानी' = पानी, 'भाई' = भाव, 'द्वार' = कुमार, 'कानी' = कानि = लज्जा, 'दह्यौ' = दही, 'भर्म' = भ्रम, 'साधिका' = साध = कामना शब्द तुकात के लिए विकृत किये गये हैं । इनमें से कुछ रूपों से दूसरे अर्थों यथा पाणि = हाथ, भ्राता, द्वार मास, एक आँख की, जलाया, साधना करनेवाली—का भ्रम होता है । 'भर्म' रूप भी मूल से दूर हो गया है ।

ख अनुप्रास, पाद-पूर्ति आदि के लिए विकृत रूप—इस वर्ग के रूपों की सख्या भी पर्याप्त है । इनमें से अधिकांश तो स्पष्ट हैं, परंतु दो-चार खटकते भी हैं, जैसे -

- १ भू भर हरन प्रगट तुम भूतल, गावत सत समाज^{११} ।
- २ बहुरि करि कोप हल अग्र पर नग्र धरि, गग मैं डारि चाहत डुबायौ^{१२} ।
- ३ सूरदास लछि दई कृपा करि टारी निधि न टरै^{१३} ।

इन वाक्यों में 'भर', 'नग्र' और 'लछि' क्रमशः 'भार', 'नगर' और 'लक्ष्मी' के विकृत रूप हैं । इनके मूल का पता पूरी पक्ति पढ़ने पर लगता है ।

७ अशुद्ध प्रयोग—तुकात-निर्वाह के लिए सूरदास ने व्याकरण के नियमों की भी उपेक्षा की है । ब्रजभाषा काल-रचना में अधिकांश क्रियाएँ दोनों लिंगों में समान रूप में व्यवहृत होती हैं, परंतु 'तिकारात' पुल्लिङ्ग रूप स्त्रीलिंग में 'तिकारात' हो जाते हैं । सूरदास ने इस नियम का निर्वाह प्रायः सर्वत्र किया है, केवल तुकात के लिए दो चार स्थलों पर इसका उल्लंघन किया गया है, जैसे—

८४. सा १११ ।	८५. सा १-१३ ।	८६. सा. ४-९ ।
८७. सा १०-३११ ।	८८. सा ५२० ।	८९. सा १०३२ ।
९१. सा. १-२१५ ।	९२. सा. ४२०९ ।	९३. सा ४२४२ ।

जैसे तृषावंत जल अँचवत, वह तौ पुनि ठहरात ।

यह राधा आतुर छबिलै उर धारति नैकु नही तृपितात^{१४} ।

इस उदाहरण में राधा स्त्रीलिंग के साथ एक स्थान पर तो सूरदास ने 'धारत' पुल्लिंग क्रिया के स्त्रीलिंग-रूप 'धारति' का प्रयोग किया है, परंतु चरणांत में 'ठहरात' की तुक निभाने के लिए राधा के लिए ही पुल्लिंग रूप 'तृपितात' ही चलने दिया है । यही बात नीचे के उदाहरण में भी देखने को मिलती है —

भीजत कुजनि मैं दोउ नागर नागरि आवत ।

.....

वै हँसि ओट करत पीतावर, ये चूनरी उड़ावत^{१५} ।

यहाँ 'नागरि' के साथ 'उड़ावत' क्रिया पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुई है, क्योंकि तुक का निर्वाह इसी रूप से हो सकता था ।

सूर-काव्य के भाषा-सबधी दोषों की जो विवेचना ऊपर की गयी है, उसके सबध में एक बात यह कही जा सकती है कि कवि, विशेषतः गीतिकार, को इनमें से बहुत सी बातों की स्वतंत्रता रहती है और प्रायः सभी कवियों ने इससे लाभ उठाकर ऐसे प्रयोग किये हैं । दूसरी बात यह है कि कवि को स्वयं संशोधन-परिवर्द्धन का अवसर न मिलने के कारण भी कुछ दोष उसकी भाषा में रह जाना संभव है, अन्यथा उनमें से अधिकांश इतने सामान्य हैं कि उनका सुधार बहुत सरलता से किया जा सकता था । तीसरे, लिपिकारों और सपादकों का सूर की भाषा को दोषयुक्त बनाने में कितना हाथ रहा है, इसके जानने का यद्यपि कोई साधन हमारे पास नहीं है, फिर भी सहस्रों पदों की सुसंगठित और प्रवाहपूर्ण भाषा देखकर यह अनुमान स्वभावतः होता है कि सामान्य दोषों की संख्या बढ़ाने का कुछ न कुछ दायित्व उन पर अवश्य है । जो हो, इन दोषों में से अधिकांश उन प्रसंगों पर लिखे गये पदों में मिलते हैं जिनमें कवि ने विशेष रुचि नहीं ली, जो कला की दृष्टि से सामान्य और स्थितिल हैं एवं सूर-काव्य में जिनके रहने से कवि का महत्व घटता ही है, बढ़ता नहीं । काव्य-कला की दृष्टि से सूर काव्य का जो महत्वपूर्ण अंश है, उसमें ऐसे दोषों की संख्या एक तो अपेक्षाकृत कम है, दूसरे, अन्य विशेषताओं के कारण खटकनेवाली सामान्य बातों की ओर पाठक का ध्यान प्रायः जाता भी नहीं । हिंदी-जगत में कवि की ख्याति का कारण उसके काव्य का यही भाग है । अतएव इसकी काव्यभाषा अपने गुणों के कारण सदैव समादृत रहेगी ।

६. सांस्कृतिक दृष्टि से सूर की भाषा का महत्व

सूर और समकालीन समाज—कवि या लेखक समाज से कितना ही उदासीन क्यों न हो, अपने युग की संस्कृति और सामाजिक विचारधारा के संबन्ध में कुछ न कुछ सकेत वह अपनी रचनाओं में कर ही देता है। यह ठीक है कि काव्य में ऐसा सामयिक चित्रण सागोपाग नहीं हो सकता और गीतिकाव्य में तो इसके लिए और भी कम अवकाश रहता है, परन्तु धर्म-प्राण देश की जनता के अत्यंत प्रिय आराध्य की लोक-लीला को कवि सूर ने जब अपनी रचना का विषय बनाया, तब अपने समय की सांस्कृतिक स्थिति का परिचय कराने का अवसर उसको स्वभावतः मिल गया। विभिन्न वर्गों के आचार-विचार, नियम-सिद्धांत, निष्ठा-विश्वास, धर्म और कला-संबन्धी उनकी मान्यताएँ, समाज में प्रचलित रीतियाँ-नीतियाँ आदि विषयों से संबंधित सूरदास की शब्दावली का सकलन करने पर हमें तत्कालीन जन-जीवन का अच्छा परिचय मिल जाता है।

सूरदास ने गोकुल-वृंदावन के ग्राम्य जीवन के चित्रण में जितनी रुचि दिखायी है, उतनी नागरिक जीवन का परिचय देने में नहीं। अयोध्या, मथुरा और द्वारका—प्राचीन भारत के इन तीन प्रमुख नगरों से संबद्ध अपने आराध्य की कथाएँ उसने गौण रूप में अपनायी हैं। इनमें से अयोध्या का तो उसने, एक प्रकार से नाम भर लिया है, मथुरा के राजमार्ग पर अपने इष्टदेव के साथ वह कुछ समय के लिए घूमा है और द्वारका में वासुदेव कृष्ण के ऐश्वर्य-वर्णन में भी उसकी रुचि कम ही रमी है। अतएव नागरिक जीवन-संबन्धी उसके सकेत बहुत सामान्य हैं। हाँ, इन नगरों की वास्तुकला और वैभव-संपन्नता का वर्णन अवश्य उसने कुछ विस्तार से किया है।

सूर काव्य में प्राप्त तत्कालीन सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने-वाली शब्दावली आगे के पृष्ठों में सकलित है जिससे कवि के तद्विषयक ज्ञान का सहज ही अनुमान हो सके। सुविधा के लिए ऐसे शब्द-समूह को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—वातावरण परिचायक शब्द, सामान्य जीवन-चर्या संबंधी शब्द और सांस्कृतिक जीवन-चर्या-संबन्धी शब्द।

क्ष वातावरण-परिचायक शब्द—सूरदास ने श्रीकृष्ण की उन लीलाओं का ही विशेष रूप से वर्णन किया है जो उन्होंने गोकुल और वृंदावन के गोपों-गोपिकाओं के बीच में की थी। गो-पालन, गायों की सेवा करना, वन वन जाकर उनको चराना, उनसे प्राप्त दूध-दही को या उमसे बनाये दही-माखन को निकटवर्ती मथुरा नगर में जाकर बेचना—ये ही उन गोप-गोपियों के दैनिक कार्य थे। उनका सारा समय प्रकृति के बीच ही बीतता था। उनका पारिवारिक और सामाजिक जीवन सुखी था। मथुरा

के राजा से उनका संबंध इतना ही था कि वे वर्ष में एक-दो बार जाकर कर दे आते थे। जीवन के इन सब अंगों के परिचायक जो वातावरण-सूचक शब्द सूर-काव्य में मिलते हैं, स्थूल रूप से, उनको चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—भौगोलिक, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक।

क भौगोलिक वातावरण-परिचायक शब्द—सूरदास ने जिन कीट-पतंगों, छुद्र जंतुओं, जलचरो, पक्षियों, पशुओं, पेड़-पौधों, फलों और फूलों की चर्चा की है, उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं:—

अ. कीट-पतंग तथा छुद्र जंतु—अलि^{११} (= चवरीक^{१२}, छपद^{१३}, भँवर^{१४}, मधुकर^{१५}, मधुप^{१६}, षटपद^{१७}), अहि^{१८} (= उरग^{१९}, नाग^१, व्याल^२, भुंग^३), खद्योत^४, झिली^५, दादुर^६, पिपीलिका^७, भृगी^८ और मूसा^९।

आ जलचर—कच्छप^{१०}, कमठ^{११}, ग्राह^{१२}, नक्र^{१३}, मकर^{१४} या मगर^{१५} और मीन^{१६}।

इ. पक्षी—उलूक^{१७}, कपोत^{१८} या पारावत^{१९}, काग^{२०} या वायस^{२१}, कीर^{२२}, (= सुक^{२३}, सुवटा^{२४}, सुवा^{२५}), कुलाल^{२६}, केकी^{२७} (= मयूर^{२८}, मोर^{२९}), कोक^{३०} (= चक्रवाक^{३१}, चकवा^{३२}), कोकिल^{३३} (= कोकिला^{३४}, पिक^{३५}), खंजन^{३६} या खंजरीट^{३७}, गरुड^{३८}, गीघ^{३९}, चातक^{४०}, (= पपीहरा^{४१}, पपीहा^{४२}), चकोर^{४३}, तमचुर^{४४}, बग^{४५}, भरही^{४६}, मराल^{४७}, हंस^{४८}, लालमुनैयाँ^{४९}, सचान^{५०}, सारस^{५१} और सारिका^{५२}।

९१. सा. ३५९९।	९२. सा. १०२०५।	९३. सा. ३५९४।	९४. सा. २८५३।
९५. सा. ३५०३।	९६. सा. १०-२०७।	९७. सा. ३६०४।	९८. सा. ११५८।
९९. सा. ५७३।	१ सा. ३२६०।	२ सा. ४१४१।	३. सा. ७४३।
४. सा. ९५०।	५. सा. २८५३।	६. सा. ३३१३।	७ सा. १-१५२।
८. सा. १-३३९।	९. सा. २-१४।	१० सा. २-५८।	११. सा. १-०२२१।
१२. सा. १-९९।	१३. सा. १-१०९।	१४. सा. ६२७।	
१५. सा. ९७६।	१६. सा. १.३३७।	१७. सा. १९२४।	
१८. सा. ७३९।	१९. सा. ४१६५।	२०. सा. ३१५२।	
२१. सा. ४२७६।	२२. सा. ७३९।	२३. सा. १०४९।	२४. सा. २-२६।
२५. सा. १-३४०।	२६. सा. २-९।	२७ सा. २८५३।	२८. सा. ४१०५।
२९ सा. ६१५।	३०. सा. २८५३।	३१. सा. १०-४९।	३२ सा. ३३३२।
३३. सा. ६२२।	३४ सा. २८५३।	३५. सा. ६१५।	३६. सा. २६६७।
३७. सा. ११९७।	३८. सा. ५७३।	३९. सा. ९-६०।	४०. सा. १०-२१८।
४१. सा. २८३०।	४२. सा. ६२२।	४३ सा. १-२९९।	४४. सा. १०-२०२।
४५ सा. ३३२४।	४६. सा. ४१६९।	४७. सा. १०९१।	४८. सा. १-३३७।
४९. सा. १०-२४।	५०. सा. १-९७।	५१. सा. १०४९।	५२. सा. ३३६४।

ई. पशु - अज^{५३}, अजा^{५४}, ऊँट^{५५}, कपि^{५६} (= वानर^{५७}, मरकट^{५८}), करिनि^{५९} या गजिनी^{६०}, कुरग^{६१}, मिरग^{६२} (= मृग^{६३}, मृगा^{६४}), हरिनि^{६५} कूकर^{६६} या स्वान^{६७}, केहरि^{६८} या सिंह^{६९}, खर^{७०} या गर्दभ^{७१}, कुजर^{७२} (= गज^{७३}, गयद^{७४}, गय^{७५}, नाग^{७६}, हाथी^{७७}, गाय^{७८} (= गो^{७९}, घेनु^{८०}, सुरभी^{८१}), जबुक^{८२} (= सृगाल^{८३}, सियार^{८४}, स्यार^{८५}), तुरग^{८६} (= तुरग^{८७}, तुरय^{८८}, हय^{८९}), बछरा^{९०}, बराह^{९१} (= बाराह^{९२}, सूकर^{९३}), बसह^{९४}, (= बैल^{९५}, वृष^{९६}, वृषभ^{९७}) बिलाव^{९८}, वृक^{९९}, भैंसी^१, मजार^२, महिष^३, मेढा^४, रिच्छ^५, लगूर^६, ससा^७ ।

उ पेड़-पौधे असोक^८, आम^९ या रसाल^{१०}, कदव^{११}, कदली^{१२}, करवीर^{१३}, कुद^{१४}, कोविद^{१५}, ढाक^{१६}, तमाल^{१७} ताल^{१८}, तुलसी^{१९}, नीप^{२०}, नीम^{२१}, पलास^{२२}, पीपर^{२३}, बदरी^{२४}, बट^{२५}, मलय^{२६}, सिवारि^{२७} या सेवार^{२८}, लवंग लता^{२९} ।

ऊ फल - अब^{३०} (= अबुआ^{३१}, रसाल^{३२}), ककरी^{३३}, खीरा^{३४},

५३, सा. ४-५ ।	५४ सा १-१६६ ।	५५ सा २-१४ ।	५६ सा ९-१६६ ।
५७ सा ९-७५ ।	५८ सा ४१६९ ।	५९ सा २८६२ ।	६० सा २९११ ।
६१. सा २२८० ।	६२ सा १-२२१ ।	६३ सा १-४९ ।	६४ सा ९-६० ।
६५. सा ६१५ ।	६६ सा २-१४ ।	६७ सा ३७३० ।	६८ सा ९-६३ ।
६९ सा १५५१ ।	७० सा १-३३२ ।	७१ सा १-१६४ ।	
७२. सा १-११३ ।	७३ सा ५८९ ।	७४. सा ६१८ ।	७५ सा १५५१ ।
७६ सा १-२८६ ।	७७ सा. ३६०४ ।	७८ सा १-५१ ।	७९. सा १०-२०२ ।
८०. सा ६११ ।	८१ सा ६२० ।	८२ सा ४१६९ ।	८३ सा ९.१५८ ।
८४. सा १-४१ ।	८५ सा १-२८६ ।	८६ सा १५५० ।	८७ सा १-२८६ ।
८८ सा १५४९ ।	८९ सा १५५१ ।	९० सा ६१९ ।	९१. सा ६१५ ।
९२ सा १०-२२१ ।	९३ सा. २-१६ ।	९४ सा ९७६ ।	९५ सा १-३३१ ।
९६. सा २-१४ ।	९७ सा १-२८६ ।	९८ सा २-१४ ।	९९. सा १-२०१ ।
१. सा. २-१४ ।	२. सा १६१८ ।	३ सा ९७६ ।	४. सा ९७६ ।
५. सा. ९-७५ ।	६ सा ९-९६ ।	७ सा ४२०५ ।	८ सा ९-७५ ।
९. सा ९२४ ।	१०. सा २८४९ ।	११ सा ७८५ ।	१२ सा १०९१ ।
१३ सा. १०९१ ।	१४. सा. ३३१४ ।	१५ सा. ३३१४ ।	१६ सा ९-४२ ।
१७ सा ६८८ ।	१८. सा १०९१ ।	१९ सा १०९१ ।	२० सा ७८४ ।
२१. सा ९२४ ।	२२ सा. २८५३ ।	२३ सा. १४८८ ।	२४ सा. १०९१ ।
२५ सा १०९१ ।	२६ सा १०९१ ।	२७ सा. १-९९ ।	२८. सा ४१८३ ।
२९ सा. ३३१४ ।	३० सा २९१७ ।	३१ सा. २८५४ ।	३२ सा २८४९ ।
३३ सा ३२९६ ।	३४. सा. ४०४१ ।		

दाडिम ३५, निवुआ ३६, श्रीफल ३७ ।

ए. फूल—अंबुज ३८ (= इदीवर ३९, कज ४०, कमल ४१, कुसेसय ४२, जलज ४३, जलजात ४४, तामरस ४५, पुष्कर ४६, वारिज ४७, राजिव ४८, राजीव ४९, सतदल ५०, सरोज ५१), अतिसी ५२, कदव ५३, कनि-आरी ५४, कनीर ५५, कनेल ५६, करना ५७, कुद ५८, कुमुद ५९, कुमुदिनि ६०, कूजा ६१, केतकि ६२ या केतकी ६३, केवरा ६४, चपक ६५, चमेलि ६६ या चमेली ६७, जूही ६८, टेसू ६९, निवारी ७०, पाटल ७१, वधूक ७२, वकुल ७३, वेला ७४, मरुआ ७५ या मरुवी ७६, माघवी ७७, मालती ७८, मोगरी ७९, सेमर ८० और सेवती ८१ ।

कीट पतंगो, पशु-पक्षियो, पेड पौधो और फल-फूलो आदि के साथ साथ इनके प्रमुख अगो-उपागो या उनसे सवधित अन्य पदार्थो की भी चर्चा सूरदास ने यत्र-तत्र की है । सम्मिलित रूप से यह सूची इस प्रकार है—अकुर ८२, अकुस ८३, अडा ८४, किजल्क ८५, कँचुरि ८६, चोच ८७, थन ८८, पख ८९, पराग ९०, मकरद ९१, परिमल ९२, पल्लव ९३, पाँखि ९४, पिंजरा ९५, भुस ९६, मजरी ९७, मृनाल ९८, साँकर ९९, सुडि १, सृ ग २ और सौरभ ३ ।

३५. सा ९-६३ ।	३६ सा. २९१७ ।	३७. सा २८५४ ।
३८. सा. ११५९ ।	३९. सा १८११ ।	४०. सा. १०-२१८ ।
४१. सा. १०-२०२ ।	४२. सा. १८११ ।	४३. सा. १०४९ ।
४४ सा. २७८९ ।	४५ सा ५५४ ।	४६ सा २८७५ ।
४७ सा १८११ ।	४८ सा. १८१३ ।	४९ सा. २८७५ ।
५० सा १०९१ ।	५१ सा १०९५ ।	५२ सा. २९०३ ।
५३ सा १०९५ ।	५४ सा. १०९१ ।	५५ सा १०-२०२ ।
५६ सा १०९५ ।	५७ सा २९०३ ।	५८ सा २९१७ ।
५९ सा. १०७६ ।	६० सा २९१७ ।	६१ सा १०९५ ।
६२ सा २८५४ ।	६३ सा ३३१४ ।	६४ सा. २९११ ।
६५ सा. १०९१ ।	६६ सा ३३१४ ।	६७ सा १०९५ ।
६८ सा. २९०३ ।	६९ सा १०९१ ।	७० सा. ३३१४ ।
७१ सा. १-१०० ।	७२ सा १०९५ ।	७३ सा. ११६१ ।
७४ सा. ४०३७ ।	७५ सा ४१५९ ।	७६ सा १-३३९ ।
७७ सा. ११५८ ।	७८ सा ९-१६ ।	७९ सा. ९-६० ।
८० सा २८५३ ।	८१ सा ११५९ ।	८२ सा. २८५४ ।
८३ सा. ९-१६४ ।	८४ सा. १०-२४ ।	८५ सा. १-३३१ ।
८६ सा. ११९७ ।	८७ सा. ४०३७ ।	८८ सा. १-३३१ ।
८९ सा. २-२६ ।		

इनके अतिरिक्त ग्राम और नगर के जिन भागो मे मनुष्य वास और विचरण करता है, अथवा जिनसे किसी अन्य प्रकार से संबंधित है उनकी सूची भी सूत्र-काव्य मे मिलती है। ऐसे स्थानो मे कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित हैं और कुछ प्रकृति द्वारा, जैसे—

अखारा ४, अटा ५ या अटारी ६, अवास ७, आत्म ८, उपवन ९, कँगूरनि १०, कुज ११, कूप १२, कोट १३, खाई १४ खोह १५, गुफा १६, गुहा १७, घाट १८, छीलर १९, डोगर २०, दह २१, देहरी २२, नगपति २३, नदी २४, सरिता २५, परबत २६, पुलिन २७, फुलवारी २८, वजार २९, वन ३०, बस्ती ३१। बाइ ३२ या बापी ३३, बाग ३४, बापिका ३५, बारी ३६, बिपिन ३७, बीधी ३८, भवन ३९, मठ ४०, महल ४१, सदन ४२, सभा ४३, सरवर ४४, सरितापति ४५ (= उदधि ४६, सागर ४७, सिधु ४८), सेतु ४९, हाट ५०।

ख. पारिवारिक वातावरण-परिचायक शब्द—अग्रज ५१ या दाऊ ५२, अर्ध गी ५३, (= धरनी ५४, तिया ५५, तिरिया ५६, त्रिय ५७, दारा ५८ पत्नी ५९, बनिता ६०, बाम ६१, मामिनी) ६२, अली ६३ (सखी ६४, सजनी ६५, सहेलरी ६६, सहेली) ६७, कत ६८ (= पति ६९, पिय ७०) गुरु भगिनी ७१, जननी ७२ (महतारी ७३ मा ६४, माई ७५, मात ७६, माता ७७, मातु ७८, मैया ७९) जमाता ८०, जार ८१, जेठी ८२,

४. सा ९-४	५ सा. ३७८१	६ सा ९-१००	७ सा. ९-८३
८. सा. १८९३	९. सा. १०-७८	१०. सा. ३०२०	११. सा. २८५३
१२ सा. ९-९६	१३. सा. ४२६२	१४. सा ४२६२	१५. सा. ३५३९
१६. सा १६१८	१६ सा ४०७६	१८ सा. २८७४	१९ सा १-१६६
२० सा ९२५	२१ सा ५३९	२२ सा १०-१३५	२३ सा ९-९६
२४ सा १०-३२	२५ सा २८३०	२६ सा १०-३२	२७ सा २८३०
२८ सा २८६४	२९. सा. १० २८	३० सा ४१६५	३१ सा ३५७९
३२ सा ९-९६	३३ सा १-१४०	३४ सा ९-९१	३५ सा १०-२०५
३६ सा ९-६०	३७ सा २८५३	३८ सा २८५३	३९ सा. ९-४९
४०. सा ९-६६	४५. सा ३०२०	४२ सा ९-५३	४३. सा ९-१६६
४४ सा ९-९६	४५ सा ९-१०४	४६ सा २८३०	४७ सा. १-११६
४८ सा ५४५	४९ सा ९-१२४	५० सा १०-२८	५१ सा ३४६५
५२. सा ७५२	५३ सा ४२३०	५४. सा ९ ७३	५५ सा. ८००
५६ सा ३२७३	५७ सा ५६९	५८ सा १६१८	५९ सा ९-१२४
६० सा १-५०	६१. सा ९-४०	६२ सा ९-११९	६३ सा. १०-२४
६४. सा ९-४४	६५ सा ९-४४	६६ सा १०-४०	६७. सा. ९-९४
६८ सा २८५१	६९ सा १८७२	७० सा ९-४४	७१. सा. ९-१३७
७२ सा ९-५३	७३ सा १०-११	७४ सा ५९५	७५ सा. ९-८१
७६ सा १०-२१९	७७ सा ९-४९	७८ सा ९-९४	७९. सा. १०-१०१
८० सा ९-२७	८१ सा १६१८	८२. सा. ४२०५	

डिम्ब^{८३}, ढोटा^{८४} (छोहरा^{८५}, पुत्र^{८६}, पूत^{८७}, बालक^{८८}, लरिका^{८९}, सुत^{९०}),
 तनया^{९१}, दपति^{९२}, दास^{९३} (= भृत्य^{९४}, सेवक^{९५}), दासी^{९६} या लौंडी^{९७},
 देवर^{९८}, ननद^{९९} या ननदी^१, ठाकुर^२, (= नाथ^३, स्वामी^४) नानी^५,
 परदेसिनि^६, पास परोसिनि^७, पाहुनी^८, पिता^९ (= पितु^{१०}, बाप^{११}),
 प्यौसार^{१२}, बधु^{१३} या बवू^{१४}, भाई^{१५} (= भैया^{१६}, भ्रात^{१७}), बधू^{१८},
 भगिनी^{१९} या भैनी^{२०}, मेहमान^{२१}, सतान^{२२}, सखा^{२३}, सजन^{२४}, समधी^{२५},
 ससुर^{२६}, सहोदर^{२७}, सास^{२८} या सासु^{२९}, सौति^{३०}, स्वामिनी^{३१} ।

इनके अतिरिक्त 'गुसाई' शब्द का प्रयोग 'सूरसागर' के एक पद में पिता के लिए आदरसूचक संबोधन के रूप में किया गया है—

होहु बिदा घर जाहु गुसाई, माने रहियौ नात ।

धकधकात हिय बहुत सूर उठि चले नद पछितात ।^{३२}

'तात' या 'ताता' का प्रयोग तो सूरदास ने पिता, पुत्र और प्रभु, तीनों अर्थों में किया है, जैसे—

१. तात (= पिता) वचन रघुनाथ माथ धरि जब बन गौन कियौ^{३३} ।

२. सूनी भवन सिंहासन मूनौ, नाही दसरथ ताता (= पिता^{३४}) ।

३. चौदह बरष तात (= पिता) की आज्ञा मोपै मेटि न जाई^{३५} ।

४ मिले हनु, पूछी प्रभु यह बात ।

महा मधुर प्रिय बानी बोलत, साखामृग तुम किहि के तात (= पुत्र)^{३६} ।

५ कहत नद, जसुमति सुनि बात ।

८३. सा. १०-११७ ।	८४. सा १०-३२ ।	८५. सा. १६१८ ।
८६. सा. ९-१५१ ।	८७. सा १०-३२ ।	८८. सा ९-४६ ।
८९. सा. १०-२२० ।	९०. सा १-५० ।	९१. सा. २८३५ ।
९२. सा २८५१ ।	९३. सा १०-२१८ ।	९४. सा. १०-२०५ ।
९५. सा. ३३१४ ।	९६. सा ९-७९ ।	९७. सा. ३६५२ ।
९८. सा. १९२१ ।	९९. सा. ९-५४ ।	१००. सा. १९२१ ।
१०१. सा. १९१६ ।	१०२. सा. ९-१५४ ।	१०३. सा. ९-१५१ ।
१०४. सा १-१४८ ।	१०५. सा. ३४४२ ।	१०६. सा ९-७४ ।
१०७. सा १०-४० ।	१०८. सा १०-१८२ ।	१०९. सा. ९-१२४ ।
११०. सा. १-२७५ ।	१११. सा. ३६५० ।	११२. सा. ९-१२४ ।
११३. सा १-३३६ ।	११४. सा ९-५४ ।	११५. सा. ९-५९ ।
११६. सा. १०-२१७ ।	११७. सा. ९-५२ ।	११८. सा. ९-८१ ।
११९. सा ९-१७३ ।	१२०. सा. १३६० ।	१२१. सा. ३५१६ ।
१२२. सा. १-५० ।	१२३. सा. १०-२१९ ।	१२४. सा. १८७२ ।
१२५. सा. ३५६६ ।	१२६. सा. १-३३६ ।	१२७. सा. १०-२७६ ।
१२८. सा. १०-२७६ ।	१२९. सा. ९-४९ ।	१३०. सा. ९-१५२ ।
१३१. सा. ३१२४ ।	१३२. सा. ३१२४ ।	१३३. सा. ९-४९ ।
१३४. सा. ९-४९ ।	१३५. सा. ९-५३ ।	१३६. सा. ९-६९ ।

अब अपने जिय सोच करति कत, जाके त्रिभुवन पति से तात (= पुत्र^{३७})
 ६ जानिहौ अब बाने की बात ।

मोसौ पतित उधारौ प्रभु जौ, तौ बदिहौ निज तात (= प्रभु^{३८}) ।

ग. सामाजिक वातावरण-परिचायक शब्द—अहीर^{३९}, अहीरि^{४०}, आभीर^{४१},
 कनधार^{४२} (केवट^{४३}, घीवर^{४४}, मल्लाह^{४५}), कपालिक^{४६}, कहार^{४७},
 कुलाल^{४८}, गधनि^{४९}, गढैया^{५०}, गनिका^{५१} या वेस्या^{५२}, गारुडी^{५३},
 चोलिनि^{५४}, जगा^{५५}, जमन^{५६}, जरैया^{५७}, जाचक^{५८}, जैनी^{५९}, जोगिनि^{६०},
 जोगी^{६१}, ढाढिनि-ढाढी^{६२}, तपसी^{६३}, दरजिनि^{६४}, दरजी^{६५}, दाई^{६६},
 दानव^{६७}, नट^{६८}, नाइनि^{६९}, निसाचर^{७०}, पसुपति^{७१}, पारधी^{७२} ।
 बदीजन^{७३}, बटाऊ^{७४}, बढैया^{७५} (= बढई), वारिनि^{७६}, बैद्य^{७७}, ब्रह्म-
 चारी^{७८}, भाट^{७९}, भिक्षुक^{८०}, महत^{८१}, महावत^{८२}, मागव^{८३}, मालिनि^{८४},
 माली^{८५}, रंगरेजिनि^{८६}, रजक^{८७}, राकस^{८८}, सतगुरु^{८९}, सुतहार^{९०},
 सुनार^{९१}, सुनारि^{९२}, सूत^{९३} ।

घ. राजनीतिक वातावरण परिचायक शब्द—उजीर^{९४}, कटक^{९५} (= चमू^{९६},
 दल^{९७}, फौज^{९८}, सेना^{९९} [चतुरंगिनि], सैन^१), खवास^२, चर^३
 (दूत^४, घावन^५), छरीदार^६, जगाती^७, जसूस^८, जोघा^९ (= भट^{१०},

३७ सा ९८६ ।	३८ सा १-१७९ ।	३९ सा. ७४० ।	४०. सा. ३५४९ ।
४१ सा. ३७६८ ।	४२ सा. ९-८९ ।	४३ सा ९-४० ।	४४ सा. ९-४२ ।
४५ सा ३२९६ ।	४६ सा ९-११ ।	४७ सा ५-४ ।	४८ सा ३७८१ ।
४९ सा १०७५ ।	५०. सा १०-४१ ।	५१. सा. २८५३ ।	५२. सा. २९१४ ।
५३ सा ७४६ ।	५४. सा १०७५ ।	५५ सा १०-३९ ।	५६ सा ९-११ ।
५७ सा १०-४१ ।	५८ सा १०-३० ।	५९ सा ९-११ ।	६० सा ९-९१ ।
६१. सा. १-३५ ।	६२ सा १०-३१ ।	६३ सा. ९-९४ ।	६४. सा १०७५ ।
६५. सा ३०४७ ।	६६ सा १० १६ ।	६७. सा. ९-१७४ ।	६८. सा. २३८९ ।
६९ सा १०-४० ।	७० सा. ९-९५ ।	७१ सा. ९-१६९ ।	७२ सा १-९७ ।
७३. सा. १०-३५ ।	७४. सा. ३६७० ।	७५ सा. १०-४१ ।	७६ सा. १०-१९ ।
७७ सा ९-३ ।	७८ सा. ४०९४ ।	७९. सा. १०-२८ ।	८० सा. १०-३५ ।
८१. सा ४०४५ ।	८२. सा. ४०३७ ।	८३ सा १०-२८ ।	८४. सा. १०-३२ ।
८५. सा ९-१०३ ।	८६ सा २४८५ ।	८७ सा. ३०४८ ।	८८. सा ९-७९ ।
८९. सा. ४०३७ ।	९०. सा. १०-४० ।	९१. सा. १०-४१ ।	९२. सा १७७५ ।
९३ सा १०-२८ ।	९४ सा. १-६४ ।	९५. सा. ९-१०६ ।	९६. सा ३७६८ ।
९७. सा. ९-१५५ ।	९८. सा. १-१४४ ।	९९. सा. ३३१३ ।	१ सा ९-१३६ ।
२. सा. १-१४१ ।	३ सा. २८४७ ।	४. सा १-१४१ ।	५ सा ३३२४ ।
६ सा १-४० ।	७. सा. १५०८ ।	८ सा. ४२६७ ।	९. सा. ९-१०५ ।
१०. सा. ३३१३ ।			

सुभट^{११}, सूर^{१२}, सूरमा^{१३}, द्वारपाल^{१४}, नकीव^{१५}, नरपति^{१६},
 (= नृप^{१७}, नृपति^{१८} भुवाल^{१९}, भुवाला^{२०}, भूप^{२१}, भूपति^{२२}, भूपाल^{२३},
 महीपती^{२४}), राई^{२५}, राजा^{२६}, रानी^{२७}, परजा^{२८} या प्रजा^{२९}, पहरुआ^{३०},
 पाटरानी^{३१}, पायक^{३२}, पौरिया^{३३}, प्रतिहार^{३४}, वन्दी^{३५}, वनैत^{३६} या
 वानैत^{३७}, मत्री^{३८}, मोदी^{३९}, रखवारे^{४०}, रथी^{४१}, सारथी^{४२} या सूत^{४३}
 और सुलतान^{४४} ।

सूरदास के समकालीन भौगोलिक, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक वाता-
 वरण-परिचायक उक्त शब्दों को, सूर-काव्य में इनके प्रयोग की दृष्टि से, स्थूल रूप से
 दो वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग में भौगोलिक, पारिवारिक और सामाजिक
 वातावरण सबंधी शब्द आते हैं जो सूर-काव्य में सर्वत्र बिखरे मिलते हैं। द्वितीय वर्ग
 में केवल राजनीतिक वातावरण का परिचय देनेवाले शब्द आते हैं जो 'सूरसागर' के
 उन पदों में ही मिलते हैं जिनके वर्ण्य विषय की स्पष्टता के लिए साग रूपको का
 आश्रय लिया गया है और जिनकी संख्या बहुत ही कम है। पारिवारिक सबंध और
 सामाजिक वर्ग यों तो ग्राम और नगर, दोनों में समान रूप से होते हैं; परंतु सूरदास
 ने इनमें से अधिकांश की चर्चा श्रीकृष्ण की गोकुल-वृंदावन-लीला के साथ ही की
 है। यही कारण है कि पारिवारिक सबंधों के लिए तत्सम शब्दों का व्यवहार कम
 किया गया है और सामाजिक वर्गों में भी धनियो, महाजनो, व्यवसयियों आदि की
 चर्चा सूर-काव्य में नहीं की गयी है। तात्पर्य यह है कि उक्त सूचियों से तत्कालीन
 ग्राम्य वातावरण का तो मुख्य रूप से और नागरिक वातावरण का केवल गौण रूप से
 ही परिचय मिलता है।

त्र सामान्य जीवनचर्या-संबंधी शब्द—सूरदास की रचनाओं में लगभग एक
 सहस्र शब्द ऐसे प्रयुक्त हुए हैं, जिनसे तत्कालीन जीवन-चर्या का अच्छा परिचय मिलता
 है। जन-जीवन के जिन अंगों से इनका प्रत्यक्ष या परोक्ष सबंध है, उनको सात वर्गों में
 रखा जा सकता है—क. खानपान, ख वस्त्र, ग आभूषण, घ व्यवहार की अन्य
 वस्तुएँ, ङ. मनोविनोद, च वाणिज्य-व्यवसाय और छ. लोकव्यवहार।

११. सा. ९-९७।	१२ सा १९४२।	१३. सा. २४६१ ।
१४. सा १-१४१।	१५ सा १-१४१।	१६ सा ४१८३।
१७. सा. ४१८५।	१८. सा. ९-१०५।	१९. सा. १०-४।
२०. सा ४१६२।	२१. सा १६१८।	२२. सा २९१३।
२३. सा. १-१४४।	२४ सा. १-११।	२५. सा ९-५४।
२६. सा. १-१४४।	२७ सा. १-११।	२८. सा ९-५४।
२९. सा. १-१४४।	३०. सा. ३-१५०।	३१. सा १-१४१।
३२. सा. ४-१२।	३३. सा. ३-७६।	३४. सा. ४१६२।
३५. सा. ९-४६।	३६ सा. १-१४१।	३७. सा. १-१४१।
३८. सा. ४१८३।	३९ सा. १-१४१।	४०. सा ९-१०५।
४१. सा. ४१६२।	४२. सा. १-१४१।	४३. सा. १-१४५।

क खानपान—सूर-काव्य मे जिन जिन विषयो की सूचियाँ मिलती हैं, उनमे सबसे लंबी सूची भोज्य पदार्थों की है। इसके दो प्रमुख कारण जान पडते है। मुख्य तो यह है कि छप्पन प्रकार के भोजन तैयार करना जब हमारे यहाँ सामान्य मुहावरा रहा है, तब परम आराध्य के भोग के लिए, अपनी विनीत तथा श्रद्धामयी कृतज्ञता प्रकट करते हुए जो पदार्थ उपस्थित किये जाते है, उनकी सख्या का पर्याप्त बढ जाना नितात स्वाभाविक ही माना जायगा। पुष्टिमार्गीय 'सेवा' मे भोज्य वस्तुओं की सख्या को बहुत अधिक महत्व दिये जाने के मूल मे भी सभवत उक्त मनोवृत्ति ही है।

दूसरा कारण यह है कि प्रति दिन चार बार भगवान् का भोग लगता है और प्रति बार सब नही तो कुछ नये व्यजन अवश्य तैयार किये जाते है। इसी प्रकार रोज रोज के व्यजनों मे, स्वाद और पौष्टिकता, दोनो दृष्टियों से, कुछ न कुछ नवीनता रखनी ही पडती है। तीज-त्योहारो और उत्सवो के अवसर पर तो यह सख्या और भी बढ जाती है।

सूरदास ने चार समय के भोजनों की चर्चा अपने काव्य मे की है—कलेऊ, दोपहर का भोजन, छाक और सायकाल का भोजन या 'बियारी'। कलेऊ से तात्पर्य, प्रात कालीन भोजन से है और 'छाक' दोपहर या तीसरे पहर उन ग्वाल-बालो के लिए भेजी जाती है, जो वन मे गाय चराने के लिए जाते हैं। 'छाक' में कौन कौन पदार्थ रहते हैं, इसकी चर्चा सूर-काव्य मे विस्तार से नही मिलती, शेष तीनो अवसरो से सम्बन्धित व्यजनों की सूचियाँ सूरदास ने बडे मनोवेग से प्रस्तुत की हैं। दही, माखन, मेवा, पकवान, मिठाइयाँ आदि पदार्थ तो प्राय प्रत्येक समय के भोजन मे मिलते हैं, परन्तु तरकारियाँ और फल कलेऊ मे अधिक नही रहते, दोपहर और सायकाल के भोजनों मे इनकी भरमार रहती है।

अ कलेऊ—सूरदास ने कलेऊ का वर्णन यो तो कई पदो मे किया है, परन्तु उसके लिए प्रस्तुत भोज्य पदार्थों का पूर्ण ज्ञान केवल चार पदो से हो सकता है। पहले पद^{४५} मे जिन पदार्थों की चर्चा है, वे हैं—अँदरसे, खजूरी, खिरलाडू (लॉंग लगे), खुरमा, गालमसूरी, गूझा (पूर भरे), घृत-पूरी, घेवर- (घिरत चभोरे), जलेबी, दधि, दधिवरा, दहिरोरी, दूध (अघावट), दूधवरा, पचकौरी, प्योसर (सोठ-मिरिच की), मधु, माखन, मालपुआ, मिठाई (खोवामय), मिसिरी, मोतीलाडू, लाडू, सक्करपारे, साडी, सीरा, सेव और हेसमि।

दूसरे पद^{४६} मे कुछ व्यजन तो ऊपर दिये हुए ही हैं, नये ये हैं—आम, ऊख रस, केरा, खारिक, खीरा, खुवानी, खोपरा, खोवा, चिउरा, चिरोँजी, दाख, पिराक, फेनी, श्रीफल, सफरी, सुहारी।

तीसरे पद^{४७} मे उक्त व्यजनों मे से कुछ के अतिरिक्त 'पटरस के मिष्टान्न' और

ये पदार्थ हैं—किसमिस, गरी, छुहारे, तरबूजा, पिस्ता, बादाम और रोटी । चौथे पद^{४८} में केवल खाजा और मटरी — दो ही नये पदार्थ हैं । कलेऊ के अन्त में तमोल^{४९} या बीरी^{५०} भी खिलायी गयी है ।

आ. दोपहर का भोजन—सूरदास ने दोपहर के भोजन में जो पदार्थ गिनाये हैं, उनमें से मुख्य ये हैं^{५१}—अगस्त की फरी, अँचार, अँदरसा, अदरख, इँडहर, इमली की खटाई, उभकौरी, ककरी, ककोरा, कचनार, कचरी, कचोर, कचौरी, कढी (खाटी), करवँदा, करील के फूल, करेला, कुनरू, केला, खाँड की खीर, खीचरी, खीरा, खोवा, गालमसूरी (मेवा और कपूर पडी), गोझा, घेवर, चने का साग, चिचिडा, चौराई, छाँछ, छुगारी, जलेबी, टेटी, ढरहरी (मूँग की, हीग पडी), तोरई, दही (मलाईदार , निवुआ, निमोना, पकौरी, परवर, पाकर की कली, पानौरा, पापर, पूरी, पेठा, फाँगफरी, फेनी (मिस्री-दूध में मिली), बथुआ, वरा, (खट्टे, खारे, मीठे), वरी, वेसन-सालन, भाँटा-भरता (खटाई पडा), भात (पसाया हुआ, रामभोग भात), माखन (तुलसी पडा), मालपुआ, मूँगछी, रतालू, राइता, राम तरोई, रोटी (अजवाइन और सेंधा नमक पडी वेसन की रोटी), लाडू, लापसी, लुचई, सरसो (साग), सहिजना के फूल, सिखरन, सीगरी, सुहारी, सूरन, सेम, सेव, सोवा आदि । अन्त में 'पीरे पान पुराने बीरा' दिये जाते हैं ।

इ वियारी—रात्रि के भोजन के लिए सूरदास ने 'वियारी' शब्द का प्रयोग किया है । 'सूरसागर' के एक पद^{५२} में 'वियारी' में निम्नलिखित व्यंजन गिनाये गये हैं—अँदरसा, अमिरती, इलाचीपाक, उरद की दाल, कढी, काचरी, कूरवरी, केरा, कौरी, खरबूजा (छिला हुआ), खरिफ, खाँड की खीर, खाजा, खूआ, गरी, गिंदौरी, गुझा, गुडवरा, (कोरे और भिजे), गोदपाक, घेवर, चने की भाजी और दाल, चिचिडा, चिरौरी, चौराई, जलेबी, झोरी, तिनगरी, दाख, दूध, निमोना (बहुत मिरचदार), पतवरा, पनी (पना), पापर, पालक, पिंड, पिंडारू, पिंडीक, पिठौरी पूआ (घी चमोरे), पेठापाक, पोई (नीवू निचुडी), पौर, फुलौरी, फेनी, बथुआ, वदाम, वनकौरा, वरी, वाटी, वेसन-दोने (वेसन के बने अनेक पदार्थ), वेसन-पुरी, भात (घृत सुगन्धि में पसाया नीलावती चाँवर), भिंडी, मसूर की दाल, मिथौरि, मूँग की दाल, मूँग पकौरा, मूरा (उज्जवल, चरपरे और मीठे), मेथी, रोटी, लापसी, लाल्हा, लावनि-लाडू, लुचुई, लोनिका, सरसो, सीरा, सेव और सोवा । इनके अतिरिक्त 'हीग हरद अ्रिच' के साथ तेल में छौंके, तथा अदरख, अँचरे और आंव पडे हुए कपूर से सुवासित अनेक सालन । अन्त में कपूर-कस्तूरी से सुवासित पान ।

‘बियारी’ का वर्णन ‘सूरसागर’ के दो-तीन पदों में और मिलता है। उनमें से एक^{५३} में खजूरी, गालमसूरी, दूधबरा, मोतिलाडू आदि तथा दूसरे^{५४} में अथानी करौंदा, मैदा की पूरी, सूरन आदि नये व्यजन दिये गये हैं।

कलेऊ, दोपहर का भोजन और ‘बियारी’ के लिए प्रस्तुत किये जानेवाले उक्त व्यजनों के अतिरिक्त सूर-काव्य में कुछ और भोज्य पदार्थों की भी चर्चा यत्र-तत्र की गयी है, जैसे—अन्न^{५५}, कदुआ^{५६} या कुम्हडा^{५७}, गोरस^{५८}, ज्वारि^{५९}, चिउरा^{६०}, तदुल^{६१}, तिल^{६२}, दधि-ओदन^{६३}, घान^{६४}, मूली^{६५}, मोदक^{६६}, लहसुन^{६७} सातू-साग^{६८}।

यह तो हुआ मनुष्यों का भोजन। राक्षसों के भोजन की चर्चा सूरदास ने नहीं की है। बानरो में हनुमान के भोजन की चर्चा एक स्थान पर अवश्य है। अशोकवाटिका में वे ‘अग्नित तरु फल सुगव मृदुल मिष्ट खाटे’^{६९} से तृप्त होते हैं।

भोजन के लिए प्रयुक्त होनेवाले मसालों में अजवाइन, खटाई, मिरच, सेंधा (नमक), हरद, हींग आदि की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। धनिया^{७०}, राई^{७१} और लोन^{७२} की चर्चा स्वतंत्र पदों में मिलती है। शेष मसालों की सूची वाणिज्य की वस्तुओं के अतर्गत आगे दी जायगी।

पेय पदार्थों में जल या नीर^{७३} और दूध तो सभी प्राणियों के लिए सामान्य रूप से आवश्यक होते हैं। स्त्री-पुरुष विशेष अवसरों पर, यथा होली में, बारुनी का उपयोग करते हैं, परन्तु निशाचर सदा मद-पान करते हैं^{७४}।

ख. वस्त्र—सूरदास ने बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों के लिए जो वस्त्र गिनाये हैं, उनकी संख्या अधिक नहीं है। बच्चों के लिए काछनी^{७५}, झगा या झगुली^{७६}, पिछोरी^{७७}, बगा^{७८} आदि, पुरुषों के लिए कमरी, कामरि^{७९}, कामरिया^{८०} या कामरी^{८१}, घोती^{८२}, और पितबर^{८३} या पीताबर^{८४}, और स्त्रियों के लिए अँगिया^{८५} (= कचुकि^{८६}, कचुकी^{८७}, चोली^{८८}), अँतरोटा^{८९}, चूनरि^{९०}, चूनरी^{९१} या चूनी^{९२}, निचोल^{९३}, निलाबर^{९४}, लहंगा^{९५}—दन्धिनचीर

५३ सा. १०-२२७।	५४. सा १०-२४१।	५५ सा १०-३०।
५६ सा ८९२।	५७ सा. ३६०४।	५८. सा. १०-३३७।
५९. सा. ३५२९।	६० सा १०-२१७।	६१ सा ४२२८।
६२. सा १९२४।	६३. सा. ९-३६४।	६४. सा ३६०४।
६५ सा ३२४१।	६६. सा. २८६२।	६७. सा ३१५२।
६८ सा. ४१८०।	६९. सा ९-९६।	७० सा ३६०४।
७१. सारा न पृ २७।	७२ सा ३६३९।	७३ सा ३९६।
७४ सा ९-७५।	७५ सा. २८२६।	७६ सा १०-३९।
७७ सा १६१८।	७८ सा १-२०।	७९ सा १०-३९।
८० सा ४५२।	८१. सा २८२६।	८२ सा ९८३।
८३ सा. २८७७।	८४ सा ३४४०।	८५ सा १०५३।
८६ सा. १६१८।	८७ सा. २८२६।	८८ सा. २०१७।
८९. सा १-४४।	९० सा २८३२।	९१. सा. ७८४।
९२ सा २८३१।	९३ सा १०४९।	९४. सा १०५५।
९५. सा. १०४३।		

तिपाईंको लहंगा^{१६}—, (पंचरंग) सारि^{१७} या सारी^{१८}, सूथन^{१९} आदि वस्त्रो का सूरदास ने विशेष रूप से उल्लेख किया है। उपरना या उपरैना का उल्लेख स्त्री और पुरुष दोनों के साथ हुआ है, जैसे—

१. (गोपाल) तुम्हारी माया महा प्रबल, जिहिं सब जग बस कीन्हौ (हौ) ।

+ + +

पहिरे राती चूनरी, सेत उपरना सोहै हो^१ ।

२. लियौ उपरना छीनि, दूरि डारनि अँटकायी^२ ।

३. लकुटी, मुकुट, पीत उपरैना लाल काछनी काछै^३ ।

इनमे से प्रथम उदाहरण मे 'माया', दूसरे मे 'गोपी' और तीसरे मे श्रीकृष्ण को 'उपरना' या 'उपरैना' ओढे कहा गया है। अतर यह है कि अंतिम मे उसके साथ 'पीत' विशेषण है जो पीताम्बर की याद दिलाता है।

ऊपर जिन वस्त्रो का उल्लेख हुआ है, वे ग्राम और नगर के प्राय सभी बच्चो, पुरुषो और स्त्रियो के लिए हैं। विशेष स्थिति मे, वनवासी राम 'बलकल बसन' पहने और 'दृढ फँट' बाँधे हैं^४। इसी प्रकार जोगियो के 'कंथा पहरने' का उल्लेख 'सूरसागर' मे है।

पहनने की अन्य वस्तुओ मे, पैरो मे पनही^५ या पांवरि^६, तथा सर पर पगिया^७ और मुकुट^८ का उल्लेख सूरदास ने किया है।

ग. आभूषण—सूर-काव्य मे जिन आभूषणो की चर्चा की गयी है, उनमे मुख्य ये हैं—अंगद^९ (केपूर^{१०} या वाजूवद^{११}), अँगूठी^{१२} (= मुदरी^{१३}, मुद्रा^{१४}, मुद्रिका^{१५}), ककन^{१६}, कठश्री^{१७} या कठसिरी^{१८}, करन-फूल^{१९}, किकिनी^{२०}, कुडल^{२१}, खुठिला^{२२}, खुभि^{२३} या खुभी^{२४}, गजदंती^{२५}, गजमोतिनिहार^{२६}, घुंघरू^{२७} या नूपुर^{२८}, चुरी^{२९} या चूरी^{३०}, चूरा^{३१} या चूरो^{३२}, चीकी^{३३}, छुद्रघटिका^{३४},

१६. सा. २९०१ । १७. सा १०४३ । १८ सा. १०-२४ । १९. सा. १ ५४ ।

१. सा १-४४ । २ सा १६१८ । ३. सा २८२६ । ४ सा, ९-५८ ।

५. सा ९-१९ । ६ सा. ९-५३ । ७ सा. २८७५ । ८. सा २८२६ ।

९. सा. ४५९ । १०. सा ५१२ । ११. सा. १५४० । १२. सा. ९-८६ ।

१३. सा. ९-८३ । १४. सा- ९-८८ । १५ सा. १०५३ । १६ सा. १०४३ ।

१७. सा. १०४३ । १८. सा ११८० । १९ सा १५४० । २०. सा १०-१५१ ।

२१. सा. ११८० । २२. सा १४७५ । २३ सा २८२६ । २४ सा १०५५ ।

२५. सा. २९०१ । २६. सा. ११८० । २७. सा. १०५६ । २८. सा १०५५ ।

२९. सा. १०४३ । ३०. सा ३२३० । ३१. सा २९०१ । ३२ सा. २८२६ ।

३३. सा. १०४३ । ३४. सा. १५४० ।

छुद्रावलि ३५, मेखला ३६), जेहरि ३७, झूमका ३८, टाड ३९ (जराइ की) टीकौ ४०, तरिवन ४१ या तरौन ४२, ताटक ४३, तिरनी ४४, तौकी ४५, टुलरी ४६, नकवेसरि ४७, नथ ४८, नौसरिहार ४९, पदिक ५०, पहुँचिया ५१ या पहुँची ५२, पैजनी ५३, बलय ५४, बहूँटा ५५, बिछिया ५६, बेसरि ५७, माला ५८, मानिकहार ५९, मुक्तामाल ६०, मोतिनिलर ६१, मोतीहार ६२, सीसफूल ६३, हमेल ६४, हारावलि ६५ आदि। इन आभूषणो मे से अधिकाश स्त्रियो के हैं। बच्चो के लिए किंकिनी, कुडल, घुँघरू, छुद्रघटिका (छुद्रावलि या मेखला), पहुँची, पैजनी, मुक्तामाल आदि के अतिरिक्त कठुला ६६ और बघनहा ६७ भी बताये गये हैं। पुरुषो के आभूषणो मे अगद या केयूर, कुडल, मुद्रिका, मुक्तामाल या मोतीहार मुख्य हैं।

घ व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ—दैनिक जीवन मे उपयोगी जिन वस्तुओ की चर्चा सूर-काव्य मे है, स्थूल रूप से, उनको नौ वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—अ. सामान्य व्यक्ति के उपयोग की वस्तुएँ, आ शासक वर्ग के उपयोग की वस्तुएँ, इ. पात्र, ई. धातु, उ रत्न, ऊ रग, ए सुगंधित पदार्थ, ऐ वाहन और ओ अस्त्र शस्त्र।

अ सामान्य व्यक्ति के उपयोग की वस्तुएँ—ई धन ६८, ऊखल ६९, ऐपन ७०, कापरा ७१, किवारा ७२, कुजी ७३, चूल्हा ७४, छरी ७५, क्षोरी ७६ या झोली ७७, तारो ७८, तूल ७९, दर्पन ८०, दीप ८१ या दीपक ८२, दोना ८३, दोहनि ८४, पटरी ८५, पतिया ८६ या पाती ८७, पनवारे ८८, परदा ८९, पलंग ९० या प्रजक ९१, पलिका ९२, पालनी ९३, पावडे ९४,

३५. सा ५१२ ।	३६. सा. ४५१ ।	३७ सा. १०४३ ।
३८ सा १०५७ ।	३९. सा. ४०६० ।	४० सा १५४० ।
४१ सा २०२७ ।	४२. सा १०-२४ ।	४३. सा. १०४३ ।
४५ सा. १५४० ।	४६. सा ५१२ ।	४७. सा ३८१५ ।
४९ सा १५४० ।	५० सा ४५१ ।	५१. सा. ४५१ ।
५३ सा. १०-१५१	५४ सा १४७५ ।	५५ सा. १५४० ।
५७ सा १०४३ ।	५८ सा ११८० ।	५९. सा. १४७५ ।
६१. सा. ४५१ ।	६२ सा १४७५ ।	६३. सा २८४१ ।
६५ सा. १६१८ ।	६६. सा १०-१५१	६७. सा १०-१५१
६९ सा ४०९५ ।	७० सा १०-४० ।	७१. सा. १०-४० ।
७३ सा १८७२ ।	७४. सा. ९९५ ।	७५ सा २८२६ ।
७७. सा ३३१२ ।	७८. सा १८७२ ।	७९ सा ९-९७ ।
८१ सा २४९५ ।	८२. सा. २८२६ ।	८३. सा ९-१६४ ।
८५ सा ३४९५ ।	८६. सा ३१९० ।	८७ सा. २८४० ।
८९ सा. १७२८ ।	९०. सा १-२३९ ।	९१. सा ९-७५ ।
९३ सा १०-४१ ।	९४ सा ९-१६९ ।	९२. सा २६४९ ।

पौडा १^५, पूतरी १^६, पोत १^७, प्रतिमा १^८, वहनिया १^९, मधानी १,
रेसम २, लकुट ३ या लकुटिया ४, सन ५, सीक ६, सूत ७, सूतरी ८,
सेज ९, हिंडोरना १० ।

आ. शासको के उपयोग की वस्तुएँ—छत्र १^१, चमर १^२ या चँवर १^३, चमू १^४ या
फौज १^५, दरवार १^६, घुजा १^७, पताक १^८, बैरख १^९, सिंहासन २^० आदि ।

इ पात्र—कटोरा २^१, कटोरी २^२, कमोर २^३ या कमोरी २^४, कलस २^५, कूंडी २^६,
कोपर २^७, गागरि २^८, घट २^९, झारी ३^०, धार ३^१, थालिका ३^२, माट ३^३,
मटकी ३^४ ।

ई धातु और खनिज पदार्थ—ईगुर ३^५, कचन ३^६ (= कनक ३^७, सोना ३^८,
हाटक ३^९, हेम ४^०), काँच ४^१, खरि ४^२, गेरू ४^३, ताँवा ४^४, पारा ४^५, बदन ४^६,
(सिंदूर ४^७ या सेंदूर ४^८), रोरी ४^९, रूपा ५^० आदि ।

उ. रत्न—नीलम ५^१, पन्ना ५^२, पिरोजा ५^३, प्रवाल ५^४ (= बिद्रुम ५^५, मृंगा ५^६),
फटिक ५^७ या स्फटिक ५^८, वज्र ५^९ या हीरा ६^०, मनि ६^१, मरकत ६^२,
मानिक ६^३, मुक्ता ६^४ या मोती ६^५, लाल ६^६ ।

१५. सा. १०-५० ।	१६. सा. १०-४० ।	१७. सा. ३६९० ।
१८ सा. २८२६ ।	१९. सा. १०-३३७	१. सा १६१८ ।
२. सा. १०-४१ ।	३. सा. २८७४ ।	४. सा. २८९५ ।
५. सा. ९-९७ ।	६. सा. १०-२४ ।	७. सा. ९-९७ ।
८. सा. ३६९० ।	९. सा. २६५० ।	१०. सा. २८३० ।
११. सा. ९-१६० ।	१२. सा. १६१८ ।	१३. सा ३७६८ ।
१५ सा २७८५ ।	१६. सा. २९०४ ।	१४. सा. २७८५ ।
१९. सा. २८६२ ।	१७. सा. ९-१६० ।	१८. सा ९-१५८ ।
२३ सा. २८६६ ।	२०. सा. १-४० ।	२१. सा. ३८१५ ।
२४ सा. २८६६ ।	२२. सा. ३९६ ।	२२. सा. ३९६ ।
२४ सा. १५४८ ।	२३. सा. २८२६ ।	२६. सा ९-२५ ।
२५. सा. ९-१६९ ।	२४ सा २८९२ ।	२९. सा ३७८१ ।
२६. सा. १०-१७ ।	२५ सा २८९२ ।	३० सा. १०-२०८ ।
२७. सा. १०-१७ ।	२६. सा. ९२२ ।	३१. सा १०-२४ ।
२८. सा. १०-१७ ।	२७. सा. १२२ ।	३२. सा १०-२४ ।
२९. सा. १०-१५१ ।	२८. सा. १०-४ ।	३३. सा १०-४२ ।
३०. सा. १०-१५१ ।	२९. सा. १०-४ ।	३४. सा. ३-९२ ।
३१. सा. १०-१५१ ।	३०. सा १०-२१८ ।	३५. सा १०-४२ ।
३२. सा. १०-१५१ ।	३१. सा १०-२१८ ।	३६. सा. ३-९२ ।
३३. सा. १०-१५१ ।	३२. सा १०-२१८ ।	३७. सा. ३-९२ ।
३४. सा. १०-१५१ ।	३३. सा १०-२१८ ।	३८. सा. ३-९२ ।
३५. सा. १०-१५१ ।	३४. सा १०-२१८ ।	३९. सा. ३-९२ ।
३६. सा. १०-१५१ ।	३५. सा १०-२१८ ।	४०. सा. ३-९२ ।
३७. सा. १०-१५१ ।	३६. सा १०-२१८ ।	४१. सा. ३-९२ ।
३८. सा. १०-१५१ ।	३७. सा १०-२१८ ।	४२. सा. ३-९२ ।
३९. सा. १०-१५१ ।	३८. सा १०-२१८ ।	४३. सा. ३-९२ ।
४०. सा. १०-१५१ ।	३९. सा १०-२१८ ।	४४. सा. ३-९२ ।
४१. सा. १०-१५१ ।	४०. सा १०-२१८ ।	४५. सा. ३-९२ ।
४२. सा. १०-१५१ ।	४१. सा १०-२१८ ।	४६. सा. ३-९२ ।
४३. सा. १०-१५१ ।	४२. सा १०-२१८ ।	४७. सा. ३-९२ ।
४४. सा. १०-१५१ ।	४३. सा १०-२१८ ।	४८. सा. ३-९२ ।
४५. सा. १०-१५१ ।	४४. सा १०-२१८ ।	४९. सा. ३-९२ ।
४६. सा. १०-१५१ ।	४५. सा १०-२१८ ।	५०. सा. ३-९२ ।
४७. सा. १०-१५१ ।	४६. सा १०-२१८ ।	५१. सा. ३-९२ ।
४८. सा. १०-१५१ ।	४७. सा १०-२१८ ।	५२. सा. ३-९२ ।
४९. सा. १०-१५१ ।	४८. सा १०-२१८ ।	५३. सा. ३-९२ ।
५०. सा. १०-१५१ ।	४९. सा १०-२१८ ।	५४. सा. ३-९२ ।
५१. सा. १०-१५१ ।	५०. सा १०-२१८ ।	५५. सा. ३-९२ ।
५२. सा. १०-१५१ ।	५१. सा १०-२१८ ।	५६. सा. ३-९२ ।
५३. सा. १०-१५१ ।	५२. सा १०-२१८ ।	५७. सा. ३-९२ ।
५४. सा. १०-१५१ ।	५३. सा १०-२१८ ।	५८. सा. ३-९२ ।
५५. सा. १०-१५१ ।	५४. सा १०-२१८ ।	५९. सा. ३-९२ ।
५६. सा. १०-१५१ ।	५५. सा १०-२१८ ।	६०. सा. ३-९२ ।
५७. सा. १०-१५१ ।	५६. सा १०-२१८ ।	६१. सा. ३-९२ ।
५८. सा. १०-१५१ ।	५७. सा १०-२१८ ।	६२. सा. ३-९२ ।
५९. सा. १०-१५१ ।	५८. सा १०-२१८ ।	६३. सा. ३-९२ ।
६०. सा. १०-१५१ ।	५९. सा १०-२१८ ।	६४. सा. ३-९२ ।
६१. सा. १०-१५१ ।	६०. सा १०-२१८ ।	६५. सा. ३-९२ ।
६२. सा. १०-१५१ ।	६१. सा १०-२१८ ।	६६. सा. ३-९२ ।
६३. सा. १०-१५१ ।	६२. सा १०-२१८ ।	६७. सा. ३-९२ ।
६४. सा. १०-१५१ ।	६३. सा १०-२१८ ।	६८. सा. ३-९२ ।
६५. सा. १०-१५१ ।	६४. सा १०-२१८ ।	६९. सा. ३-९२ ।
६६. सा. १०-१५१ ।	६५. सा १०-२१८ ।	७०. सा. ३-९२ ।

ऊ रंग अरुन्^{६७} (राता या राती^{६८}, लाल^{६९}, लोहित^{७०}), उज्ज्वल^{७१} या गौर^{७२}, कुसुभी^{७३}, धवल^{७४} (= सित^{७५}, सेत^{७६}, स्वेत^{७७}), नील^{७८}, पियरी^{७९}, पीत^{८०}, पीरी^{८१}, स्याम^{८२} या स्यामल^{८३}, हरित^{८४} या हरी^{८५} आदि ।

ए. सुगन्धित पदार्थ—अरगज^{८६} या अरगजा^{८७}, कपूर^{८८}, कस्तूरी^{८९} या मृगमद^{९०}, कुमकुम^{९१}, केसर^{९२}, चदन^{९३}, चोवा^{९४}, फुलेल^{९५} । इन सभी पदार्थों का उल्लेख प्रायः शृंगार-सज्जा के प्रसंग में हुआ है । इनके अतिरिक्त जावक^{९६}, महाजर^{९७} या महावर^{९८} का उल्लेख भी हुआ है, यद्यपि विशिष्ट सुगन्धित पदार्थों में उसकी गिनती नहीं है ।

ऐ वाहन—जहाज^{९९}, नाव^१ या नौका^२, विमान^३, रथ^४ या स्यदन^५ आदि ।

ओ अस्त्र-शस्त्र—असि^६ (= करवार^७, खड्ग^८), (लौहजटित) आगर^९, कमान^{१०} (= कोदड^{११}, चाप^{१२}, धनु^{१३}, धनुष^{१४}, पिनाक^{१५}, सरासन^{१६}), कवच^{१७} या सनाह^{१८}, कुत^{१९} या नेजा^{२०}, गदा^{२१}, गोला^{२२}, चक्र^{२३}, छुरी^{२४}, तुनीर^{२५} या निषग^{२६}, दारू^{२७}, दिव्यवान^{२८}, पनच^{२९}, पलीता^{३०}, बज्र^{३१}, बग्छी^{३२}, बान^{३३}, तीर^{३४} (= सर^{३५}, सायक^{३६}),

६७. सा २८३२ ।	६८. सा. २८७३ ।	६९. सा. २८३१ ।	७०. सा २८६३ ।
७१. सा १९१२ ।	७२. सा २८२२ ।	७३. सा १९९१ ।	७४. सा. २८४६ ।
७५. सा २८६९ ।	७६. सा ७८४ ।	७७. सा २८३१ ।	७८. सा २८३१ ।
७९. सा १०-१५१ ।	८०. सा २८३२ ।	८१. सा. २८७३ ।	८२. सा २८३२ ।
८३. सा २८३३ ।	८४. सा. १९१२ ।	८५. सा २८३२ ।	
८६. सा १९०१ ।	८७. सा. २०१० ।	८८. सा ३१५२ ।	८९. सा. ४२५२ ।
९०. सा ४१८६ ।	९१. सा २६४७ ।	९२. सा. ४१८५ ।	९३. सा १०-४० ।
९४. सा २८५४ ।	९५. सा ३६१५ ।	९६. सा २५२२ ।	९७. सा २६२४ ।
९८. सा ११८० ।	९९. सा. ३६१८ ।	१. सा ९-८९ ।	२. सा. १-९९ ।
३. सा २८३० ।	४. सा ९-४६ ।	५. सा ४१६५ ।	६. सा २८२६ ।
७. सा. ४२२१ ।	८. सा. १-१४४ ।	९. सा ९-९६ ।	१०. सा ४२६७ ।
११. सा ३०४९ ।	१२. सा ९-१५८ ।	१३. सा ९-४४ ।	१४. सा. ९-५८ ।
१५. सा ९-९१ ।	१६. सा २८४६ ।	१७. सा २८४७ ।	१८. सा ३३१३ ।
१९. सा ९-७५ ।	२०. सा १९८६ ।	२१. सा. ४२२१ ।	२२. सा. ४२६७ ।
२३. सा ९-१५८ ।	२४. सा. ३१८५ ।	२५. सा ९-४४ ।	२६. सा. २८४७ ।
२७. सा ४२६७ ।	२८. सा ९-९६ ।	२९. सा ३०३९ ।	३०. सा ४२६७ ।
३१. सा ४१८३ ।	३२. सा. ४२२१ ।	३३. सा ४१८३ ।	
३४. सा २२३९ ।	३५. सा. ९-९१ ।	३६. सा ९-१५८ ।	

ब्रह्मर्षास^{३७}, ब्रह्मवान^{३८}, मुगदर^{३९}, मुसल^{४०}, सक्ति^{४१}, साँग^{४२}, सिर-
स्त्रान^{४३}, सूल^{४४}, हल^{४५} आदि ।

ड. खेल और व्यायाम - सूरदास के अनुसार कृष्ण और उनके सखा सबसे पहले 'दौड़' का खेल खेलते हैं । 'तारी' देकर सब सखा भागते हैं और श्याम उन्हें छूने को दौड़ते है ^{४६} कभी कभी वे 'आँखमुदाई' खेलते है ^{४७} । श्रीकृष्ण की आँख मूँद कर माता यशोदा उसके कान में बलराम के छिपने का स्थान बता देती हैं, परन्तु श्रीकृष्ण अपनी होड़ श्रीदामा से मानकर उसी को दौड़कर पकड़ लेते है और उसे 'चोर' बना देते है ^{४८} । गैया चराने जाने पर मैदान में उन्हें गेंद खेलने की इच्छा होती है और तब श्रीदामा जाकर गेंद ले आता है ^{४९} । गेंद खेलने का ढग भी बिल्कुल सीधा-सादा है । एक भागता है दूसरा गेंद मारता है तीसरा रोकता और फिर मारता है, इसी तरह खेल चलता रहता है ^{५०} । भौरा-चक-डोरी से भी उनका पर्याप्त मनोरंजन होता है ^{५१} । बच्चों को पतंग उड़ाने का भी शौक रहता है । सूरदास ने कृष्ण और उनके सखाओं से पतंग तो नहीं उड़वायी है, परन्तु गुडी-डोर ^{५२} की चर्चा अवश्य की है जिससे स्पष्ट होता है कि उनके समय में मनोरंजन का यह भी एक साधन था ।

ये तो हुए श्रीकृष्ण के बाल्यकाल के खेल । युवावस्था में वे घोड़े पर चढ़कर चौगान खेलते हैं । सभी खिलाड़ी उच्च श्रवा-जैसे घोड़ों पर सवार होकर आते है । दो दल बटते हैं और कदुक से खेल शुरू हो जाता है ^{५३} ।

इनके अतिरिक्त हेलुआ या जलकेलि की गणना किशोरावस्था और युवावस्था के खेलों में की जा सकती है । सूरदास ने इसका वर्णन अनेक पदों में बड़े विस्तार से किया है । रास के उपरांत श्रीकृष्ण के साथ गोपियाँ जलक्रीडा करती हैं । किसी को जरा भी भय नहीं है ^{५४} । वे परस्पर जल छिड़कती हैं ^{५५} । कृष्ण और राधा 'बाहाँजोरी' खड़े होते हैं, अन्य सखियों में कोई जाँघ तक जल में है, कोई कमर, कोई हृदय और कोई गले तक ^{५६} । जलविहार का विनोदमय सुख सबको पुलकित कर देता है ^{५७} ।

यों तो ऊपर के सभी खेलों से मनोरंजन के साथ साथ व्यायाम भी हो जाता है, परन्तु कस के मल्लो की 'मल्लक्रीडा' में व्यायाम का भाव जितना है, उतना मनोरंजन का नहीं । बलराम और कृष्ण जब बड़े बड़े मल्लों को हरा देते हैं तब यह मानना पड़ता है कि उन्होंने भी 'कुश्ती' का अभ्यास किया होगा, यद्यपि सूर ने इसकी चर्चा नहीं की है । और 'सूरसागर' में रावण के योद्धा तो लका में ठौर-ठौर पर 'कुत-असि-वान' का निरंतर अभ्यास करते ही है ^{५८} ।

३७. सा. ९-१०४ ।	३८. सा. ९-९७ ।	३९. सा. ९-१०४ ।	४०. सा. ४१८३ ।
४१. सा. ४१६२ ।	४२. सा. ४१८३ ।		४३. सा. ९-१५८ ।
४४. सा. ४१६२ ।	४५. सा. ४१८३ ।	४६. सा. १०-२१३ ।	४७. सा. १०-२३९ ।
४८. सा. १०-२४० ।	४९. सा. ५३२ ।	५०. सा. ५३३ ।	५१. सा. ६६९ ।
५२. सा. २८८१ ।	५३. सा. ४१६६ ।	५४. सा. ११५७ ।	५५. सा. ११५८ ।
५६. सा. ११६२ ।	५७. सा. ११६१ ।		५८. सा. ९-७५ ।

च वाणिज्य-व्यवसाय—नागरिक जीवन के चित्रण की ओर अधिक ध्यान न देने के कारण सूरदास ने अपने काव्य में तत्कालीन वाणिज्य-व्यवसाय की चर्चा नहीं की है। 'दान-लीला' प्रसंग के एक पद ^{५९} में उन्होंने व्यापार-योग्य ऐसी वस्तुओं की एक सूची दी है जो पसारी के यहाँ मिलती हैं और जिनमें अधिकांश मसाले हैं, यथा—अजवाइन, आलमजीठ, कटजीरा, कायफर, कूट, चिरइता, दाख, नारियर, पीपरि, बहेरा, वाइबिडग, मिरिच, लाख, लौंग, सुपारी, सेंदुर, सोठि, हरें और हीग ।

माल ^{६०} को मोल लेने के लिए पास में कौड़ी ^{६१}, टका ^{६२} या दाम ^{६३} तो चाहिए ही, एक चीज के बदले में दूसरी चीज भी, सूरदास के अनुसार, ली जा सकती है, यदि दोनों समान उपयोग या मूल्य की हो। मूली के पत्तों के बदले मुक्ताहल कोई नहीं दे सकता—

मूली के पातन के बवैना को मुक्ताहल दैहै ^{६४} ?

छ सामान्य लोकव्यवहार—यो तो भोजन के पहले कनक-थार में हाथ धुलाना ^{६५}—जैसी सामान्य व्यवहार-सबधी अनेक बातें सूर-काव्य में बिखरी मिलती हैं, परन्तु इस शीर्षक के अंतर्गत केवल दो मुख्य विषयों से सम्बन्धित शब्दों का ही सकलन करना लेखक का अभीष्ट है—अ शिष्टाचार और आ. स्वागत-सत्कार ।

अ. शिष्टाचार—दूमरों के प्रति शिष्टाचार-प्रदर्शन के उद्देश्य से, सूर-काव्य में जिन नमस्कारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनमें से जुहारा, दडवत, नमस्कार, नमस्ते, पालागन, प्रनाम आदि मुख्य हैं, जैसे—

- १ सूर आकासवानी भई तबै तहँ, यहै बैदेहि है, कर जुहारा ^{६६} ।
- २ देखि सुरूप सकल कृष्णाकृति, कीनी चरन जुहारी ^{६७} ।
- ३ जामवत सुग्रीव विभीषन करी दंडवत आइ ^{६८} ।
- ४ नमस्कार मेरो जदुपति सौं कहियौं परि के पाई ^{६९} ।
- ५ नमो नमस्ते बारबार । मधुसूदन गोविंद पुकार ^{७०} ।
- ६ लछिमन पालागन कहि पठयौ, हेत बहुत करि माता ^{७१} ।
- ७ ये वसिष्ठ कुल-इष्ट हमारे, पालागन कहि सखनि सिखावत ^{७२} ।
- ८ भरत सत्रुहन कियौ प्रनाम, रघुबर तिन्ह कठ लगायौ ^{७३} ।
- ९ तब परनाम कियौ अति रुचि सौं, अरु सबहिनि करि जोरे ^{७४} ।

उक्त सभी शब्द पूज्य व्यक्तियों के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं,

-
- ५९ सा १५२८ । ६० सा. १५२६ । ६१ सा १५४५ । ६२. सा. १९७२ ।
 ६३. सा. १९७२ । ६४. सा ४२४७ । ६५. सा. ३९६ । ६६. सा ९-७६ ।
 ६७ सा ८-१४ । ६८ सा. ९-१६१ । ६९ सा ४१६० । ७० सा ४३०१ ।
 ७१. सा ९-८७ । ७२ सा. ९-१६७ । ७३. सा ९-५५ । ७४ सा. ३४८१ ।

परंतु एक पद मे पुत्र को मनाती हुई यशोदा 'पालागौ' का प्रयोग करती है जिससे खीझी हुई माता के हृदय का व्यग्य प्रकट होता है—

(आछे मेरे) लाल हो, ऐसी आरि न कीज ।

पालागौं हठ अधिक करौ जनि, अति रिस तै तन छीजै ७५ ।

बडो को प्रणाम करने पर उनसे आशीर्वाद भी मिलता है । लक्ष्मण के 'पालागन' के उत्तर मे सीता जी 'असीस' देती हैं—

दई असीस तरनि सन्मुख ह्वै, चिरंजीवी दोउ भ्राता ७६ ।

आ. स्वागत-सत्कार—यो तो सूर-काव्य मे अनेक स्थलो पर स्वागत-सत्कार का वर्णन किया गया है, परंतु ऐसे अवसरो पर प्रयुक्त सामग्री की जानकारी के लिए केवल तीन स्थलो की चर्चा करना पर्याप्त होगा—वनवास के पश्चात् अयोध्या लौटने पर श्रीराम का स्वागत, श्रीकृष्ण का सदेश लेकर आनेवाले उद्धव का गोपियो द्वारा स्वागत, और अक्रूर द्वारा श्रीकृष्ण का स्वागत ।

श्रीराम के वन से लौटने पर अयोध्या मे स्वागत का जो आयोजन किया जाता है वह इस प्रकार है—

जब सुन्यौ भरत पुर निकट भूप । तब रची नगर रचना अनूप ।
प्रति प्रति गृह तोरन ध्वजा धूप । सजे सजल कलस अरु कदलि यूप ।
दधि दूब हरद फल फूल पान । कर कनक थार तिय करति गान ।
सुनि भेरि वेद-धुनि सख नाद । सब निरखत पुलकित अति प्रसाद ७७ ।

+ + +

दधि फूल दूध कनक कोपर भरि, साजत सौज विचित्र बनाई ।
बरन बरन पट परत पाँवडे, बीथिनि सकुच सुगध सिंचाई ।
पुलकित रोम हरप गदगद स्वर, जुवतिनि मगलगाथा गाई ।
निज मंदिर में आनि तिलक दै, द्विजगन मुदित असीस सुनाई ७८ ।

उद्धव के व्रज आने पर गोप-गोपियाँ उनके स्वागत का इस प्रकार आयोजन करती हैं—

व्रज घर-घर सब होत बधाइ ।

कचन कलस दूब दधि रोचन लै वृदावन आइ ।

मिलि व्रजनारि तिलक सिर कीनी, करि प्रदच्छिना तासु ७९ ।

+ + +

अर्ध आरती साजि तिलक दधि मायें कीन्यौ ।
 कचन कलस भराइ और परिकरमा दीन्यौ ।
 गोप भीर आँगन भई, मिलि बैठी सब जाति ।
 जलझारी आगै धरी, पूछत हरि कुसलाति^{८०} ।

सुफलक-सुत अक्रूर को श्रीकृष्ण के शुभागमन की ज्यो ही सूचना मिलती है, वह—

मिल्यौ सु आइ पाइ सुधि मग मैं बार बार परि पाइ ।
 गयौ लिवाइ सुभग मदिर मैं, प्रेम न बरन्यौ जाइ ।
 चरन पखारि धारि जल सिर पर, पुनि पुनि दृगनि लगाइ ।
 विविध सुगध चीर आभूषन, आगै धरे बनाइ^{८१} ।

सारांश यह है कि परम प्रिय या पूज्य व्यक्ति के शुभागमन पर गृह-तोरण सजाना, जलभरे कचन कलस प्रस्तुत करना, कदलि-रूप बनाना, कनक-थाल या कोपर में दधि-दूध-रोचन-फल-फूल-पान आदि लेकर युवतियों का मंगलगान करना, वेद-पाठ होना, भेरि-शस्त्र-ध्वनि करना, बरन बरन के पट-पाँवड़े बिछाना, वीथियों को सुगंध से सिंचना आदि आयोजनों की चर्चा सूर-काव्य में मिलती है। पश्चात् प्रिय या पूज्य व्यक्ति का दर्शन होने पर उसको अर्घ्य देकर, चरणामृत को सिर और दृगो से लगाकर, आरती करके, दधि का तिलक माथे पर लगाकर, 'प्रदच्छिना' या 'परिकरमा' करने का भी उसमें उल्लेख है। अतः शक्ति और श्रद्धा के अनुसार सुगंधि-चीर-आभूषण आदि प्रस्तुत किये जाते थे। निस्संदेह स्वागत का ऐसा उत्साहपूर्ण आयोजन उभय पक्षों का हृदय पुलकित करने में समर्थ होता है।

३ सांस्कृतिक जीवन-चर्या संबंधी शब्द—संस्कृति का सबंध मुख्य रूप से समाज की आंतरिक विचारधारा से होता है। स्थूल रूप से इसके अंतर्गत जन साधारण के सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक तथा अन्य विश्वास, पूर्व-उत्सव-योजना, संस्कार संबंधी कृत्य, कला-कौशल आदि विषय आते हैं। इनसे संबंधित, सूर-काव्य में प्रयुक्त शब्दावली का सकलन इस उद्देश्य से यहाँ करना अभीष्ट है जिससे कवि के समकालीन हिंदू समाज की सांस्कृतिक जीवन चर्या का संक्षिप्त रूपरेखा, उनकी भाषा के आधार पर, प्रस्तुत की जा सके।

क. सामाजिक विश्वास—सूरदास ने जो तो समाज-संगठन, वर्ण व्यवस्था या वर्ण-महत्ता आदि के सबंध में कहीं विचार नहीं किया और—

सत्रु-मित्र हरि गनत न दोइ । जो सुमिरै ताकी गति होइ ।

• + + +

राव-रक हरि गनत न दोइ । जो गावहि ताकी गति होइ^{८२} ।

जैसे वाक्य लिखकर वर्णों के ऊँच-नीच के भेद को जड़-मूल से ही उड़ा दिया, परंतु

एक पद में श्रीकृष्ण और कुब्जा के संग की अनुपयुक्तता पर विचार करते करते गोपियों के मुख से उन्होने कहलाया है— काग-हस, लहसुन-कपूर, काँच-कंचन, गेरू-सिंदूर के मग की तरह तो कुब्जा और कृष्ण की सगति अनुपयुक्त है ही, उनका साथ उस तरह से खटकनेवाला है; जैसे —

भोजन साथ सूद्र वाम्हन के, तैसी उनकौ साथ^{८३} ।

कवि और भक्त सूर की उदारता को दवानेवाला यह वाक्य ब्राह्मण को श्रेष्ठ और सूद्र को नीच माननेवाली जन-मनोवृत्ति का ही परिचायक है ।

ख. पौराणिक विश्वास—सूरदास ने पौराणिक विश्वास के अनुसार श्रीकृष्ण को पर-ब्रह्म का अवतार माना है और उनके लिए अविगत^{८४}, अविनासी^{८५}, कला-निधान^{८६}, जगतगुरु^{८७}, जगतपिता^{८८}, जगदीश^{८९}, जगन्नाथ^{९०}, जगपाल^{९१}, दीनानाथ^{९२}, पुरु-षोत्तम^{९३}, विस्वभर^{९४}, मधुसूदन^{९५}, सकल गुण-सागर^{९६}, सुखसागर^{९७}, सुरसाई^{९८}, आदि बड़े व्यापक अर्थवाले शब्दों का प्रयोग किया है। यो तो 'आदि निराकार' के चौबीस अवतारों को गिनाना वे नहीं भूले हैं^{९९}, परंतु श्रीराम और श्रीकृष्ण की एवता की चर्चा उन्होने बड़े विस्तार से की है—

इन्द्रादि देवता स्तुति करते हैं—

जै गोविंद माधव मुकुद हरि । कृपा-सिंधु कल्याण कंस-अरि ।
 प्रनतपाल केसव कमलापति । कृष्ण कमल-लोचन अगतिनि गति ।
 रामचंद्र राजीव नैन वर । सरन साधु श्रीपति सारगधर ।
 बनमाली वामन बीठल बल । वासुदेव वासी-ब्रज-भूतल ।
 खर दूखन त्रिसिरासुर खडन । चरन-चिन्ह दडक भुव मडन ।
 बकी-दवन बक-बदन विदारन । बरुन विपाद नद निस्तारन ।
 रिषि मष त्रान ताड़का-तारक । बन बसि तात वचन प्रतिपालक ।
 काली दवन केसि कर पातन । अघ अरिष्ट घेनुक अनुघातन ।
 रघुपति प्रबल पिनाक-विभजन । जग हित जनकसुता मन रजन ।
 गोकुल पति गिरिधर गुणसागर । गोपी रवन रास रति नागर ।
 करुणामय कपिकुल हितकारी । बालि विरोधि कपट मृग हारी ।
 गुप्त गोप कन्या व्रत पूरन । द्विज नारी दरसन दुख चूरन ।
 रावन कुभकरन सिर छेदन । तरुवर सात एक सर भेदन ।

८३. सा. ३१५२ ।

८४ सा. १-२६९ ।

८५ सा. १-२६९ ।

८६. सा. १-७ ।

८७ सा १-३ ।

८८. सा. १-३ ।

८९. सा. १-३ ।

९०. सा. १०-१६२ ।

९१ सा १-१६५ ।

९२. सा. १-२२ ।

९३ सा. १-२६९ ।

९४. सा. २६५१ ।

९५ सा ४२२६ ।

९६. सा. १-२२१ ।

९७. सा. १-२२ ।

९८. सा. १-३०७ ।

९९. सा. २-३६ ।

संख चड चानूर सँहारन । सक्र कहै मम इच्छा कारन ।
उत्तर क्रिया गीध की करी । दरसन दै सबरी उद्धरी^१ ।

पद के एक चरण मे श्रीराम और दूसरे मे श्रीकृष्ण की स्तुतिवाले ऐसे उदाहरण समस्त भक्ति-साहित्य मे बहुत कम मिलेंगे । दोनो की शक्तियो को भी कवि ने एक ही रूप मे देखा है । सीता जी को जिस प्रकार उन्डोने 'जगत जननी^२' कहा है, उसी प्रकार राधा जी को भी 'शेस महेस गनेस सुकादिक नारदादि की स्वामिनि, जगदीस-पियारी, जगत-जननि, जगरानी' आदि बताया है^३ ।

इनके अतिरिक्त अनेक पौराणिक प्रसंग भी कवि ने लिखे हैं । गोबर्द्धन-प्रसंग मे इद्र की पराजय, बाल-वत्स-हरण प्रसंग मे ब्रह्मा का भ्रम, मोहिनी-दर्शन-प्रसंग मे महादेव का मोह आदि विषयो के द्वारा कवि अपने आराध्य की सर्वश्रेष्ठता इंगित करता है । नारद^४ और वेद^५ उसके आराध्य की स्तुति करके इस पौराणिक विश्वास की पुष्टि करते हैं । कवि उनके विराट् रूप की आरती का वर्णन^६ एव अनन्य भक्ति की महिमा^७, नाम-माहात्म्य^८ और प्रभु की भक्त-वत्सलता^९ का भी गान करता है । गुरु^{१०}, भक्त^{११} और सतसग-महिमा^{१२} बताने के साथ साथ गगा या विष्णु-पादोदक^{१३} और यमुना^{१४} की स्तुतियाँ वह सुनाता है और भागवत्^{१५}, वाराणसी^{१६}, मथुरा^{१७}, वृन्दावन^{१८}, तथा ब्रज^{१९} के माहात्म्य का भी वर्णन करता है ।

इनके अतिरिक्त 'अछै बृच्छ बट'^{२०}, चद्रमा को राहु का ग्रसना^{२१}, पूर्ण चद्रमा को देख-कर सागर की तरंगों का बढना^{२२}, चद्रमा के रथो मे मृगो का जुता होता^{२३}, अमृत का देवेंद्र के पास होना और उसकी वृष्टि से मृतको का जी उठना^{२४} आदि प्रसंग भी प्राचीन आख्यानों से सबधित हैं जिनमे प्रयुक्त शब्दावली से तत्कालीन हिंदू समाज की, पौराणिक प्रसंगों के प्रति, विश्वासमयी निष्ठा का सहज ही परिचय मिल जाता है । हनुमान को 'आकाशवाणी'^{२५} और कस को 'अनाहतवानी'^{२६} सुनायी देना भी पौराणिक विश्वास का फल कहा जायगा । अष्टसिद्धि^{२७}, उच्चै लवा^{२८}, (धवल बरन) ऐरावत^{२९}, कल्पद्रुम^{३०}, कामधेनु^{३१} या सुरधेनु^{३२}, कौस्तुभ मनि^{३३}, चितामनि^{३४}, नव निद्धि^{३५} आदि के

१ सा ९८१ ।	२. सा. ९-६० ।	३ सा. १०५५ ।
४ सा ४३०२ ।	५ सा. ४३०० ।	६ सा. २-२८ । ७ सा २-९ ।
८ सा १-८९ और १-२३२ ।	९ सा १-२६७ ।	१० सा ६-५ । ११ सा. ३-१३ ।
१२ सा २-१७ ।	१३ सा ९-१० और ९-१२ ।	१४. सा. १-२२२ और १-२२३ ।
१५ सा १-२२७ और १-२३० ।	१६ सा १-३४० ।	१७ सा ३०९६ से ९७ ।
१८ सा २-६ ।	१९ सा. ४९०-४९२ और ३४१६ ।	२० सा. ८५४ ।
२१ सा ९-७५ ।	२२. सा ९-११६ ।	२३ सा. ३३५७ । २४ सा. ९-१६३ ।
२५ सा ९-७६ ।	२६. सा १०-४ ।	२७ सा ३०९२ । २८ सा. ४१६६ ।
२९ सा ९७६ ।	३०. सा २८३३ ।	३१. सा १-१६४ । ३२ सा ४८७ ।
३३ सा ११८० ।	३४. सा. १-१६४ ।	३५. सा. ३०९२ ।

साथ-साथ किन्नर^{३६}, गधर्व^{३७}, विद्याधर^{३८} आदि देवजातियाँ भी पौराणिक हैं। पृथ्वी को कमठ, शेषनाग आदि धारण किये हैं^{३९}, दिशाओ की रक्षा दिग्गज और दिग्पाल करते हैं^{४०}—ये विश्वास भी पौराणिक ही हैं। श्रीकृष्ण की लीला देखने को देवताओं का उपस्थित होना^{४१} और प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि पर फूल बरसाने लगना^{४२}— ऐसे उल्लेखों के मूल में भी पौराणिक विश्वास ही समझना चाहिए।

ग. धार्मिक विश्वास—धर्मप्राण हिंदू समाज आदि से ही आस्तिक रहा है। ईश्वर के अस्तित्व में ही नहीं, उसकी ऐसी दयालुता-उदारता आदि में भी उसका विश्वास रहा है जिससे प्रेरित होकर वह जीव या प्राणी के बड़े से बड़े पापों को भुलाकर उसको सहर्ष अपना सकता है और उसकी आंतरिक कामना के अनुसार सद्गति दे सकता है। यही नहीं, सारी लौकिक विभूति को, धर्म-भाव रखनेवाला व्यक्ति, अपने आराध्य या कुलदेव की ही देन समझता है। सूरदास ने भारतीय जनता की इस मनोवृत्ति को समझा था। इसलिए उनके सभी पात्र ईश्वर की दयालुता में विश्वास रखते हैं। गोवर्द्धन-पूजा के पूर्व ब्रजवासी सुरपति को ही अपना कुलदेव समझते थे। उनकी पूजा का स्मरण कराती हुई माता यशोदा कहती है कि हमारे यहाँ जो कुछ है, सब कुलदेव की कृपा से ही है—

जाकी कृपा बसत ब्रज भीतर, जाकी दीन्ही भई बडाई ।
जाकी कृपा दूध-दधि पूरन, सहस मथानी मथति सदाई ।
जाकी कृपा अन्न-धन मेरै, जाकी कृपा नवौ निधि आई ।
जाकी कृपा पुत्र भए मेरै, कुसल रहौ बलराम कन्हारी^{४३} ।

किसी भी आशातीत लाभ को हिंदू स्त्रियाँ मानवीय पुरुषार्थ का फल न मानकर, सदैव दैव की दया-प्रेरित देन अथवा अपने पुण्यों का फल समझती हैं। यही भाव यशोदा की प्रकृति में मिलता है जब पुत्र होने पर वह कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करती है—

सत सजम तीरथ-व्रत कीन्है तव यह सपति पाई^{४४} ।

लौकिक विभूतियों का योग भी ईश्वर को अर्पण करके ही भोगने का हमारे यहाँ विधान है। इसका निर्वाह कम से कम भोजन के पूर्व भगवान का भोग लगाने में तो किया ही जाता है। महराने से नद जी के यहाँ आया हुआ पाँडे तो इष्टदेव का ध्यान करके भोग लगाता ही है—

घृत मिष्टान्न खीर मिश्रित करि परसि कृष्ण हित ध्यान लगायौ^{४५} ।

अशोकवाटिका में हनुमान भी फलों का भोजन करने के पूर्व प्रभु को अर्पण कर देते हैं—

३६. सा. ११८० । ३७. सा. ४-५ । ३८. सा. १०-६ । ३९. सा. ९-७६ ।
४०. सा. ५७६ । ४१. सा. ८४१ । ४२. सा. ५७९ और १३९६ ।
४३. सा. ८११ । ४४. सा. १०-१६ । ४५. सा. १०-२४८ ।

मनसा करि प्रभुहि अपि भोजन करि डाटे^{४६} ।

इसी प्रकार दैहिक, दैविक और भौतिक सकटों से उद्धार होने पर भी नद या यशोदा, दोनों अपने पुरुषार्थ का गर्व न करके ईश्वर की कृपा या अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का ही स्मरण करते हैं। प्रलबामुर के हाथ से जब कृष्ण बचकर आते हैं, तब यशोदा कहती है—

धर्म सहाई होत है जहँ तहँ, स्रम करि पूरव पुन्य पच्यौ री^{४७} ।

ऐसे ही नद जब वरुण के यहाँ से बचकर आते हैं, तब भी यशोदा कहती है—

अब तौ कुसल परी पुन्यनि तै^{४८}

जहाँ ब्रजवासियों को ईश्वर की कृपा पर विश्वास है, वहाँ कुछ भूल-चूक हो जाने पर वे भयभीत भी हो जाते हैं। यशोदा जब कुल-देवता की पूजा भूल जाती है तब उसके कोप से डरती है और तुरत क्षमा माँग लेती है—

छमा कीजौ मोहिं, हौं प्रभु तुमहिं गयीं भुलाई^{४९} ।

नद जब हरि-पूजा करके भोग लगाते हैं और देवता को खाता न देख बालक कृष्ण, इस पर उपहास सा करता हुआ, पूछ बैठता है—

कहत कान्ह, बाबा तुम अरप्यौ, देव नही कछु खाइ^{५०} ।

तब बालक ने देवता का उपहास किया, इससे भयभीत होकर वे कृष्ण से कहते हैं—
हाथ जोड़ो, जिससे सकुशल रहो—

सूर स्याम देवनि कर जोरहु, कुसल रहै जिहिं गात^{५१} ।

यो तो 'श्रवन कीरतन मुमिरत पाद-सेवन अरचन ध्यान बदन'^{५२} आदि भक्ति के विविध रूपों की चर्चा सूर-काव्य में है, परन्तु ब्रजवासियों का विश्वास पूजा, व्रत, स्नान, दान, तीर्थयात्रा, तप आदि में विशेष रूप से दिखाया गया है।

अ पूजा—इंद्र, गोबर्द्धन, शिव, पार्वती, सूर्य और शालग्राम की पूजा की चर्चा सूर-काव्य में अनेक पदों में है। इंद्र की पूजा का चलन ब्रज में गोबर्द्धन की पूजा के पूर्व चलाया गया है। इसके लिए नन्द के यहाँ विशेष आयोजन होता है। चारों ओर मंगल-गान हो रहा है। प्रातःकाल की पूजा के लिए साँझ से ही भाँति-भाँति के नेवज करके घर दिये गये हैं। इंद्र की पूजा के लिए यह सारा भोग है, वह अपवित्र न हो जाय, इस डर से उसे छुआछूत से बचाया जाता है^{५३}। बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, वे भोग को कहीं अपवित्र न कर दें, इसलिए यशोदा सारे नेवज, श्याम से बचाकर, सँतकर रखती है^{५४}।

४६. सा ९-९६ । ४७ सा. ६०६ । ४८. सा. ९८५ । ४९. सा. ८१४ ।
५० सा १०-२६१ । ५१ सा १०-२६१ । ५२ सा. ९-५ । ५३. सा. ८११ ।
५४. सा. ८९३ ।

गोवर्द्धन-पूजा के लिए सभी घरों में नाना प्रकार के भोजन बनते हैं। सबके द्वार पर बघाई बजती है। शकटों में देव-‘बलि’ सजाकर सब गोवर्द्धन के पास ले चलते हैं। दधि-लवणी-मधु-मिठाई-पकवान आदि के इतने प्रकार तैयार किये गये हैं कि कवि उनका वर्णन नहीं कर पाता और नन्द के घर से तो सामग्री से भरे सहस्र शकट चलते हैं^{५५}। नियत स्थान पर पहुँच कर विप्र बुलाये जाते हैं और वे ‘जग्यारभ’ करते हैं^{५६}। द्विज सामवेद का गान करते हैं। सुरपति की पूजा मेटकर गोवर्द्धन को तिलक लगाया जाता है। पश्चात्, उसे दूध से नहलाकर सब ‘देवराज’ कहते और माथ नवाते हैं^{५७}। दूध के अनन्तर गंगाजल से भी उनको स्नान कराया जाता है। अन्त में ब्रजवासी उनका भोग लगाते हैं। इसी प्रकार ठौर-ठौर पर वेदी रचकर गोवर्द्धन की बहुविध पूजा की जाती है^{५८}।

पति या सौभाग्य की कामना से स्त्रियाँ शिव का पूजन करती हैं। ब्रजवालाओं के मन में भी जब श्रीकृष्ण को पति-रूप में प्राप्त करने की कामना जन्मती है, तब वे गौरी-पति को पूजती हैं। वे बड़े नेम-धर्म से रहती हैं और अनेक प्रकार से उनकी मनुहारि करती हैं। कमल-पुष्प, मालूर-पत्र-फल तथा नाना सुगन्धित सुमनों से शिव जी की पूजा का आयोजन किया जाता है^{५९}।

‘शिव-संकर’ जब गोपियों की कामना पूरी करते हैं और उनकी तपस्या का फल देते हैं अर्थात् जब कृष्ण उनको पति-रूप में प्राप्त हो जाते हैं, तो वे पुष्प-पान, नाना फल, मेवा, आदि अर्पण करके यह कहती हुई उनके पैरों पडती हैं कि त्रिपुरारी! तुम्हें धन्य है। तुम्हारी पूजा करते ही हमें ‘पूरन’ फल प्राप्त हो गया^{६०}।

पार्वती की पूजा की चर्चा सूरदास ने रुक्मिणी-विवाह के प्रसंग में की है। श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए रुक्मिणी ‘गौरि-मन्दिर’ में पूजा करने जाती है और हाथ जोड़कर उन्हें बहु विधि मनाती है^{६१}। साथ की सखियाँ धूप-दीप आदि पूजा-सामग्री लेकर आयी हैं। कुँअरि ने गौरी का पूजन करके विनती की—‘वर देउ जादवराई’ और पूजा का उद्देश्य भी वह बहुत सरल भाव से सुना देती हैं—मैं पूजा कीन्ही इहिं कारन^{६२}। उसकी बात सुनकर गौरी मुसकाती है और रुक्मिणी प्रसाद पाकर अविका-मन्दिर से बाहर आती है^{६३}।

बालक कृष्ण को गोद में खिलाने का सुख भी माता यशोदा ‘शिव-गौरि’ की सम्मिलित कृपा से मिला समझती है^{६४}।

सूर्य की पूजा का उल्लेख यो तो ‘सूरसागर’ के कई पदों में है, परन्तु उसकी विधि विस्तार से नहीं दी गयी है। माता यशोदा जब कृष्ण के साथ राधा को पहिली बार देखती है, तब इसका सुंदर रूप देखकर सविता से विनती करती है—

५५. सा. ९०१ । ५६. सा. ८४१ । ५७. सा. ९०६ । ५८. सा. ८४१ ।
 ५९. सा. ७६६ । ६०. सा. ७९८ । ६१. सा. ४१८० । ६२. सा. ४१८९ ।
 ६३. सा. ४१८१ । ६४. सा. १०-८० ।

सूर महारि सविता सो विनवति, भली स्याम की जोरी^{६५} ।

हरि को 'भरतार' रूप मे पाने की कामना रखनेवाली गोपियाँ भी रवि से विनय करती हैं^{६६} । जब उनकी कामना पूरी हो जाती है, तब वे पुन हाथ जोडकर सूर्य को 'पय-अजलि' देती हैं और स्वीकार करती हैं कि तुम्हारे समान फलदाता कोई नहीं है^{६७} । अशोकवाटिका मे सीता जी के सामने पहुँचकर हनुमान, लक्ष्मण को 'पालागन' कहते हैं । सीता जी तब 'तरनि सम्मुख' होकर ही उनको 'असीस' देती हैं^{६८} ।

शालग्राम की पूजा नद जी करते हैं । यमुना मे स्नान करके, झारी मे यमुना-जल भरकर, कज-सुमन लेकर वे घर आते हैं । पैर धोकर वे मंदिर मे जाते हैं । उनका ध्यान प्रभु-पूजा मे ही लगा है । वे स्थल लीपते, पात्र माँजते-धोते और विधिवत् पूजा करते हैं^{६९} । घटा बजाकर वे देवमूर्ति को नहलाते, चदन लगाते, पट-अंतर देकर भोग लगाते और आरती करते हैं^{७०} ।

आ. व्रत—'चद्रायन' और एकादशी—दो व्रतों की चर्चा सूर ने मुख्य रूप से की है । इनमे से प्रथम का तो केवल नामोल्लेख ही है^{७१} ; द्वितीय का वर्णन विस्तार से है । अबरीष की कथा को लेकर सूरदास एकादशी के निराहार व्रत पर अधिक जोर देते हैं^{७२} । नद जी एकादशी का 'बिधिवत्, जल-पान-बिधर्जित निराहार' व्रत करते हैं । अपना मन वे सब ओर से हटाकर केवल नारायण मे लगाते हैं । दिन इस प्रकार ध्यान करते बीतता है, रात मे वे जागरण करते हैं । देव-मंदिर पाटबर से छाया जाता है, पुहुपमालाओं की 'भडली' बनायी जाती है । चदन से स्थान लीपकर और चौक पूरकर वे शालग्राम को बैठते हैं । पश्चात् धूप-दीप-नैवेद्य चढ़ाकर वे आरती करते और माथ नवाते हैं । रात का तीसरा पहर इस प्रकार बिताकर वे महारि से पारण की विधि करने को कहते हैं । तब वे घोती-झारी लेकर जमुना-तट जाते हैं । वहाँ वे झारी भरकर 'देह-कृन्' करते, माटी से कर-चरन पखारते, उत्तम विधि से मुखारी करते और तब स्नान के लिए जल मे उतरते हैं^{७३} । आगे नद जी का वरुण के दूतों द्वारा पकड़ा जाना और श्रीकृष्ण द्वारा मुक्त होना वर्णित है । अंत मे कवि कहता है—

जो या पद कौ सुनै सुनावै । एकादसि व्रत की फल पावै^{७४} ।

इ स्नान—शारीरिक स्वच्छता की दृष्टि से स्नान को भी हमारे यहाँ धर्म का एक अंग माना गया है । विशेष स्थानों और अवसरों पर स्नान का विशेष महत्व भी सूरदास ने बताया है । गंगा मे स्नान का माहात्म्य बताते हुए कवि कहता है—

गग प्रवाह माहिं जो न्हाइ । सो पवित्र ह्वै हरिपुर जाइ^{७५} ।

इसी प्रकार सूर्य-ग्रहण के अवसर पर कुक्षेत्र-स्नान का महत्व बताते हुए श्रीकृष्ण यादवों से कहते हैं—

६५ सा ७०२ । ६६. सा. ७६७-६८ । ६७ सा ७९८ । ६८. सा. ९-८७ ।
 ६९. सा. १०-२६० । ७० सा १०-२६१ । ७१ सा. २-३ । ७२ सा ९-५ ।
 ७३. सा. ९८३ । ७४. सा. ९८४ । ७५. सा ९-९ ।

बड़ी परब रवि ग्रहन कहा कहीं तासु वडाई ।

चलौ सकल कुरुखेत, तहाँ मिलि न्हैर्य जाई^{७६} ।

गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी आदि नदियों में स्नान की विशेष महिमा है; परन्तु सूरदास की सम्मति में ये सब नदियाँ वहाँ आ जाती हैं, जहाँ हरि-कथा होती है^{७७} ।

ई. दान—दान के विविध रूपों का वर्णन 'सूरसागर' में है। आनंदोत्सवों के दान की चर्चा तो आगे की जायगी, यहाँ विपत्ति से छुटकारा पाने पर कृतज्ञता-स्वरूप दिये गये दान का एक उदाहरण दिया जाता है। यमुना में स्नान करते समय नदी जी को वरुण के दूत पकड़ ले जाते हैं। श्रीकृष्ण वहाँ से उन्हें छुड़ा लाते हैं। तब यशोदा कहती है—

अब तौ कुसल परी पुन्यनि तै, द्विजनि करौ कछु दान^{७८} ।

उ. तीर्थयात्रा—कुरुक्षेत्र^{७९}, केदार^{८०}, गया^{८१}, नीमसार^{८२}, बनारस^{८३}, वाराणसी^{८४}, बेनी^{८५} आदि तीर्थ-स्थानों की चर्चा सूरदास ने की है। और ब्रज को तो परम तीर्थ उन्होंने माना ही है जिसकी परिक्रमा करने का आदेश श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा को दिया है—

ब्रज परिकर्मा करहु देह कौ पाप नसावहु^{८६} ।

परन्तु सूरदास की दृष्टि में तीर्थों में स्नान आदि का महत्व गोपाल की लीला का गान करने के सामने कुछ नहीं है—

जो सुख होत गुपालहिं गाए

सो सुख होत न जप तप कीन्है, कोटिक तीरथ न्हाए^{८७} ।

इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में तीर्थ-यात्रा का जो कुछ भी महत्व हो, भक्त कवि सूरदास की सम्मति में तो जहाँ हरि-कथा हो, वही सब तीर्थ होते हैं—

सर्व तीर्थ कौ वासा तहाँ । सूर हरि कथा होवै जहाँ^{८८} ।

ऊ तप—श्रीकृष्ण को पति-रूप में प्राप्त करने की कामना रखनेवाली गोपियाँ नियमादि की साधना करती और सयमित जीवन बिताती हैं। उनका 'तप' छोड़ो ऋतुओं में चलता रहता है वे न 'सीत से भीति' करती हैं और न उन्हें भूख-प्यास की ही चिंता है। गेह-नेह सबको विसारकर निरंतर तप में लगे रहने से वे बहुत 'कूस' हो जाती हैं^{८९}। छोड़ो ऋतुओं में वे 'त्रिविध काल' स्नान करती हैं, नेम से रहती हैं और 'चतुर्दस निसि' भोग रहित रहकर जागती हैं। मनसा, वाचा और कर्म से वे श्याम का ही ध्यान करती हैं^{९०} ।

७६ सा. ४२७५ ।

७७ सा. १२२४ ।

७८ सा. ९८५ ।

७९ सा. ४२७५ ।

८० सा. २-३ ।

८१ सा. २-३ ।

८२ सा. १-२२८ ।

८३ सा. २-३ ।

८४ सा. १-४०३ ।

८५ सा. २-३ ।

८६ सा. ४९२ ।

८७ सा. २-६ ।

८८ सा. १-२२४ ।

८९ सा. ७६७ ।

९० सा. ७८२ ।

ए. अन्य—उक्त विषयो के अतिरिक्त समस्त मंगलकार्यों में कुलदेव अथवा प्रमुख देवी-देवताओं का स्मरण भी ब्रजवासियों की धर्म-भावना का ही द्योतक है। यहाँ तक कि 'सोहिलो' के प्रथम चरण में ही गोरी, गनेस्वर और देवी सारदा से विनती की जाती है^{११}। 'साराध' को भी एक धर्म-कर्म माना गया है जिसके न करने से धर्म की हानि होती है^{१२}।

घ सामान्य विश्वास—जन-मनोवृत्ति के पारखी सूरदास ने अपने समकालीन समाज के अनेक ऐसे विश्वासों का उल्लेख अपने काव्य में किया है जो आज भी साधारणतः मान्य हैं। ऐसे विश्वासों को शकुन-अशकुन, स्वप्न, कवि-प्रसिद्धि और अन्य विश्वास—इन चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

अ शकुन-अशकुन—साहित्य में शकुन का वर्णन मुख्यतः शुभ सूचनाओं का पूर्वाभास कराने के उद्देश्य से होता है। किसी शुभ सवाद के ज्ञात होने के पूर्व शकुनों से पाठक की उत्सुकता बढ़ती है। सूर-काव्य में भी शकुनों का उल्लेख इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। कौए का बोलना, मृगमाला का दाहिनी ओर दिखायी देना, पुरुषों के दाहने और स्त्रियों के बायें अंग फकडना आदि शकुनों की चर्चा सूर-काव्य में की गयी है।

'सूरसागर' के नवें स्कंध में अशोकवाटिका में बैठी सीता जी जब पति और देवर के लिए चिंतित हो रही हैं, तभी उनके 'नयन-उर' फडकने लगे और 'सगुन जनायो अग'। इससे उन्हें विश्वास हो जाता है—

आज लहौं रघुनाथ-सँदेसौ, मिटै बिरह-दुख संग^{१३}।

और तभी हनुमान वहाँ प्रकट होकर सीता जी को पति और देवर का कुशल-समाचार एवं सदेश देते हैं।

वनवास की अवधि समाप्त होने पर माता कौशल्या जब पुत्रों से मिलने के लिए 'सगुनौती' करती हैं, तभी 'सुकाग' उठकर 'हरी डार' पर बैठ जाता है। माता आश्वस्त हो जाती है और अचल में गाँठ देकर प्रसन्न हृदय से कौए को 'दधि-ओदन' देने और उसकी चोच तथा पखों को सोने के पानी से मढाने की बात कहती है^{१४}।

एक विरहणी गोपी के आँगन में कौए को बोलता सुनकर दूसरी उसे सात्वना देती है—

तेरै आवैगे आजु सखी, हरि खेलन कौ फागु री।

सगुन सँदेसौ हौं सुन्यौ, तेरै आँगन बोलै काग री^{१५}।

कस ने मुफलक-भुत अक्रूर को यह आदेश देकर गोकुल भेजा कि जाकर वलराम और कृष्ण को मथुरा लिव लाओ। चित्त में बहुत दुखी होते, कस को भरपेट कोसते और दोनो भाइयों की खँर मनाते हुए अक्रूर गोकुल की ओर चले^{१६}। रथ हाँकते ही उन्हें

११ सा. १०-४०। १२ सा. १-२९०। १३ सा. ९-८३। १४, सा. ९-१६४।

१५. सा. २८५९। १६. सा. २९४३।

दाहिनी ओर 'मृगमाला' के दर्शन हुए। इस शुभ शकुन से वे अत्यंत प्रसन्न और पूर्ण आश्वस्त हो गये—

दाहिनै देखियत मृग-माल ।

मानौ इहि सकुन अबहिं इहि वन आजु, इनहिं भुजनि भरि भेटौ गोगोपाल^{१७} ।

श्रीकृष्ण के कहने से ब्रजवासियों को धैर्य देने के लिए उद्धव गोकुल जाते हैं। अभी वे मधुवन से चले ही हैं कि गोपियों को इसका आभास हो जाता है और इसका कारण हैं दो शकुन। पहला, उनके कान के पास आकर एक भौंरा वार-वार गूँजता या गाता है। दूसरा, छत पर बँठे हुए कौओ को जब वे, 'हरि आ रहे हैं?' कहकर उडाती हैं, तब तो वे उडते नहीं, परतु जब 'हरि का समाचार मिलेगा?' कहकर उडाती हैं, तब वे तुरत उड जाते हैं। इससे वे निष्कर्ष निकालती हैं—

सखी परस्पर यह कही बातै, आजु स्याम कै आवत है ।

किधौँ सूर कोऊ ब्रज पठयी, आजु खबरि कै पावत है^{१८} ।

+ + +

इनि सगुननि कौ यहै भरोसौ, नैननि दरस दिखावै^{१९} ।

+ + +

आजु कोउ नीकी बात सुनावै ।

कौ मधुवन तै नद-लाडिलौ, कैजव दूत कोउ आवै^१ ।

कुरुक्षेत्र तीर्थ में ग्रहण-स्नान के लिए पहुँचकर श्रीकृष्ण जब ब्रजवासियों को भी वही बुला लाने को दूत भेजते हैं, तब गोपियों को अनेक शकुन होते हैं, जैसे— वायस का गहगहाकर पूर्व दिशि में बोलना, कुत्र-भुज-नैन-अधर फडकना और बिना वात के अचल-ध्वज का डोलना। इन सब शकुनों का फल सुनाती हुई सखी कहती है—

आजु मिलावा होइ स्याम कौ, मानौ सुनि सखी राधिका भोली ।

+ + +

सोच निवारि करौ मन आनँद, मानौ भाग दसा विधि खोली^२ ।

वर्षों के बिछुड़े मित्र श्रीकृष्ण से मिलने को जाते हुए सुदामा जी मार्ग में चिंतित हैं कि वे मिलेंगे या नहीं और मिलेंगे तो कैसे, तभी भले सुगुन' होते हैं और द्वारका पहुँचते ही वे हरि को दरसन' पा लेते हैं^३ ।

किसी अनिष्ट की प्रत्यक्ष सूचना मिलने के पूर्व अशकुनों द्वारा उसका आभास कराया जाता है। ऐसा करने से यद्यपि अशुभ सवाद से मिलनेवाला दुख किसी प्रकार कम नहीं होता, तथापि ये अशकुन उसको सहन करने के लिए कुछ कुछ वातावरण

तो तैयार कर ही देते हैं। सूरदास की अशकुन-योजना का भी यही उद्देश्य निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है।

काली दह के फूल मँगवाने के लिए कस एक दूत नद जी के पास भेजता है और कहला देता है, 'फल न भेजने पर व्रज को उजाड़ दूँगा'^४। स्थिति भयानक है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि फूल लेने जानेवाला वहाँ से जीवित नहीं लौट सकता और यदि फल न भेजे गये तो कस न जाने क्या कुदशा कर डालेगा। इसीलिए दूत के वृ दावन पहुँचने के पूर्व ही नद जी को एक अशकुन द्वारा परोक्ष सूचना मिल जाती है कि कोई भयानक विपत्ति आनेवाली है—

महर पैठत सदन भीतर, छीक बाई धार।
सूर नद कहत महरि सौं, आजु कहा बिचार^५।

काली दह के फूलों के लिए पिता को चिंतित देखकर कृष्ण वहाँ जाने का निश्चय करते हैं और श्रीदामा की गँद लाने के बहाने दह में भरकर कूद पड़ते हैं^६। साधारण व्यक्ति उस दह से बचकर नहीं आ सकता, इस कारण कृष्ण के जीवन के लिए आशंकित होकर सब सखा हाय हाय कर रोने लगते हैं। तभी निम्नलिखित अशकुन माता यशोदा को इस दुर्घटना की पूर्व सूचना-सी दे देते हैं—

जसुमति चली रसोई भीतर, तबहिं ग्वालि इक छीकी।
ठठकि रही द्वारे पर ठाढी, बात नहीं कछु ठीकी।
आइ अजिर निकसी नँदरानी, बहुरी दोष मिटाइ।
मजारी आगँ ह्वै आई, पुनि फिरि आंगन आई।
ब्याकुल भई, निकसि गई बाहिर, कहँ धौं गए कन्हाई।
बाएँ काग, दाहिनै खर-स्वर, ब्याकुल घर फिरि आई^७।

नद जी इस समय बाहर थे। उन्होंने ज्यो ही घर में पैर रखा त्योही उन्हें भी अनेक अशकुनों ने चिंतित कर दिया—

देखे नद चले घर आवत।

पैठत पौरि छीक भई बाएँ, दाहिनै घाह सुनावत।
फटकत खवन स्वान द्वारे पर, गररी करति लराई।
माथे पर ह्वै काग उडान्यी, कुसगुन बहुतक पाई^८।

महाभारत के अंत में द्वारका जाने पर अर्जुन को कृष्ण-सहित समस्त यादवों के क्षय होने की सूचना मिलती है। यह दारुण समाचार सुनकर वे पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। दारुक के बहुत समझाने-बुझाने पर और श्रीकृष्ण का सदेस सुनाने पर अर्जुन अपने साथ अनाथ यादव नर-नारियों को लेकर लौटते हैं। मार्ग में भीलों से लड़ाई होती

है और वे खूब लूट-मार करते हैं। युधिष्ठिर आदि तक ये सब कुसवाद नहीं पहुँचे हैं, परन्तु निम्नलिखित अशकुन किसी अनिष्टकारी दुर्घटना की आशका से उन्हें चिंतित कर देते हैं—

रोवें वृषभ, तुरग अरु नाग । स्थार घौस, निसि बोलै काग ।

कंपै भुव, वर्षा नहिं होइ । भयौ सोच नृप-चित यह जोइ^१ ।

इ. स्वप्न—सूरदास का समकालीन जन-समाज स्वप्नो को भी सर्वथा असत्य या निरर्थक नहीं समझता। अशोकवाटिका में सीता जी बहुत दुखी हो रही है तथा हरण की घड़ी से अब तक पति और देवर की कोई सूचना न मिलने से बहुत चिंतित हैं, तभी त्रिजटा आकर रावण की दुर्दशा के उस दृश्य का वर्णन करती है, जो उसने स्वप्न में देखा था। अतः वह बड़े विश्वास के साथ कहती है—

या सपने कौ भाव सिया, सुनि कबहुँ बिफल नहि जाइ^{१०} ।

स्वप्न द्वारा भावी कार्यों की सूचना से सबधित पात्र सकेतित या सभावित घटना के विषय में कुछ देर सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। आगे चलकर जब वह दृश्य सत्य या प्रत्यक्ष हो जाता है, तब पात्र-पात्री को पूर्व 'स्वप्न' का तुरत स्मरण हो आता है। कालीदह में कूदने के पूर्व श्रीकृष्ण सोते से झझक पडते हैं और पूछने पर माता से कहते हैं—

सपनें कूदि परचौ जमुना दह, काहूँ दियौ गिराइ^{११} ।

दूसरे दिन जब वे सत्य ही कालीदह में कूद पडते हैं और रोते-पीटते हुए सखा आकर इसकी सूचना देते हैं, तब माता कहती है—

सपनें परगट कियौ कन्हाइ ।

सोवत ही निसि आजु डराने, हमसौं कहि यह बात सुनाई^{१२} ।

स्वप्न में यदि कोई देवता कुछ करने का आदेश दे तो साधारणतः धर्मभीरु समाज उसके अनुसार काम अवश्य करता है। इंद्र की पूजा के आयोजन की सूचना जब सात बरस के बालक कृष्ण को मिलती है, तब वह पिता नद तथा अन्य उपस्थित गोपों से स्वप्न में 'गोवर्धनराज' के दर्शन होने और उनकी पूजा का आदेश दिये जाने की बात कहता है। यह सुनकर समस्त गोप इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पूजने को तैयार हो जाते हैं।

सूर-काव्य में उन्हीं स्वप्नो को सत्य होता दिखाया गया है जो अकस्मात् उस व्यक्ति के संबंध में दिखायी देते हैं जिसका उस दिन जरा भी ध्यान न हो। इसके विपरीत, कारण-विशेष से जिस सबधी या प्रिय व्यक्ति का निरन्तर ध्यान किया जा रहा हो, वह यदि स्वप्न में दिखायी दे, तब सबधित दृश्य या घटना के सत्य होने की संभावना पर किसी को विश्वास नहीं होता। श्रीकृष्ण के मथूरा चले जाने पर दिन-रात उनका ध्यान

करनेवाली वियोगिनी गोपियो को पहले तो नींद ही नहीं आती कि स्वप्न दिखायी दें, पर यदि जरा देर को वे सो जाती हैं और प्रियतम के मिलन का कोई दृश्य उन्हें दिखायी देता है तब कभी तो कोयल कूक कर उन्हें जगा देती है^{१३}, कभी वे स्वयं चौककर उठ बैठती हैं^{१४} और कभी स्वप्न में प्रिय-सयोग-सुख से पुलकित होने के कारण जाग जाती हैं। ऐसे अवसरों पर वियोग-जन्य वास्तविक स्थिति उन्हें और भी विकल कर देती है^{१५}।

ई कवि-प्रसिद्धि—कुछ बातें समाज में ऐसी प्रचलित होती हैं जिनकी सत्यता-असत्यता की परख करने की आवश्यकता न समझकर कवि-वर्ग उनको ज्यो का त्यो स्वीकार कर लेता है। सूर-काव्य में ऐसी जो कवि-प्रसिद्धियाँ मिलती हैं, उनमें चकवा चकवी या चकई का सरोवर या जलाशय के निकट रहना और रात में दोनों का वियोग हो जाना^{१६}, चकोर^{१७} या चकोरी^{१८} का चंद्रमा की ओर देखना अर्थात् चंद्रिका का पान करना, चातक या चातकी का बरषा (स्वाती) जल के लिए प्यासा होना^{१९}, हंस का मुक्ताफल-भोगी होना^{२०} आदि मुख्य हैं। इसी प्रकार युद्ध में वीरता से लड़कर मरने-वाले वीरों का सूर्यलोक होते हुए स्वर्ग जाना भी कवि-वर्ग में प्रसिद्ध रहा है—

सुभट मरै तौ मडल भेदि भानु कौ, सुरपुर जाइ बसावै^{२१}।

उ. कुछ अन्य विश्वास—सूर-काव्य में जन-समाज, विशेषतः स्त्री-समाज, के कुछ ऐसे विश्वासों की भी चर्चा है, जो आज भी सर्वथा लुप्त नहीं हुए हैं। इनमें से मुख्य मुख्य ही यहाँ सकलित हैं।

बच्चे के ऊपर रुपया, पैसा, गहना आदि निछावर करने के मूल में स्त्रियों का यह विश्वास है कि इससे बच्चे के भावी रोग-धोग और कष्ट-सकट दूर हो जाते हैं। इसलिए श्रीकृष्ण की तृणावर्त से रक्षा होने पर जब गोपियाँ 'अभूषण वारि वारि'^{२२} देती हैं, तब उनके हृदय में उक्त भाव ही हिलोरें लेता है।

बच्चे के ऊपर से 'पानी उतार कर पीने' के मूल में भी ऐसा ही विश्वास है कि इससे उसकी विपत्ति टल जाती है। कभी कभी दैवी एव मानवीय आपत्तियों से रक्षा होने पर भी ऐसा किया जाता है। तृणावर्त से बालक कृष्ण की रक्षा होने पर 'पीवति सूर वारि सब (= गोपियाँ) पानी'^{२३}।

विशेष अवसरों पर पुत्र के सकट अपने ऊपर ले लेने की कामना रखनेवाली माता भी ऐसा ही करती है। असाधारण सुदरी रुक्मिणी से जब श्रीकृष्ण का विवाह होता है, तब उनकी मनोहर जोड़ी देखकर माता देवकी 'वारकर पानी पीती और असीस देती' है—

देवकी पियौ वारि पानी, दै असीस निहारती^{२४}।

१३ सा ३२५९। १४. सा ३२६२ और ३२६५। १५. सा ३२६०-६१।
 १६ सा १-३३७। १७ सा १-२९९। १८ सा १-१६९। १९. सा ४१८४।
 २० सा ३५२९। २१ सा ९-१५२। २२ सा १०-७८। २३. सा. १०-७८।
 २४ सा. ४१८६।

बच्चा जब कोई असभावित या अद्भुत कार्य कर देता है, तब माता-पिता तथा अन्य गुरुजन आशंकित होकर उस पर किसी अपदेवता की छाया मान लेते हैं और सयानों से 'हाथ दिलाते' घूमते हैं जिससे वह पुन सामान्य स्थिति में आ जाय। बालक कृष्ण के मुख में तीनों लोको को और पुत्र के साथ साथ अपने को भी देखकर माता यशोदा बहुत चकित और आशंकित होकर घर-घर 'हाथ दिलाती' घूमती है—

घर घर हाथ दिवावति डोलति, बांधति गरै बघनियाँ^{२५} ।

बालक कृष्ण जब कुछ अनमना हो जाता है, तब माता यशोदा यह समझ कर कि कहीं 'नजर' न लग गयी हो, पागल-सी उसे गोद में लिये 'घर घर हाथ दिवावति' डोलती है^{२६}। इसी प्रकार 'नजर' का प्रभाव दूर करने के लिए कभी तो 'राई-लोन' उतारती है^{२७} और कभी 'मत्र पढकर' पानी देती है^{२८}। राधा को अनमनी देखकर वृषभानु की घरनी भी 'टटकी नजरि' लगने की शका करती है^{२९}। जब पता लगता है कि राधा को 'काले ने खाया' है, और बड़े बड़े 'गारुडी' 'जत्र-मत्र' करके भी उसे जिला नहीं सके, तब कृष्ण एक 'मत्र' से विषहर का विष दूर करने जाते हैं^{३०}।

बच्चे को अच्छे वस्त्राभूषण पहनाने पर भी 'राई-लोन' उतार दिया जाता है जिससे उसे किसी की नजर न लग जाय। माता यशोदा भी ऐसा ही करती है—

कबहुँ अंग भूषण बनावति, राई लोन उतारि^{३१} ।

अच्छे घराने के बच्चे यदि किसी बाहरी व्यक्ति के सामने अच्छा खाते-पीते हो और यह टोक दे अथवा ललचायी दृष्टि से देख भर ले, तब भी बच्चों को दीठि या नजर लग जाने का डर रहता है। इसीलिए यशोदा कहती हैं—

बाहर जनि कबहुँ कुछ खैयै, दीठि लगैगी काहु^{३२} ।

ड. पर्वोत्सव—भारतीय जीवन में पर्वोत्सवों की अधिकता इस बात की द्योतक है कि वे केवल परलोक की ही चिन्ता नहीं करते थे, इहलोक के भी सुख भोगना जानते थे। सूरदास के समय में जीवन को आनन्दमय बनाने के उद्देश्य से, भगवान की लीला के वहाने, अनेक प्रकार के उत्सवों की योजना की जाती थी। उनके काव्य में दीपमालिका, होली आदि पर्वों तथा रास, हिंडोरा, फूलमडली, डोल आदि उत्सवों का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। यद्यपि रास-लीला जैसे आयोजनों के मूल में आध्यात्मिक भाव भी रहा है, परन्तु सामान्य जनता उतनी गहराई में न जाकर राम-लीला के ढंग पर 'रास' जैसी कृष्ण-लीलाएँ करके उत्साह के साथ उनमें आज भी भाग लेती है। सूरदास ने इन पर्वोत्सवों के लिए जिन-जिन वस्तुओं को आवश्यक समझा है, उनकी सूची और जिस ढंग से उसका आयोजन किया जाता है, उसकी रूपरेखा मात्र प्रस्तुत करना यहाँ अभीष्ट है।

२५. सा. १०-८३। २६. सा १० २५८। २७. सा. ५४४। २८. सा १०-२५८।

२९. सा. ७५२। ३०. सा. ७५८। ३१. सा. १०-११८। ३२. सा. ९८७।

अ पर्व—'दीपमालिका' और 'होली', दो पर्वों का वर्णन सूरदास ने विशेष रूप से किया है। दीपमालिका के साथ 'अन्नकूट' या 'गोवर्द्धन-पूजा' भी होती है जिसका सक्षिप्त वर्णन पीछे हो चुका है। मुख्य दिवस दीपमालिका का ही होता है जिसकी दीप्ति सूरदास ने 'कोटि रवि-चंद्र के समान' बताया है। सब घरों के झरोखो आदि में मणि-मुक्ताओ की झालरें लटक रही हैं। गजमोतियों के चौक पुराये गये हैं जिनके बीच-बीच में लाल 'प्रवालिका' हैं। ब्रज बालिकाओ के साथ राधा जी समस्त श्रृंगार करके कचन थालियो में झलमल दीप और अन्य सामग्री लेकर, 'करतालिका' पटक पटक कर गाती-गवाती, हँसती-हँसाती, नद जी के द्वार पर पहुँचती हैं^{३३}। बलराम और मोहन पिस्ता, दाब, बादाम, छुहारा, खुरमा, खाझा, गूझा मटरी आदि मेवा, मिठाई और पकवान लिये बैठे हैं तथा नाम ले लेकर वे प्रत्येक गोपी-ग्वाल को दे रहे हैं^{३४}। 'सरद कुहू निसा' के इस पर्व पर सब आनंदित हैं, घर-घर में थापें दी जा रही हैं और मंगलचार हो रहे हैं^{३५}।

होली का उत्सव, सूरदास के अनुसार, सरस वसंत ऋतु की प्रथम पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। कुमारी राधिका अपनी सखियों के साथ 'छरी' लेकर कमलनयन श्रीकृष्ण और उनके सखाओ पर दौड़ती है। 'चोवा-चदन-अगर-कुमकुमा' आदि से सुगंधित रंग पिचकारियों में भर भरकर छिड़का जा रहा है, गुलाल अबीर उड़ाया जा रहा है, 'ताल-मृदंग-बीना-बाँसुरी-डफ' आदि बज रहे हैं। झूम-झूमकर युवक-युवतियाँ, सब 'झूमक' गा रहे हैं और 'तरुनी बाल सयानी', सब गालियाँ भी गा रही हैं^{३६}। अवसर पाकर श्याम, राधा पर 'गेंदुक' चलाते हैं, परंतु वह मुख पर पट देकर बचा जाती है^{३७}। कचन के माट और 'कमोर' सुगंधित रंगों से भरकर कभी कृष्ण 'बृषभानु की पौरि' जाते हैं^{३८} और कभी 'ब्रज की बीथिनि बीथिनि' में 'नील-अरुन-सित-पीत' वस्त्र पहने, हो हो करते डोलते हैं^{३९}।

होली खेलनेवालों की बारात का वर्णन भी सूरदास ने किया है जिसमें अनेक खिलाड़ी 'खरो' पर भी सवार हैं^{४०}। गुलाल इतना उड़ाया जाता है कि 'बादर' लाल हो गये हैं और 'सिगरे अटा-अटारी' रँग जाते हैं। गालियाँ भी गायी जाती हैं जिनमें नद महर तक का बखान कर दिया जाता है^{४१}। उत्तर में गोप भी 'बरसाने' का नाम लेकर 'गारी' देते-दिवाने हैं^{४२}। फाग खेलकर सब 'फगुआ' की माँग करते हैं^{४३}। माता यशोदा सब बालाओ को रंग-रंग की 'पहिरावनि'^{४४} तथा मेवा, मिश्री, अनेक रत्न^{४५} आदि देती हैं। श्रीकृष्ण भी अपने सखाओ को उनकी इच्छानुसार 'फगुआ' देते हैं^{४६}। अंत में सब यमुना में स्नान करने जाते हैं^{४७}। पश्चात्, सब 'सित-अरुन कोरे

३३. सा. ८०९।	३४ सा. ८१०।	३५ सा. ८४१।
३६ सा. २८५४।	३७ सा. २८५६।	३८ सा. २८६६।
३९. सा. २८६९।	४०. सा. २९१४।	४१ सा. २८७८।
४२ सा. २८९५।	४३. सा. २८९७।	४४. सा. २८९९।
४५ सा. २९१५।	४६. सा. २९१६।	४७. सा. २९०१।

पाटवर' पहनते और आभूषण धारण करते हैं। द्विजगण दूब-दधि लेकर 'रोचन-रोरी' का तिलक करते हैं और श्याम 'कचन की बोरी' विप्र और बदीजन को देते हैं^{४८}।

आ. उत्सव—रास, हिंडोरा, फूलमंडली और डोल—इन चार उत्सवों का सूरदास ने विशेष रूप के वर्णन किया है। 'सरद निसि' को वृन्दा विपिन में 'जमुना पुलिन' पर रास आरंभ होता है। 'स्याम स्यामा' तथा अन्य ब्रज-बालाएँ आदि सभी प्रकार के सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर नृत्य करते हैं^{४९}। प्रातःकाल 'रास रस से समित' श्रीकृष्ण के साथ समस्त गोपियाँ यमुना में जल-विहार का आनन्द लेती हैं^{५०}।

'हिंडोरा' वर्षा ऋतु का उत्सव है। विसकरमा' को बुलाकर हिंडोरना' गढ़ाया जाता है, कचन के खभ हैं, 'मरुव-मयारि' चाँदी की है^{५१}। हिंडोरने में विद्रुम मुक्ता आदि लटक रहे हैं^{५२}। बैठने के लिए रत्नजटित पटुलियाँ हैं जिनमें बीच-बीच में विद्रुम, हीरा, लाल आदि जड़े हुए हैं। हिंडोरने से मोतियों की झालरें भी लटक रही हैं^{५३}। गोप-बालाएँ सुन्दर वस्त्राभूषण धारण करके झुड के झुड झूलने आ जाती हैं^{५४}। सखियों में कोई तो 'झोटा'^{५५} देकर झुलाती है, कोई गाती है, कोई सग 'मचती' है, कोई 'मचने' को कहती है, कोई डरती और हा हा करके बिनय करती है, कोई प्रिय की भुजा फकड़कर हिंडोरे से उतार देने को कहती है^{५६}। इसी प्रकार गोपी झुलाती हैं और बनवारी गाते हैं^{५७}।

'रास' और 'हिंडोरे' का वर्णन तो सूरदास ने विस्तार से किया है, परंतु 'फूल' या 'फूलमंडली' और 'डोल' का वर्णन बहुत संक्षेप में है। 'फूलमंडली' ग्रीष्म का उत्सव है। फूली हुई फुलवारियों में, सुगंधित पुष्पों के बीच आनंद मनाया जाता है। सूरदास ने भी फूलों के फूले हुए कुजों में, फूलों का महल बनाकर, फूलों की सेज विछाकर, हर्ष से फूले दपति का 'मगन' होकर विहार करना बताया है^{५८}।

डोल' का उत्सव वसंत ऋतु में मनाया जाता है। गोकूलनाथ वृषभानुनदिनी के साथ 'डोल' में विराजते हैं। सबके वस्त्राभूषण आदि वैसे ही हैं जैसे 'हिंडोरे' के उत्सव में वे धारण करते हैं। प्रिय के साथ सब ब्रज-सुंदरियाँ खेलती हैं, हँसती हैं, गाती हैं और परस्पर मीठे स्वर में संलाप करती हैं^{५९}।

च सस्कार—सूरदास ने अपने काव्य में मुख्य रूप से नौ सस्कारों—पुत्र-जन्म, छठी, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगांठ, कनछेदन, यज्ञोपवीत, विवाह और अन्त्येष्टि—का वर्णन किया है।

अ पुत्रजन्म—राम और कृष्ण, दोनों के जन्म-सस्कारों का वर्णन सूरदास ने किया है—प्रथम का संक्षेप में और द्वितीय का विस्तार से। राम के जन्म पर सखियाँ

४८. सा. २९०८।	४९. सा. ११४८।	५०. सा. ११५७।
५१. सा. २८३०।	५२. सा. २८३१।	५३. सा. २८३२।
५४. सा. २८३०।	५५. सा. २८३३।	५६. सा. २८३४।
५७. सा. २४५६।	५९. सा. २९१९।	

मगल गाती हैं, ऋषि अभिषेक कराते हैं और आंगन में 'सामवेद-धुनि' छा जाती है। महाराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ है, इसलिए अधीनस्थ शासको के यहाँ से 'टीका' आने का भी उल्लेख मिलता है—

रघुकुल प्रगटे हैं रघुबीर ।

देस देस तै टीकौ आयौ, रतन कनक मनि हीर^{६०} ।

अयोध्या के घर घर में मगल-बधाई होती है। 'मगध बदी सूत' के लिए 'गो गयद ह्य चीर' लुटाये जाते हैं^{६१}। राजा ने दान देते समय 'महा बडे नग हीर' भी नहीं बचाये अर्थात् सर्वस्व लुटा दिया^{६२}।

कृष्ण का जन्मोत्सव-वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार से है। आरभ में 'नार' छेदने की चर्चा है। 'मनिमय जटित हार ग्रीवा कौ' लेकर भी 'दाई' झगडा करती है^{६३}। 'कचन के अमरन', 'मोतिनि धार भरे'^{६४} और 'हार-रतन' पाकर ही वह सतुष्ट होती है। तब वह 'नार' छेदकर बधाई देती है^{६५}। ताल-मृदग^{६६}, 'पनब-निसान-रुज-मुरज सहनाई'^{६७}, 'डफ-झाँझ-भेरि-पटह'^{६८} आदि बजते हैं। बारिनि बदनवार बाँधती है^{६९}। कचन कलश सजाये जाते^{७०} हैं। चदव से 'चौक' लीपा जाता है, आरती सँजोकर घरी जाती है। सात सीको से 'सथिया' बनाया जाता है^{७१}।

ऋषिगण 'अच्छत-दूब' लिये द्वार पर खडे हैं। गोकुलवासियो में कुछ तो परस्पर 'हरद दही'^{७२} और कुछ 'चोवा-चदन-अबिर' छिडकते हैं^{७३}। कुछ सिर पर 'दधि-दूब' घरते हैं^{७४} और 'बृद्ध तरुन बाल' सब नाचते हैं। सबने गोरस की कीच मचा रखी है। गोकुल की सारी भूमि लुटाये गये रत्नों से छा गयी है^{७५}। स्त्रियाँ समस्त सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके 'कचन धाल' में 'दूब-दधि रोचन' लेकर 'बधाई' गाती हुई नद जी के घर जाती हैं^{७६}। वहाँ दस-पाँच सखियाँ मिलकर 'मगलगीत' गाती और उत्सव मनाती हैं^{७७}।

नदजी स्नान करके 'कुश' हाथ में लेकर^{७८}, सभा के बीच में सिर पर दूब घरकर बैठते हैं^{७९}। 'नादीमुख' श्राद्ध करके वे 'पितरो' को पूजते और सतुष्ट करते हैं। फिर चदन से विप्रो का तिलक करते हैं, वस्त्राभूषण पहना कर सबके 'पैर पडते' हैं। ताँबे से खुर, चाँदी से पीठ और सोने से सींग मढी हुई अनगिनती गैयाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दी है। पश्चात् इष्ट-मित्र-वधुओं के माथे पर मृगमद मलय कपूर का उन्होंने तिलक किया, सबको मणि-मालाएँ पहनायी और वस्त्रादि देकर सतुष्ट किया। कुल-

६०. सा ९-१८ ।	६१. सा ९-१८ ।	६२ सा ९-१६ ।
६३. सा. १०-१५ ।	६४ सा १०-१६ व १६-१० ।	६५ सा. १०-१८ ।
६६. सा १०-१९ ।	६७ सा १०-२२ ।	६८ सा. १०-२४ ।
६९ सा १०-१९ ।	७० सा १०-२४ ।	७१ सा १०-१९ ।
७२ सा १०-२४ ।	७३. सा १०-२६ ।	७४ सा १०-१९ ।
७५. सा १०-२८ ।	७६. सा. १०-२४ ।	७७. सा. १०-२१ ।
७८. सा. १०-२२ ।	७९. सा ११-२४ ।	८०. सा १०-२४ ।
		८१. सा. १०-३१ ।

बंधुओं को भी उन्होंने अनेक प्रकार के अवर और साड़ियाँ दी। तदनंतर बंदीजन-मागध सूतवृन्द में से जिसने जो माँगा, उसे वही दिया और तब—

आए पूरन आस कै सब मिलि देत असीस ।
नदराइ कौ लाडिलौ, जीवै कोटि वरीस^{८०} ।

द्वार पर ढाढी और ढाढिनि 'हुरके' बजाते और मनचाही वस्तु पाकर मस्तक नवाते है^{८१} । नद जी के द्वार पर आज जो याचक बनकर आये थे, वे इतनी धन संपत्ति ले गये कि फिर 'जाचक न कहाये'^{८२} । अपार दान-सामग्री लेकर मार्ग में जाते हुए वे ऐसे जान पड़ते थे जैसे कही के 'भूष' जा रहे हो^{८३} ।

आ. छठी—यह सस्कार 'सोहिलौ' से आरभ होता है। पास-परोसिने, सखी-सहेलरी, सब एकत्र हो जाती हैं। मालिनि 'तोरना' बाँधती है आँगन में केले 'रोपे' जाते हैं, सुनार सोने का 'ढोलना' गडकर लाता है ललन की 'आरती' का आयोजन होता है। नाइन महावर लगाती है। 'दाई' को 'लाख टका, झूमका और साडी नेग' में दी जाती है। विश्वकर्मा बडई 'ढोलना' गडकर लाता है। कोरे कपड़े निकाले जाते हैं। जाति-पाँति के स्त्री-पुरुषों की 'पहरावनी' करके 'काजर-रोरी-ऐपन' से छठी कौ चार' होता है^{८४} ।

इ. नामकरण—ऋषिराज गर्ग नद-भवन में पधारते हैं। नद जी उनके चरण धोकर चरणोदक लेते और बड़े आदर से 'अरघासन' देते हैं^{८५} । गर्ग जी तब 'लगन सोधकर और जोतिष गनिके' नवजात शिशु के अनेक 'गुन' या 'लक्षण' बताते हैं^{८६} । ब्रज-वासी उनको सुन-समझकर बहुत आनंदित होते हैं^{८७} । विप्र-सुजन-चारन वदीजन आदि भी तब नद-गृह आते हैं और दान-मान पाकर सुखी होते हैं^{८८} ।

ई अन्नप्राशन—कुछ दिन कम 'पट' मास के होने पर 'अनप्रासन' मस्कार होता है। विप्र बुलाकर 'राशि सोधकर' सुदिन निश्चित किया जाता है। साड़ियाँ बुलायी जाती हैं जो नंद जी का नाम लेकर 'गारी' गाती हैं^{८९} । उनकी पाँति की ब्रज बंधुओं में कोई ज्योनार करती है, कोई घी के पकवान बनाती है और कोई नाना प्रकार के व्यजन तैयार करती है। अपनी जाति के सब लोगों को नद जी बुलाते हैं और आदर से बैठते हैं। माता यशोदा उबटन लगाकर कान्हू को स्नान कराती और 'पट भूषन' पहनाती है। पुत्र के तन में 'अगुली', सिर पर लाल 'चौतनो' और दोनो हाथ पैरों में चूरा देखकर माता फूली नहीं समाती। नंद जी तब बालक को गोद में लेकर मडली के बीच में बैठते और उसका मुँह जुठारते हैं—

पटरस के परकार जहाँ लगि लै लै अघर छुवावत ।

+ + +
तनक तनक जल अघर पौछि कै जसुमति पै पहुँचाए^{९०} ।

८०. सा. १०-२७ । ८१ सा १०-३१ । ८२. सा १०-३३ । ८३ सा १०-३५ ।

८४ सा १०-४० । ८५ सा. १०-४५ । ८६. सा. १०-४६ । ८७. सा. १०-४७ ।

८८. सा. १०-४७ । ८९. सा. १०-४८ । ९०. सा. १०-४९ ।

इसके उपरांत 'पनवारे परसाये' जाते हैं और सब लोग बड़ी रुचि से भोजन करते हैं^{११} ।

उ वर्षगांठ बालक कृष्ण जब वर्ष भर का होता है, तब प्रथम वर्षगांठ सस्कार किया जाता है। माता यशोदा बच्चे को स्नान कराती, पोंछती और वस्त्राभूषण पहनाती है। गले में 'मणिमाला' और सिर पर 'चौतनी' पहने माथे पर 'ढिठौता' लगाये, आँख में अजन डलाये और शरीर पर 'निचोल' पहने बालक 'कलबल' बोलता है^{१२} । अँगन चदन से लिपाया जाता है, मोतियो से चौक पूरा जाता है और शुभ घड़ी निश्चित करने के लिए विप्र बुलाया जाता है। 'अच्छत-दूब-दल' बँधाकर लाल की गाँठ जुड़ायी जाती है^{१३} । ब्रज-नारियाँ मुदर तान से मगल गाती हैं और माता बालक की छवि पर 'तून तोडती' है^{१४} ।

ऊ कनछेदन—कान्ह कुँवर को, 'कनछेदन' के पूर्व बहलाने के लिए, हाथ में 'सोहारी और गुड की भेली' दी जाती है। सीक से कानों के पास 'रोचना' का चिह्न-सा लगाया जाता है। कचन के दो 'दुर' पहले ही से तैयार करा लिये गये हैं। तब नौआ बहुत शीघ्रता से कान छेद देता है। बालक पर 'भनि-मुकुता' निछावर किये जाते हैं और सारे गोकुल में सुख-सिधु लहराता है^{१५} ।

ए यज्ञोपवीत—कस-वध के पश्चात् हरि-हलधर का यज्ञोपवीत सस्कार होता है। गर्ग जी से दोनों 'गायत्री' मंत्र सुनते हैं। ब्राह्मणों को अनेक धेनु दान में दी जाती हैं। नारियाँ मगलचार गाती हैं^{१६} । लोक-लोक से टीका आता है। 'ढोल-निसान-सख' बजते हैं और माता देवकी हरि-हलधर पर 'रतन-पट-सारी' आदि वस्तुएँ निछावर करती है^{१७} ।

ऐ विवाह—राम-जानकी, वसुदेव-देवकी, राधा-कृष्ण और रुक्मिणी-कृष्ण—इन चार विवाहों का वर्णन सूरदास ने मुख्य रूप से किया है। राम का विवाह धनुष-भग के पश्चात् होता है। राजा दशरथ जनक के यहाँ 'बरात' सजाकर पहुँचते हैं, मोतियों से 'चौक' पुराये जाते हैं, विप्रगण 'बेद-घुनि' करते हैं, युवतियाँ मंगल गाती हैं। विवाह के पश्चात् राम, सखियों के बीच में बैठी जानकी जी का 'ककन' खोलते हैं। 'कनक-कुडी' में पूंगोफल-जुत निरमल जल रखा जाता है। इसमें राम जानकी 'जूप' खेलते हैं^{१८} ।

देवकी के विवाह का विवरण कवि ने नहीं दिया है। केवल मगलचार के साथ देवकी के विदा होने और दहेज-रूप में 'हय-गय-रतन-हेम-पाटबर' दिये जाने मात्र की चर्चा की है^{१९} ।

राधा से कृष्ण के गधर्व-विवाह का वर्णन कवि ने विस्तार से किया है। उबटन-स्नान-श्रृंगार के पश्चात् 'कुँवरि' 'चौरी' में लायी जाती है और हरि मोर-मुकुट का मोर धारण करके वर-रूप में आते हैं। सब गोपियाँ 'नेवले' आयी हैं और वे मिलकर

११ सा १०८९ ।

१२. सा. १०-९४ ।

१३. सा १०-९५ ।

१४ सा १०-९६ ।

१५ सा १०-९८ ।

१६. सा. ३०९३ ।

१७ सा ३०९४ ।

१८ सा ९-२५ ।

१९. सा. १०-४ ।

‘मंगल’ गाती हैं। नव फूलों का मंडप छाया जाता है, वेदी बनती है जिसमें श्याम-श्यामा बैठते हैं। ‘गारियाँ’ गायी जाती हैं, ‘पाणिग्रहण’ होता है और तब ‘भाँवरे’ पडती हैं^१। इसके उपरांत सखियाँ पहले तो कृष्ण से राधा के ‘ककन’ की ‘गाँठ’ खोलने को कहती हैं और तब राधा से^२। कृष्ण का मोर-मुकुट इस समय ‘सेहरे-सा’ बँधा जान पड़ता है^३।

रुक्मिणी से कृष्ण के विवाह का वर्णन भी इसी प्रकार विस्तार से है। वर अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से सज्जित है। उसके सिर पर ‘सेहरा’ है और वह चपल घोड़े पर सवार है। ‘बरात’ के लोग भी खूब सजे-सजाये हैं। ‘सख-भेरि-निसान’ आदि बजते हैं। ‘भाट’ विरद बोलते हैं, मुहूर्त शोधकर ‘चौरी’ रची जाती है। मुक्ताहल से ‘चीक’ पुराया जाता है।

अब वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके वधू को उसकी सखियाँ मंडप में लाती हैं। वेद-विधि से कृष्ण-रुक्मिणी का विवाह होता है। विप्रों को अनगिनती गँयाँ दान में मिलती हैं, याचक दान पाकर ‘अजाची’ हो जाते हैं। तब वर-वधू मंदिर में जाते हैं। बहन सुभद्रा आरती उतारती है। माता देवकी ‘वारकर’ पानी पीती और असीस देती है। युवतियाँ तब दोनों को ‘जुआ’ खिलाती और अन्य ‘कुल-व्यौहार’ कराती हैं^४।

ऋ अत्येष्टि—राजा दशरथ की अत्येष्टि का वर्णन सूरदास ने किया है। उनके ‘विमान’ के साथ गुरु और पुरजन चलते हैं। श्मशान पर पहुँचकर ‘चंदन-अगर-सुगंध-घृत’ आदि से चिता बनायी जाती है। जिस पर राजा का शव रखकर भस्म किया जाता है। इसके बाद ‘तिल-अजलि’ दी जाती है। दस दिन तक ‘जल-कुंभ’ और ‘दीप-दान’ आदि की क्रिया होती है। ग्यारहवें दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और ‘नाना विधि’ दान दिया जाता है^५। अत्येष्टि करनेवाले पुत्र भरत ने सर भी मुड़ाया है। उनका ‘मुडित केस-सीस’ देखकर राम बहुत दुखी होते हैं^६।

सीना हरण के अवसर पर, उनका विलाप सुनकर, रावण से युद्ध करनेवाला जटायु जब राम के दर्शन करके और सारा प्रसंग सुनाकर मरता है, तब ये अपने हाथ से उसे जलाते हैं^७। इसी प्रकार शवरी के ‘हरि-लोक’ सिंघारने पर भी राम ‘तिल-अजलि’ देते हैं^८।

छ कला-कौशल—वास्तु, मूर्ति, चित्र, सगीत और काव्य—ये पाँच मुख्य कला-भेद हैं। इनमें से प्रथम तीन के सौंदर्य का अनुभव हमें नेत्रेन्द्रिय द्वारा होता है और अंतिम दो का श्रवणेन्द्रिय द्वारा। प्रथम वर्ग में से वास्तुकला से सवधित शब्दावली सूर-काव्य में अधिक है। और द्वितीय वर्ग में से सगीत कला की। अन्य कलाओं में से ‘पाहन-पूतरी’^९, ‘प्रतिमा’^{१०},

१. सा. १०७२।

२. सा. १०७३।

३. सा. १०७४।

४. सा. ४१८६।

५. सा. ९५०।

६. सा. ९५२।

७. सा. ९-६६।

८. सा. ९-६७।

९. सा. २७८८।

१०. सा. १०-३४०।

आदि मे मूर्तिकला का, एव पर्वोत्सवोहारो के शुभ अवसरो पर दीवार या गच पर विशेष रूप से, एव 'बनमुद्रा घसि कै'^{११} अगो पर सामान्य रूप से, बनाये गये चित्रो मे चित्र-कला का अभ्यास माना जा सकता है। गीति^{१२}, छंद, पद आदि काव्यकला के सामान्य अग मात्र सूर-काव्य मे मिलते हैं। नद जी के यहाँ और अयोध्या, मथुरा तथा द्वारका के राजमहलो में कलापूर्ण भवनो का निर्माण एव उनके झञ्जो^{१३}, अट्टालिकाओ, झरोखो^{१४}, कैंगुरो^{१५} आदि पर विद्रुम और स्फटिक की पच्चीकारी का काम, कनक या मणिखम, काँच या कनक के सुंदर गच आदि का प्रत्यक्ष सम्बन्ध वास्तु-कला से है।

सगीत-कला से सम्बन्धित शब्द सूर-काव्य मे सबसे अधिक हैं। राग-रागिनियो और वाद्यो के जितने नाम उन्होंने गिनाये हैं, उतने सभवत हिंदी के किसी कवि के काव्य मे नहीं मिलेंगे। यो तो सूरदास ने 'छह राग, छतीस रागिनी',^{१६} 'तीन ग्राम इकईस मूर्च्छना, कोटि उनचास तान',^{१७} सरगम'^{१८} आदि सगीत कला से सम्बन्धित अनेक बातें अपने काव्य मे दी हैं, परंतु मुख्य रूप से उन्होंने रागो और बाजो के नाम ही गिनाये हैं जिनमे निम्नलिखित प्रधान है—

अ. प्रमुख रागों के नाम—असावरि^{१९} या आसावरी^{२०}, अहीरी^{२१}, ईमन^{२२}, करनाटी^{२३}, कान्हरी^{२४}, केतकी^{२५}, केदारी^{२६}, गुडमलार^{२७}, गुनकली^{२८}, गौड मल्हार^{२९}, गौडी^{३०}, गौरी^{३१}, जँजैवती^{३२}, जँतश्री^{३३}, टोडी^{३४}, देव या देवगधर^{३५}, देवगिरी,^{३६} देशाक^{३७}, नट^{३८}, नटनारायन^{३९}, नायकी^{४०}, पचम^{४१}, पूर्वी^{४२}, प्रभाती^{४३}, बिभास^{४४}, बिहार या बिहाग^{४५}, बिलावल या बिलावल^{४६}, भूपाली^{४७}, भैरव^{४८}, मलार^{४९}, मारू^{५०}, मालकोस^{५१}, मालवाई^{५२} मेघमालव^{५३}, रामकली^{५४}, ललित^{५५}, श्री^{५६}, षट^{५७}, सारग^{५८}, सूआ^{५९}, सोरठी^{६०} आदि।

११ सा १०-२४।	१२. सा. वें ३१९२।	१३ सा २९०२।
१४ सा. ८०९।	१५ सा. ४३०७।	१६ सा १२३८।
१७ सा. १३५३।	१८. सा. ११५१।	१९. सा २८३१।
२० सारा. १०१६। २१ सा ३२१७।	२२ सारा १०१३। २३ सा २१४०।	
२४. सारा १०१३। २५ सारा १०१७।	२६ सा १०-२४२। २७ सा २८३१।	
२८ सारा १०१७। २९ सारा १०१५।	३०. सा १२२०। ३१ सा. १२२०।	
३२. सारा १०१७। ३३ सारा. १०१६।	३४. सा २८३१। ३५ सारा १०१६।	
३६ सारा. १०१६। ३७ सारा १०१६।	३८ सा २१४१। ३९ सा १२२०।	
४० सारा. १०१४। ४१ सारा १०१२।	४२ सारा १०१६ ४३ सा १०१८।	
४४ सारा १०१५। ४५ सारा १०१४।	४६ सारा १०१५। ४७ सारा १०१३।	
४८ सा २८३१। ४९ सा २८०८।	५० सा ३७६८। ५१ सारा १०१२।	
५२ सा २८३१। ५३. सारा १०१३।	५४ सारा. १०१७। ५५ सारा १०१२।	
५६ सारा. १०१६। ५७ सारा. १०१२।	५८. सा. १२२०। ५९ सा १०१८।	
६०. सा २८३१।		

आ बाजे आउज^{६१} या आउझ^{६२}, अमृतकुडली^{६३}, उपग^{६४}, करताल^{६५}, किन्नरी^{६६}, गिरगिरी^{६७}, गोमुख^{६८}, चग^{६९}, झाँझ^{७०}, झालरी^{७१}, डफ^{७२}, डिमडिम^{७३}, ढोल^{७४}, तुबुर^{७५}, तूर^{७६}, निसान^{७७} या नीसान^{७८}, पखाउज^{७९}, पटह^{८०}, बाँसुरी^{८१}, (= वेनु^{८२}, मुरलिया^{८३}, मुरली^{८४}), बीना^{८५}, भेरि^{८६}, महुअरि^{८७}, मिरदग^{८८} या मृदग^{८९}, मुरज^{९०}, रवाव^{९१}, हज^{९२}, संख^{९३}, सुरमडल^{९४}, हुरका^{९५} आदि ।

सूर-काव्य से जो सूचियाँ ऊपर दी गयी हैं, उनसे कवि के समकालीन समाज की सांस्कृतिक स्थिति का बहुत-कुछ परिचय सहज ही मिल जाता है । परतु इस संबंध में इतना ध्यान रखना भी आवश्यक है कि पौराणिक कथा-वार्ता आदि में समय समय पर सम्मिलित होते रहने से सूरदास ने अनेक वस्तुओं के नाम ऐसे भी दे दिये होंगे जो उनके समय में बहुत लोकप्रिय न होगी । उदाहरण के लिए जितने आभूषण या बाजे सूरदास ने गिनाये हैं, जन-साधारण उन सभी से परिचित रहा हो, यह बहुत आवश्यक नहीं है । फिर भी इसमें कोई सदेह नहीं कि व्रज की तत्कालीन सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान कराने में उक्त शब्दावली से पर्याप्त सहायता मिलती है ।

६१. सा. ९-७५ ।	६२. सा. २८६७ ।	६३. सा. २८८८ ।	६४. सा. ११८० ।
६५. सा. २८६४ ।	६६. सा. २८६७ ।	६७. सा. २९१७ ।	६८. सा. २८८८ ।
६९. सा. २८६६ ।	७०. सा. ९-७५ ।	७१. सा. २८६७ ।	७२. सा. २८६७ ।
७३. सा. २९०६ ।	७४. सा. २९०६ ।	७५. सा. २८८८ ।	७६. सा. १०-४० ।
७७. सा. ११४४ ।	७८. सा. ११८० ।	७९. सा. ९-७५ ।	८०. सा. २८८८ ।
८१. सा. २८६७ ।	८२. सा. ११८० ।	८३. सा. २८८१ ।	८४. सा. ११८० ।
८५. सा. ३३५७ ।	८६. सा. १०-४० ।	८७. सा. २८६० ।	८८. सा. २८२८ ।
८९. सा. ४१८५ ।	९०. सा. ११८० ।	९१. सा. ११८० ।	९२. सा. २८६० ।
९३. सा. ४१८६ ।	९४. सा. २९१६ ।	९५. सा. १०-३१ ।	

७. उपसंहार

समकालीन और परवर्ती ब्रजभाषा-कवियों से सूर की भाषा की तुलना
एव अध्ययन का सारांश

सूर के समकालीन ब्रजभाषा कवि—ब्रजभाषा के जो कवि सूरदास के समकालीन थे, उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वर्ग में वल्लभ-संप्रदाय के कवि और उनमें भी विशेष रूप से अष्टछापी कवि आते हैं जिनसे सूरदास का नित्य का परिचय था और दूसरे वर्ग में वे कवि हैं जिनसे सूरदास का घनिष्ठ संबन्ध नहीं था।

क समकालीन अष्टछापी कवि—अष्टछाप के आठ कवियों में सूरदास के अतिरिक्त कुभनदास (संवत् १५२५-१६३९), परमानन्ददास (संवत् १५५०-१६४०), कृष्णदास अधिकारी (संवत् १५५२से१६३२ या १६३८तक किसी समय)^{९६}, नन्ददास (संवत् १५९०-१६३९), चतुर्भुजदास (संवत् १५९७-१६४२), गोविन्द स्वामी (संवत् १५६२-१६४२) और छीत स्वामी (संवत् १५६७-१६४२) हैं। इन सबका देहात संवत् १६४२ में या इसके पूर्व होना माना गया है। इस प्रकार सूरदास के समकालीन तो ये कवि थे ही, निवास भी बहुत समय तक इन सबका एक ही स्थान पर रहा। अतएव इनकी ब्रजभाषा में एक प्रकार से समानता होनी चाहिए। एक दूसरे से जो अंतर या विशेषता कवि-विशेष की भाषा में मिलती है, उसका मूल कारण उसका अध्ययन या उसकी बहुज्ञता ही मान सकते हैं। भाषा के परिमार्जन में अभ्यास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु परिमाण में सूरदास की रचना सबसे अधिक होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि इन अष्टछापी कवियों में से किसी ने भी काव्य-रचना का उनसे अधिक अभ्यास किया था। केवल भाषा-सौंदर्य की दृष्टि से यदि इन कवियों का श्रेणी-विभाजन किया जाय तो इनका क्रम, स्थूल रूप से, इस प्रकार होगा—नन्ददास, परमानन्ददास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी, कुभनदास और कृष्णदास अधिकारी। इनमें से अंतिम पाँच कवियों की भाषा में कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो सूरदास से बढ़कर कही जा सके। परमानन्द की भाषा में अवश्य सरसता, सूरदास से कुछ अधिक है, परंतु इसका कारण उनकी रचना का परिमाण में अपेक्षाकृत कम होना ही जान पड़ता है। 'परमानन्द-सागर' में लगभग दो हजार पद हैं। विभिन्न स्थानों से प्राप्त, परमानन्ददास के नाम से प्रचलित, सभी पदों को यदि सकलित कर लिया जाय तो इनकी संख्या लगभग दो हजार तक पहुँच जाती है^{९७}। इतने ही पद यदि सूरदास के चुन लिये जायें तो निश्चय ही भाषा की सरसता में वे परमानन्ददास के पदों से घटकर नहीं होंगे।

९६ डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २५४-५५।

९७ डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ३२०।

नंददास की भाषा कुछ ग्रंथों में अवश्य सूरदास से अधिक साहित्यिक कही जा सकती है जिसमें अनुप्रास का लालित्य एक ओर उसके सौंदर्य की वृद्धि करता है और संस्कृत की कोमलकांत पद-योजना दूसरी ओर उसे सौण्डव्य प्रदान करती है। यह ठीक है कि भाषा की दृष्टि से नंददास के सर्वश्रेष्ठ काव्यभाग की समता करनेवाले अनेक पद सूर-साहित्य में भी मिल जायेंगे, परंतु इनके आधार पर व्यापक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सूरदास इसी भाषा में रचना करना चाहते थे। वास्तव में सूर-साहित्य का आशिक भाग व्रजप्रदेश की उस चलती भाषा में लिखा गया था जो अपने अनलकृत और अकृत्रिम अर्थात् स्वाभाविक रूप में वहाँ प्रचलित थी और साहित्यिक दृष्टि से जिसका पूरा-पूरा परिष्कार नहीं हो पाया था। सूरदास ने इसके ठेठ माधुर्य की रक्षा करते हुए उसे साहित्यिक रूप दिया नंददास ने सूरदास से प्रेरणा ली और व्रजभाषा के चलते हुए रूप की अधिक चिंता न करके, उसके परिष्कृत रूप को अपनाया और संस्कृत पदावली के साहचर्य से इसे साहित्यिक बनाने का प्रयास किया।

ख समकालीन अन्य कवि^{१८}—व्रजभाषा के जिन अन्य कवियों ने सूरदास के समय में रचनाएँ की उनको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—कृष्ण भक्त, रामभक्त और शेष कवि। प्रथम वर्ग में गदाधर भट्ट (रचनाकाल सवत् १५८०-१६००), हितहरिवंश (रचनाकाल सवत् १६००-१६४०), मीराबाई (सवत् १५५७-१६३०), स्वामी हरिदास (कविताकाल सवत् १६००-१६१७), सूरदास मदनमोहन (सवत् १५९०-१६००), हरीराम व्यास (सवत् १६२० के आसपास) आदि मुख्य हैं। द्वितीय वर्ग में गोस्वामी तुलसीदास (सवत् १५८९-१६८०) और नाभादास (स० १६५७ में वर्तमान) को ही सूरदास का समकालीन कहा जा सकता है, यद्यपि इनकी मृत्यु के पश्चात् भी बहुत वर्षों तक वे दोनों जीवित रहे थे। अन्य समकालीन कवियों के तृतीय वर्ग में कृपाराम (रचनाकाल सवत् १५९८), नरोत्तमदास (सवत् १६०० में वर्तमान), वीरवल (सवत् १६६० में वर्तमान), गग (सवत् १६४० में वर्तमान), नरहरि (लगभग सवत् १५६२-१६६७) आदि प्रमुख हैं।

उक्त कवियों में से अधिकांश कवियों की भाषा सूरदास की समस्त रचना से तुलना करने पर, संस्कृत पदावली की प्रचुरता की दृष्टि से भले ही, बढ़कर मान ली जाय, परन्तु यदि, गोस्वामी तुलसीदास को छोड़कर किसी भी कवि की रचना के परिमाण में सूरदास के पद चुन लिये जायें, तो किसी भी दृष्टि से उसकी भाषा सूर से बढ़कर नहीं मानी जा सकेगी। तुलसीदास की भाषा अवश्य संस्कृत की पदावली और साहित्यिक परिष्कार की दृष्टि से सूरदास से बढ़कर कही जा सकती है जिसका स्पष्ट कारण यह है कि उनका अध्ययन, साहित्यिक ज्ञान और पांडित्य सूरदास से बढ़ा-चढ़ा था, परन्तु गोस्वामी जी की व्रजभाषा-रचनाओं में चलती भाषा का वह स्वाभाविक और ठेठ माधुर्य

१८ इन कवियों का समय पं० रामचंद्र शुक्ल के 'इतिहास' के आधार पर दिया गया है—लेखक।

उस उपयुक्त अनुपात में नहीं दिखायी देता जो सूर की उल्लेखनीय विशेषता है। अवधी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि मलिक मुहम्मद जायसी और गोस्वामी तुलसीदास की उस भाषा की रचनाओं में जो अन्तर है, एक प्रकार से किसी सीमा तक वही अन्तर सूरदास और गोस्वामीजी की ब्रजभाषा में कहा जा सकता है। जायसी ने संस्कृत पदावली का सहारा लेकर भाषा को साहित्यिक रूप देने का प्रयत्न कभी नहीं किया, परन्तु सूरदास की रचनाओं में, इसके विपरीत, पचासों ऐसे पद मिलते हैं, जो तुलसीदास जी की भाषा के समकक्ष निस्सकोच रूप से रखे जा सकते हैं।

सूर के परवर्ती ब्रजभाषा कवि - सूरदास के समकालीन जिन साहित्यकारों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे सभी भक्तिकाल के अतर्गत आते हैं, यद्यपि सबका विषय भक्तकवियों की तरह इष्टदेवों का लीला-गान मात्र नहीं था। इस युग के अनेक कवि ऐसे भी बच जाते हैं जो विषय की दृष्टि से तो भक्ति-परंपरा में ही आते हैं, परन्तु अवस्था में वे सूरदास के परवर्ती थे। अतएव भक्ति-परंपरा के शेष और सूरदास के पश्चात् होनेवाले रीतिकाल के कवियों को, सामूहिक रूप से, दो वर्गों में रखा जा सकता है - रीति परंपरा वाले शास्त्रज्ञ कवि और इस शास्त्रीय प्रवृत्ति में सक्रिय रुचि न रखने-वाले भावुक कवि। साहित्य के इतिहासों में इन कवियों की संख्या दो सौ से अधिक है। यहाँ दोनों वर्गों के चुने हुए कवियों की भाषा-संबन्धी संक्षिप्त चर्चा ही पर्याप्त होगी।

क रीति परंपरा के कवि^{१९} - सूरदास के परवर्ती इस वर्ग के कवियों में केशव-दास (सवत् १६१२-७४), चिंतामणि त्रिपाठी (जन्म संवत् १६६६ के लगभग), बिहारीलाल (१६६० से १७२० तक वर्तमान), मतिराम (जन्म सवत् १६७४ के लगभग), भूषण (जन्म सवत् १६७० के आसपास) देव, (जन्म सवत् १७३०), भिखारीदास (कविताकाल सवत् १७८५ से १८१० तक), पद्माकर (सवत् १८१०-१८९०), प्रतापसाहि (कविताकाल सवत् १८८०-१९१० तक) आदि कवि विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके सम्बन्ध में प्रमुख उल्लेखनीय बात यह है कि ये कवि किसी भी बात को अनलकृत भाषा में कहना ही नहीं चाहते हैं। अनुप्रास की सप्रयास योजना के भार से इनकी भाषा प्रायः सर्वत्र दबी दिखायी देती है और यमक-श्लेष का चमत्कार दिखाने का कोई भी अवसर पाते ही उसको अपना देने के लिए ये ललक उठते हैं। ऐसे स्थलों पर न तो व्याकरण के नियमों का पूरा पूरा ध्यान इनको रह जाता है, न शब्द-रूपों की विकृति-अविकृति का ही यथोचित विचार ये रख पाते हैं और न भाषा की विशुद्धता-रक्षा के लिए ही विशेष सतर्क रहते हैं। भाषा सभी प्रकार से सजायी-सँवारी होनी चाहिए—यही इनका आदर्श है जिसके लिए सदैव सावधानी से प्रयास करते रहने के फलस्वरूप सजावट या शृंगार के साथ-साथ अनुप्रासमयी कोमल पद योजना की दृष्टि से भी इनकी भाषा सूरदास से बढ़कर ही ठहरती है। परन्तु हिंदी की प्राचीन बोलियों और अरबी-फारसी-जैसी विदेशी भाषाओं के शब्दों का जितना मिश्रण सूरदास की भाषा

१९ इन कवियों का समय प० रामचंद्र शुक्ल के 'इतिहास' के आधार पर दिया गया है—लेखक।

मे मिलता है उससे कुछ अधिक ही देशी-विदेशी शब्द इस वर्ग के कवियों की भाषा में मिलते हैं। अतएव, स्थूल रूप से, कहा जा सकता है कि सूरदास की भाषा में यदि ग्रामीण स्वस्थता और सरलता के दर्शन होते हैं तो रीति-परम्परा के इन कवियों की भाषा में नागरिक जीवन की, विविध प्रसाधनों पर आधारित, गर्वीली सुन्दरता के, जो नवयुग की देन होने पर भी अपनी कृत्रिमता से बार बार ऊब उठती है।

ख. अन्य परवर्ती कवि—इस वर्ग में संत, कृष्णभक्ति और राम-भक्ति-परंपरा के प्रमुख कवियों के साथ साथ सूरदास के परवर्ती वे सभी कवि आ जाते हैं जो भक्तियुग या रीतिकाल में ब्रजभाषा में काव्य-रचना करके ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इनकी बड़ी लंबी सूची में से केवल रहीम (संवत् १६१०-१६८३), सुंदरदास (संवत् १६५३-१७४६), रसखान (रचनाकाल संवत् १६६५-७५), सेनापति (जन्म संवत् १६४६ के आसपास), लाल कवि (रचनाकाल संवत् १७६०-७०), घनआनंद (संवत् १७४६-१७९६), महाराज सावर्तसिंह 'नागरीदास' (कविताकाल संवत् १७८०-१८२०), चाचा हितवृन्दावनदास (कविताकाल संवत् १८००-४५) आदि प्रतिनिधि कवियों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। इस वर्ग के कवियों का आदर्श वस्तुतः सूरदास-जैसे कवियों से मिलता-जुलता था। काव्य के भाव और कला पक्षों में से रीति-परंपरा के कवियों ने द्वितीय की ओर इतना अधिक ध्यान दिया कि प्रथम की स्थान स्थान पर उपेक्षा-सी हो गयी। इसके विपरीत, इस वर्ग के कवि भाव-चित्रण में इतना अधिक तल्लीन हुए कि कला पक्ष का उन्हें जैसे ध्यान ही न रह गया। फिर भी ब्रजभाषा-साहित्य के अध्ययन तथा सत्य अर्थ में कवि होने के कारण भावों की अनुगामिनी होकर भी उनकी भाषा इस प्रकार निखर उठी कि उसके सहज सौंदर्य के सामने रीति-परंपरा के अनेक कवियों की अलंकृत भाषा की आयास-प्रदत्त आभा भी फीकी सी पड़ गयी। इस वर्ग के कवियों में घनआनंद के अतिरिक्त जोप प्रायः सभी कवियों की भाषा, यदि सूर-साहित्य का चुना हुआ भाग सामने हो तो, अधिक से अधिक उसके समकक्ष ही कही जा सकेगी। घनआनंद की भाषा अवश्य सूरदास से अधिक सरस है तथा प्रौढता और परिष्कृति में भी सूर की अधिकांश भाषा उसके समकक्ष नहीं कही जा सकती।

छन्नीसवीं शताब्दी के ब्रजभाषा-कवियों में प्रतिनिधि भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र माने जा सकते हैं। उनके पश्चात् उल्लेखनीय आधुनिक कवियों में वावू जगन्नाथदास 'रत्नाकर' और श्री 'वियोगीहरि' ही ऐसे हैं जिनका ब्रजभाषा के प्रति अनन्य प्रेम रहा है। भारतेन्दु जी की ब्रजभाषा उतनी सगठित नहीं कही जा सकती जितनी 'रत्नाकर' और 'वियोगीहरि' जी की भाषा है। सूरदास की अधिकांश रचनाओं में भी वैसी गठन और प्रौढता नहीं दिखाती देती, परंतु वियोगी हरि का तो नहीं, 'रत्नाकर' जी का आदर्श बहुत-कुछ सूरदास के परवर्ती रीतिकालीन ग्रथकारों से मिलता-जुलता रहा है, यद्यपि उनका सा उक्ति-वैचित्र्य और सूझ-बूझ का चमत्कारी कौशल उन कवियों में भी कम ही दिखायी देता है। अतएव 'रत्नाकर' जी की रचनाओं में ब्रजभाषा का वह प्रसादगुण सपन्न और परिचित रूप नहीं है जो सूरदास और घनआनंद में है। वियोगी

हरि जी की भाषा में प्रसादगुण तो सूरदास के समान ही है, परन्तु मधुरता और सरसता सूर-काव्य की भाषा में ही अधिक है।

समीक्षा का सारांश—यों तो सामान्य भाषा से ही विषय-विशेष के संबन्ध में कवि के विचारों का परिचय मिल जाता है, परन्तु काव्यभाषा, इसके अतिरिक्त, तीव्रतम आवेगों की वंसी ही अनुभूति पाठक को भी कराती है जैसी स्वयं उसके प्रयोगकर्ता के अतस्तल में उमड़ती है। जब तक सामान्य भाषा में यह गुण नहीं आता, तब तक वह काव्यभाषा का मान्य पद प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होती। सूरकाव्य जिस भाषा में रचा गया है, उसमें काव्यभाषा की उक्त विशेषता प्रायः सर्वत्र मिलती है। जिन प्रसंगों को कवि ने चलताऊ ढंग से लिखा है, पाठक या श्रोता भी उनको बड़े उदासीन भाव से पढ़ता या सुनता है, उसमें उसको रस नहीं मिलता। कारण यह है कि ऐसे स्थलों की भाषा सामान्य ही है, काव्यभाषा नहीं जिसके सामने विशेष दायित्व के निर्वाह का प्रश्न रहता है। परन्तु जिन प्रसंगों में कवि की अतरात्मा रमी है, जिन विषयों में लीन होकर वह अपने अस्तित्व को ही कुछ समय के लिए भूल गया है और पत्रों की हृदयानुभूति से उसकी भावना का तादात्म्य हो गया है, उसकी भाषा वस्तुतः काव्य-भाषा है जो पाठक या श्रोता की भी समान भावानुभूति को सजग करने में पूर्ण समर्थ है।

सूरदास के विनय-पदों को गाते गाते पाठक का स्वर दीन, कर्ण और आर्द्र हो जाता है। बाल-लीला-प्रसंग पढ़ते पढ़ते उसका वात्सल्य उमड़ने लगता है, नद-यशोदा के सुख को अपना सुख समझकर उसका स्वर गद्गद् हो जाता है, सयोग शृंगार के पदों से उसकी प्रेम-वृत्ति सजग हो जाती है और सुखातिरेक से गोपियों के समान वह अपना भाग्य सराहता है, एव श्रीकृष्ण के प्रवास पर अपने परम प्रिय के वियोग का मार्मिक अनुभव करके कभी नद-यशोदा के साथ बिसूरता है, कभी प्रेमोन्मादिनी गोपिकाओं के साथ निर्मोही प्रेमी पर खीझता है, कभी दुर्देव को कोसता है और कभी अपनी विवशता पर आँसू बहाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन विषयों के पदों में जिस भाषा का उपयोग सूरदास ने किया है वह सर्वत्र प्रसंगावेग की मद और तीव्र गति के अनुकूल है और उसमें पूर्ण भार-वहन की अपेक्षित सामर्थ्य भी है। फल-स्वरूप, ऐसे स्थलों की समर्थ भाषा कवि की भावाकुलता से पाठक को परिचित कराने के साथ साथ आकुलता की वंसी ही तरंगों इसके मानस में भी लहरा देती है।

और उक्त गुण सूरदास की भाषा में आ सका केवल उनकी आयासहीनता के कारण। कूट पदों में उनकी विनोदी प्रवृत्ति ने भाषा के साथ खिलवाड़ किया है, उसमें जैसे प्रयास की सारी शक्ति उसने समाप्त कर दी है। इन पदों से विज्ञ पाठक चमत्कृत भले ही हो, परन्तु अभीष्ट अर्थ-प्राप्ति के लिए मानसिक व्यायाम और उद्योग करते करते उसका सर दुख जाता है। अतएव अपने काव्य के भावपूर्ण और मर्मस्पर्शी स्थलों के लिए सूरदास ने जिस भाषा को स्वीकार किया, वह सर्वथा प्रयास-रहित है। वस्तुतः विषय-लीनता की यथार्थ स्थिति में कवि का ध्यान

भाषा की ओर जाता ही नहीं। और यदि कभी वह भाषा को सप्रयासे अलंकृत करने में प्रवृत्त होता है तो समझना चाहिए कि कवि की अनुभूति इतनी प्रबल थी ही नहीं कि उसकी वृत्ति विषय में पूर्णतया रम सकती। रूप-वर्णन वाले पदों में भाषा की आलंकारिकता भी इस बात का सबल प्रमाण है कि सूर की रचना में हृदय और मस्तिष्क, दोनों का योग है—हृदय का योग विषय-निर्वाचन मात्र में और मस्तिष्क का उसके कल्पनाप्रधान चामत्कारिक वर्णन में। भावपूर्ण पदों की रचना में, इसके विपरीत, कवि का हृदय-पक्ष इतना प्रधान हो जाता है कि मानसिक सूक्ष्मज्ञ की उच्छल-कूद में रचि लेने अथवा कल्पना का चमत्कार दिखाने की ओर उसका ध्यान जाता ही नहीं। व्यवहार में जिस प्रकार हृदय की मुग्धता वाह्याकर्षण की अपेक्षा नहीं रखती; उसी प्रकार रचिकर विषय पाकर कवि के हृदय में उमड़ने-वाले उद्गार भी भाषा के साज-शृंगार की प्रतीक्षा नहीं करते।

भावातिरेक की स्थिति में रचे गये पदों में सूरदास ने भाषा की शुद्धता की भी बहुत अधिक चिंता नहीं की है। तत्सम, अर्द्धतत्सम, तद्भव, देशज, देशी-विदेशी, नये-पुराने, किसी भी शब्द से काम लेने में उन्होंने कभी सकोच नहीं किया है। भाव-व्यजना ही जब कवि का एकमात्र ध्येय होता है, तब किसी प्रकार का प्रतिबंध वह अपने ऊपर नहीं लगाना चाहता। उसे तो सार्थक एव उपयुक्त शब्द चाहिए, वह किसी भी भाषा का क्यों न हो, यद्यपि उसका प्रचलित होना अवश्य आवश्यक है। इस आयासहीनता की स्थिति में भी सूरदास ने इतना ध्यान बराबर रखा कि कोई अनुपयुक्त अथवा अप्रचलित शब्द उनकी रचना में न आ जाय। इसके लिए उन्हें शब्दों के रूप भले ही विकृत करने पड़े हो, नये तद्भव और अर्द्धतत्सम रूप भले ही गढ़ने पड़े हो, परंतु असमर्थ शब्द का प्रयोग करना उन्हें कभी स्वीकार नहीं हुआ।

विकासोन्मुख भाषा का प्रवाह वेगवती सरिता के समान होता है जिसका मार्ग सर्वथा परिवर्तित कर देने का प्रयास बुद्धिमानी का नहीं समझा जा सकता। सूरदास इस रहस्य से अवगत जान पड़ते हैं। काव्य-रचना के लिए उन्हें जो ब्रजभाषा प्राप्त हुई थी, उसमें मौखिक या लिखित, जो भी साहित्य रहा हो, थी वह विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही और एक सीमित क्षेत्र की भाषा ही। उसकी स्वाभाविक मधुरता, सरसता, प्राजलता, लोच अदि गुणों ने भले ही क्षेत्रीय तथा अन्य कवियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया हो, परंतु इसमें सदेह नहीं कि काव्यभाषा बनने की सम्यक सामर्थ्य सूरदास के पूर्व तक, उसे नहीं प्राप्त हो सकी थी। गूढ-गभीर भावों की व्यजना में तो वह असमर्थ थी ही नहीं, उसका न सौंदर्य निखर सका था, और न उसका शब्द-कोश ही भरा-पुरा था। उसका रूप भी अनगढ़, मिश्रित और एक सीमा तक अनिश्चित था।

ब्रजभाषा की श्री और समृद्धि-वृद्धि के लिए सूरदास ने ब्रजभाषा को अपनाकर, उसका रूप निखारा, उसकी मधुरता, सुकुमारता, प्राजलता आदि को प्रत्यक्ष सिद्ध करके क्षेत्र बढ़ाया, उसको लोकप्रिय बनाया और उमको काव्यभाषा के मान्य पद पर प्रतिष्ठित

किया। साथ साथ भाषा का सस्कार परिष्कार करके विषयानुकूल उसके मिश्रित, साहित्यिक और आलंकारिक रूपों के विकास में योग दिया जिससे उसका सौंदर्य निखर आया और वह सभी प्रकार के मनोभावों को अभिव्यक्त करने की शक्ति से संपन्न हो सकी। यही नहीं, मगीत के सहयोग से सूरदास की ब्रजभाषा का नैसर्गिक माधुर्य तो निखरा ही, वह लचीलापन और सौकुमार्य भी उसको प्रदान किया गया जिसके लिए कुछ आधुनिक भारतीय भाषाएँ आज भी लालायित हैं।

समृद्धि-वृद्धि के लिए उन्होंने उसके शब्द-भांडार को सभी दृष्टियों से पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया। जनबोली, प्रांतीय और देशी-विदेशी भाषाओं के सँकड़ों पदों, मुहावरों और लोकोक्तियों को अपनाने के साथ साथ अनेक आवश्यक शब्दों का उन्होंने निर्माण भी किया। विदेशी प्रयोगों के सबंध में उन्होंने निश्चित नीति निर्धारित की कि उनको किम रूप में अपनाया जाय और उनके आधार पर किस प्रकार नवीन रूपों का निर्माण किया जाय जो ब्रजभाषा की प्रकृति के सर्वथा अनुरूप हों। विदेशी शब्दों को निसकोच अपनाकर भी अपनी भाषा पर उनका प्रभाव इतना अधिक उन्होंने नहीं पढ़ने दिया कि वह खटकने लगता। तात्पर्य यह है कि अन्य भाषाओं के शब्द-रूपों को ग्रहण करके भी उन्होंने ब्रजभाषा की मूल प्रकृति की रक्षा का सदैव प्रयत्न किया। अपनी भाषा में अन्य बोलियों और विभाषाओं के ऐसे शब्द ही उन्होंने सम्मिलित किये जिन्होंने सर्वथा उसी के अनुशासन में रहना स्वीकार कर लिया, जो उसके व्याकरण से शासित होकर ही विभिन्न रूप-रचना के लिए प्रस्तुत हो सके। ऐसे शब्दों में अधिकांश ब्रजक्षेत्र की जनभाषा में बहुत समय से प्रचलित थे और घुलमिल कर उसी का अंग हो गये थे। इस कारण एक तो उनमें 'बाहरीपन' रह ही नहीं गया था और यदि कुछ था भी तो कवि द्वारा प्रयुक्त होने के पूर्व उसको त्याग देना उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया था।

'सूरसागर' में आदि से अंत तक अनेक प्रसंग ऐसे मिलते हैं जिनका वर्णन कवि ने कई कई पदों में किया है। विषय की समानता रखते हुए सहृदय पाठक इन प्रसंगों से ऊबता नहीं, उसको प्रत्येक पद में कुछ न कुछ नवीनता ही मिलती है। जिन गुणों के कारण ऐसे पदों में यह विशेषता आ सकी, उनमें भाषा का भी प्रमुख स्थान है। कही तो इन पदों का आरंभ सूरदास ने नयी तुक से किया है, कही भाषा के मिश्रित, साहित्यिक और आलंकारिक रूपों में से एक को छोड़कर दूसरे अथवा तीसरे को अपनाया है, कही मुहावरों-कहावतों के प्रयोग से भाषा को लाक्षणिकता प्रदान की है और सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दों की आवृत्ति से वे बराबर व्रचते रहे हैं। भाषा-सबधी ये चारों विशेषताएँ सूर-काव्य के प्रायः समस्त मार्मिक प्रसंगों में देखने को मिलती हैं। जिस अधकवि को स्व-रचित काव्य सशोधन-परिवर्द्धन के लिए कभी न मिला हो, उसकी स्मरण शक्ति निस्संदेह असाधारण रही होगी, तभी तो वह एक ही प्रसंग को कई कई पदों में लिखकर भी शब्दों और तुकों की आवृत्ति से बचा सका। वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों की आवृत्ति के जो दो-चार उदाहरण इने-गिने पदों में देखने को मिलते भी हैं, वे एक तो बहुत सामान्य हैं और दूसरे, उनकी आवृत्ति इतनी बार नहीं हुई है कि सरलता से पाठक

को उनका पता लग सके। इससे स्पष्ट है कि सूरदास का शब्द-कोश अन्नपूर्णा के भाडार की भाँति सदैव पूर्ण रहता था। शब्द-चयन के लिए मस्तिष्क को टटोलने की आवश्यकता तो उन्हें कभी पडती ही नहीं थी। अतएव यदि कहा जाय कि भाषा-भाडार की अक्षयता ने सूर-काव्य की रसात्मकता-वृद्धि में सदैव योग दिया, तो कोई आत्युक्ति न होगी

आशय यह है कि विषय का प्रतिपादन सूरदास ने सदैव ऐसी भाषा में किया है जो उपयुक्त होने के साथ साथ सभी वर्गों के पाठकों के लिए बोधगम्य है। सामान्य और विज्ञ पाठक क्रमशः उसके वाच्य और लक्ष्यार्थ से सतुष्ट हो जाते हैं तो भावुक और सहृदय उसकी वक्रता, और व्यंग्ययुक्त ध्वनि पर मुग्ध होते हैं। मुहावरो-कहावतों के प्रेमियों के लिए मनोरजन की पर्याप्त सामग्री उनके काव्य में विद्यमान है, तो विषयानुकूल भाषा के प्रसाद और माधुर्य गुणों की सरस धाराएँ सभी काव्य रसिकों को रससिक्त करके अभीष्ट तृप्ति प्रदान करती हैं।

यहाँ एक शका का समाधान करना आवश्यक है। अष्टछाप के अन्य आठ कवि सूरदास के समकालीन थे और सभी ने ब्रजभाषा में उत्कृष्ट रचना की है। ऐसी स्थिति में ब्रजभाषा के प्रारम्भिक विकास, उसकी श्री-समृद्धि-वृद्धि और क्षेत्र-विस्तार का अधिक श्रेय सूरदास को क्यों दिया जाय और क्यों न यह स्वीकार किया जाय कि अष्टछाप के समस्त कवियों के सम्मिलित उद्योग का ही सुफल था ब्रजभाषा का वह संस्कार, परिष्कार और विकास जिससे उसका प्रसार-प्रचार बढ़ा और रूप भी अत्यन्त आकर्षक हो गया? इस प्रश्न में बल है, इसमें सदेह नहीं। यह भी ठीक है कि अष्टछाप के सभी कवियों के आराध्य एक हैं, वर्ण्य विषय प्रायः समान हैं, दृष्टिकोण में बहुत-कुछ समानता है और शैली भी मिलती-जुलती है, फिर भी अन्य सात कवियों से सूरदास की ब्रजभाषा की देन अधिक महत्वपूर्ण है। स्वयं कवि सूर ही अपने समवर्गियों से कई बातों में भिन्न हैं। पहली बात है सूरदास की अघता जिसने कवि के साथ सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे सासारिकता के सभी बंधनों और आकर्षणों से हटाकर एक ही केंद्रित विषय में लीन कर दिया। सूरदास की चमत्कारपूर्ण और अनूठी उक्तियाँ लीनता की देन हैं जिसके मूल में उनकी अघता का वरदान मानना चाहिए।

दूसरी बात है सूरदास की जन्मजात विरक्ति जिसने आरम्भ से ही उसे स्वात सुखाय काव्य-रचना की प्रेरणा दी, अपनी अकिंचनता पर गर्व करने का बल दिया और सासारिक वैभव की निस्सारता, जीवन की क्षणभंगुरता जैसे विषयों पर मनन करने की योग्यता भी प्रदान की। अघता और विरक्ति के सम्मिलित योग से वह अध्ययन से भी वंचित रहा जिससे मस्तिष्क से अधिक उसके हृदय का विकास हो गया, तर्कप्रधान बुद्धि की अपेक्षा हृदय की भावुकता प्रधान हो गयी जिससे सगुण लीलाओं में ही उसकी वृत्ति रम सकी। रचना की अधिकता, विभिन्न विषयों को हृदयगम करने में सहायक ग्राहक वृत्ति, विविध राग-रागिनियों का अपार ज्ञान आदि अन्य बातें हैं जिनमें सूरदास अपने समवर्गियों में आगे हैं। इन सबका सम्मिलित परिणाम यह है कि सूरदास, कवि के नाते जिम प्रकार उनमें बढ़कर है, उमी प्रकार भाषा-निर्माता के रूप में भी। और यही कारण है कि

ब्रंजभाषा-विकास में अकेले सूरदास का जितना योग रहा, उतना अष्टछाप के सभी कवि नहीं दे पाये ।

सूरदास की भाषा के सम्बन्ध में प० रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है—‘सूर में ऐसे वाक्य के वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग नहीं देते, केवल पाद पूर्त्यर्थ लादे गये जान पड़ते हैं’^१ । इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जो अद्य-कवि साधन-हीनता के कारण स्वयं अपना काव्य लिख न सका हो, न जिसे दूसरे की लिखी प्रति दोहराने का ही अवसर मिला हो, उसकी रचना में यदि उक्त दोष हो तो किसी सीमा तक क्षम्य ही समझा जायगा । परंतु शुक्ल जी का उक्त कथन, सूरदास के लगभग उन दो सहस्र पदों के सम्बन्ध में, जो कवि की महत्ता के कारण हैं और स्वयं शुक्ल जी ही जिनकी प्रशंसा करते नहीं थकते, ठीक नहीं कहा जा सकता । शुक्ल जी द्वारा संकेतित उक्त दोष तो वस्तुतः उन पदों में मिलता है जो सूरदास द्वारा सर्वथा अरुचि से लिख दिये गये थे । ऐसे पद कवि की रचना का किसी भी रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करते और ‘कर्था-पूर्त्यर्थ’ होने के कारण बहुत साधारण हैं । अतएव सूरदास की भाषा में दिखाये गये उक्त दोष को अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता ।

वावू श्यामसुंदरदास ने प्रतिभावान् कवियों की भाषा को भावों की क्रीत दासी’^२ कहा है । इससे तात्पर्य यह है कि भावों के सामने भाषा अनुचरी-सी रहती है और उनकी आवश्यकतानुसार उपयुक्त शब्द अनायास प्रस्तुत हो जाते हैं । वह भावों के संकेत पर ही सेविका की भाँति सदैव प्रस्तुत रहती है । रीतिकालीन अनेक कवियों की भाषा ने अपने में इतनी चमक-दमक पैदा कर ली है कि कभी कभी पाठक का ध्यान भाव की ओर न जाकर भाषा की ओर ही आकृष्ट हो जाता है । सूरदास की भाषा कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करती, उसे अपने दायित्व और अपनी मर्यादा का सदैव पूरा पूरा ध्यान रहता है ।

रीतिकालीन कवियों की भाषा-विषयक विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए डा० भगीरथ मिश्र ने एक स्थान पर कहा है—‘उसमें ऐसे ऐसे ललित और भाव-व्यंजक शब्द मिलते हैं और ऐसे प्रयोग और मुहावरे कि मन यही चाहता है कि पद को केवल शब्द और मुहावरे के लिए याद कर लिया जाय’^३ । सूरदास में यद्यपि यह विशेषता पचासों पदों में पायी जाती है और उनकी संकड़ों पंक्तियों अनायास विशिष्ट प्रयोगों के कारण एक बार पढ़ते ही कठस्थ हो जाती हैं, तथापि न तो केवल भाषा-चमत्कार-वृद्धि के लिए सूरदास ने इनका प्रयोग किया है और न केवल भाषा-चमत्कार-प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही यह आयोजन किया गया है । सूरदास की वाणी भाव-रूप कृष्ण के लिए गोपियों की सी अन्वयता धारण किये हुए है जिसका मारा सुख उसके निखरने में, सारा शृंगार उसके बोध में और सारा चयनायास उसके उपयुक्त बनने के लिए है । कोरे चमत्कार प्रेमी-उद्धवों से उसका कभी मेल नहीं खाता ।

१ पंडित रामचंद्र शुक्ल, ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, पृ० १७६ ।

२ साहित्यालोचन’, पृ० ८३ ।

३ डा० भगीरथ मिश्र, ‘हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास’, पृ० ४१२ ।

अत में विजय भी उसी की होती है और सभी उद्धव भाव-विभोर होकर भाषा की अनन्यता की प्रशंसा करते नहीं अघाते ।

अपने परम प्रिय आराध्य की जन्मभूमि की भाषा की श्री-स्मृद्धि और व्यजनाशक्ति-वृद्धि के लिए इस अघ कवि ने जो अभिनदनीय कार्य किया, वह साधारण नहीं था और न सामान्य व्यक्ति के ब्रूते का ही था । अतएव यह देखकर चकित रह जाना पड़ता है कि सर्वप्रमुख प्राकृतिक देन— नेत्रेन्द्रिय—से वंचित यह अघ कवि अर्द्ध शताब्दी से भी अधिक समय तक किस निष्ठा के साथ काव्य-रचना में रत रहकर उक्त महान् कार्य का संपादन कर सका । महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सूरदास को श्रीकृष्ण के लीला-गान मात्र के लिए उत्साहित किया था । उनकी आज्ञा का सर्वांशत पालन करने के साथ साथ सूरदास ने श्रीकृष्ण की लीला-भूमि की भाषा को भी अमर कर दिया । अपनी जननी के ऋण से सूरदास किस प्रकार मुक्त हुए, इसका पता तो हमें नहीं है परन्तु इसमें कोई सदेह नहीं कि ब्रजभाषा को श्री-स्मृद्धि के साथ अपूर्व गौरव प्रदान करके मातृभाषा के ऋण से वे अवश्य मुक्त हो गये । उनके इस अभिनदनीय कार्य के सम्बन्ध में, संक्षेप में, यही कहना होता है कि ब्रजभाषा को पाकर कवि सूर कृतकृत्य हो गया और ब्रजभाषा उसको पाकर धन्य हो गयी ।

परिशिष्ट एक

सूर-काव्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या

किसी कवि के काव्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या का पता लगाना मुख्यतः दो दृष्टियों से उपयोगी होता है। एक तो इससे स्थान-विशेष की भाषा की स्थिति, शक्ति, और प्रकृति का परिचय मिल जाता है और दूसरे, कवि के भाषा-ज्ञान और भाषा-सबधी उसके दृष्टिकोण का पता चलता है। इन दोनों प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति कवि-विशेष की रचनाओं में प्रयुक्त शब्दों की संख्या-मात्र दे देने से नहीं हो सकती। वस्तुतः इस प्रकार के अध्ययन के तीन प्रमुख पक्ष हैं—प्रथम, कवि द्वारा प्रयुक्त तत्सम, अर्द्ध तत्सम और तद्भव सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्द-भेदों की संख्या ज्ञात करना, द्वितीय, विभिन्न विषयों पात्रों और भावों के अनुसार परिवर्तित भाषा-रूप में तत्सम, अर्द्धतत्सम और तद्भव देशी विदेशी शब्दों के अनुपात में अंतर ज्ञात करना और तृतीय, यह जानना कि प्रमुख शब्द अथवा उसका विकृत रूप कवि के काव्य में अपवाद-स्वरूप, सामान्य और विशेष अथवा सर्वत्र, किस प्रकार प्रयुक्त हुआ है।

उक्त पक्षों को ध्यान में रख कर किसी कवि की रचना का अध्ययन करना है तो बहुत रोचक और उपयोगी, परंतु यदि प्रामाणिक रचना और सुसपादित प्रामाणिक पाठ सुलभ न हों तो अध्येता का कार्य बहुत कठिन हो जाता है, सूरदास के सबंध में यह अभाव दोहरा है। पहले तो उनके प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या में ही मतभेद है, फिर उनके प्राप्त सस्करणों का पाठ भी सर्वमान्य नहीं है। नागरी-प्रचारिणी सभा का जो सस्करण कई वर्ष पूर्व निकला था वह तो अधूरा था ही, जो नया और पूर्ण सस्करण सभा की ओर से प्रकाशित हुआ है, उसका पाठ भी बर्बई, कलकत्ते और लखनऊ के सस्करणों से भिन्न है। अतएव इसके प्रकाशित होने के पूर्व तक तो, हिंदी के इस सर्वोत्तम गीति-काव्य के प्रामाणिक सस्करण की समस्या थी ही, आज भी उसके क्रम और ओर पाठ से सभी विद्वान् सहमत नहीं हैं। उधर 'साहित्यलहरी' और 'सूरसागर सारावली' की कोई प्राचीन प्रति न मिलने से इनका पाठ तो सर्वथा असपादित है ही, इनकी प्रामाणिकता भी, कुछ विद्वानों की सम्मति में, सदिग्ध है।

ऐसी स्थिति में, शब्द-संख्या-सबधी अध्ययन के लिए सुगम मार्ग यही हो सकता है कि नागरी-प्रचारिणी सभा के 'सूरसागर' को, वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित 'सूरसागर' के आदि में दी गयी 'सूरसागर-सारावली' को और लहरियासराय से प्रकाशित 'साहित्य लहरी' को प्रामाणिक मान लिया जाय। प्रस्तुत प्रबंध के अध्ययन के लिए यही किया गया है, यद्यपि, कई स्थलों पर, विशेष कारणों से, वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित 'सूरसागर' के अतिरिक्त, नवल किशोर प्रेस के 'सूरसागर' के साथ प्रकाशित 'सारावली' के भी उदाहरण दिये गये हैं।

शब्द-संख्या-अध्ययन के जिन तीन पक्षों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उनमें से द्वितीय अर्थात् विभिन्न प्रसंगों, पात्रों और भावों के अनुसार तत्सम, अर्द्ध तत्सम और तद्भव देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों के अनुपात के सबंध में स्पष्ट सकेत प्रस्तुत प्रबंध के पाँचवें अध्याय में स्थान-स्थान पर किये गये हैं। इसी प्रकार तृतीय अर्थात् किम शब्द का प्रयोग कवि ने विशेष रूप से किया है, किसका सामान्य रूप से, कौन शब्द रूप सूर-काव्य में सर्वत्र पाया जाता है और कौन अपवादस्वरूप आदि बातें तीसरे और चौथे अध्यायों में यथावसर कही गयी हैं। भाषा के शुद्ध साहित्यिक अध्ययन की दृष्टि से वस्तुतः इसी प्रकार का निर्देशन रोचक और उपयोगी होता है।

अब रह जाता है प्रथम पक्ष अर्थात् सूरदास द्वारा प्रयुक्त शब्दों की संख्या का प्रश्न। इनकी गणना भी दो प्रकार से होती है। प्रथम के अनुसार केवल मूल रूपों की गणना की जाती है और विकृत रूप उसी के अतर्गत समझ लिये जाते हैं। द्वितीय के अनुसार-मूल के साथ-साथ समस्त विकृत रूपों की भी गणना होती है। प्रथम अर्थात् मूल रूपों की गणना, भाषा का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करनेवालों के लिए रोचक होती है और विकृत रूपों का सकलन उस वर्ग के पाठकों के लिए उपयोगी होता है, जो भाषा-विशेष की प्रवृत्ति और उसके व्याकरण के नियमों से परिचित नहीं होते और जिन्हें एक शब्द के लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित विभिन्न रूपों को पहचानने में कठिनाई होती है।

सूर-काव्य में प्रयुक्त मूल और विकृत रूपों की सम्मिलित संख्या तो लगभग पचीस हजार है, परंतु मूल रूप लगभग आठ हजार है। इनमें से आठों के लगभग सत्ता शब्द हैं। लगभग एक चौथाई में विशेषण और अव्यय शब्द हैं और शेष सर्वनाम और क्रिया शब्द हैं। संज्ञा, विशेषण और अव्यय शब्द इस प्रकार की गणना में उतने महत्त्व के नहीं होते जितने सर्वनाम और क्रिया-शब्द होते हैं। सूर-काव्य में विभिन्न कारकों में प्रयुक्त विभक्तिरहित और विभक्तियुक्त मूल और विकृत लगभग सात सौ सर्वनाम-रूपों की सूची पीछे दी गयी है। दस पाँच रूप भले ही उसमें छूट गये हों, यों वह सूची पूर्ण है और यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि सूरदास ने मूल और विकृत विभक्तिरहित और विभक्तियुक्त लगभग सात सौ सर्वनामरूपों का प्रयोग अपने काव्य में किया है^१।

उक्त गणना के अनुसार सूर-काव्य में प्रयुक्त मूल क्रिया-रूपों की संख्या लगभग तेरह सौ और उनके विकृत रूपों की संख्या लगभग पाँच हजार है। यद्यपि चाँचे

१. प्रस्तुत प्रबंध के पृष्ठ १८७, १९३, २०५, २२२-२, २२९, २३५-६, २३९-४, २४५, २४७, २५२, २५४, २५९-६०, २६९ २७३ और २७४।

२. एक ही सर्वनाम-रूप कारक के जितने भेदों में प्रयुक्त हुआ है, उसके उतने ही विकृत रूप मानकर उक्त गणना की गयी है। बलात्मक रूप अदृश्य छोड़ दिये गये हैं—लेखक।

परिच्छेद में लिंग, वचन और काल के अनुसार क्रिया के विकृत रूपों के पर्याप्त उदाहरण दिये जा चुके हैं, परंतु उनसे मूल क्रिया-रूपों की गणना में कोई सहायता नहीं मिल सकती। अतएव सुविधा के लिए यहाँ लगभग एक हजार मूल क्रिया-शब्दों की सूची दी जा रही है जिनके विकृत रूप सूर काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। इन क्रियाओं में से अधिकांश रूप अकर्मक हैं। इनमें से बहुत सी-क्रियाओं के सकर्मक और प्रेरणार्थक रूपों का स्वतंत्र प्रयोग भी सूर-काव्य में हुआ है, परंतु उनके भी अकर्मक मूल रूप ही यहाँ दिये गये हैं। जो सकर्मक रूप यहाँ दिये गये हैं, उनमें अधिकांश ऐसे हैं जिनके अकर्मक रूपों का प्रयोग या तो हुआ ही नहीं है या बहुत कम हुआ है।

अँकुरना, अँगवानना, अँगोछना, अँचवना, अँजोरना, अँटकना, अकनना, अकवकाना, अकरना, अकर्पना, अकुचना, अकुलाना, अकूतना, अगियाना, अगोटना, अगोरना, अघाना, अटकना, अटकरना, अटपटाना, अठलाना, अडना, अतुराना, अथवना, अधिकाना, अधीनना, अनखना, अनरना, अनुभवना, अनुमानना, अनुरागना, अनुराघना, अनुसरना, अनुहरना, अनैसना, अन्हाना, अपडरना, अपनाना, अपमानना, अपसोचना, अपसोसना, अपहरना, अभिलाषना, अभिसरना, अमातना, अमाना, अरभना, अरगाना, अरथाना, अरपना, अरवराना, अरराना, अरसना, अराघना, अरुक्षना, अरुतना, अरोगना, अरोहना, अलगाना, अलसाना, अलापना, अवगारना, अवगाहना, अवतरना, अवराघना, अवरेखना, अवलघना, अवलंबना, अवलोकना, अवसेरना, असीसना, अहुटना, अहना।

आँकना, आँचना, आँजना, आचरना, आदरना, आनदना, आनना, आना, आपूरना, आराघना, आसना।

इठलाना, इतराना।

उकठना, उकसना, उखरना, उगना, उगलना, उगाहना, उघटना, उघरना, उचकना, उचटना, उचना, उचरना या उच्चरना, उच्छलना या उछलना, उजरना, उझकना, उठना, उडना, उत्तरना, उदमानना, उदवना, उद्धरना, उघरना, उनवना, उनमानना, उपचारना, उपजना, उपटारना, उपदेसना, उपराजना, उपहासना, उपाटना, उपारना, उपासना, उफनना, उवटना, उवरना, उमँगना, उमचना, उमडना, उमहना, उरझना, उरसना, उलघना, उलटना, उलीचना, उवना, उसरना, उससना।

ऊवना, ऊमना।

ऐँचना, ऐँठना, ऐँडना।

ओछना, ओटना, ओडना, ओढना, ओपना।

औँघना, औँटना।

कँपना, कटना, कडना, कतरना, कथना, कदराना, कमाना, करना, करपना, करारना, कराहना, कहाना, करोना, कलपना, कलमलाना, कलोलना, कल्हरना, कसकना, कसना, कहना, कहरना, काँधना, काँझना, किचकिचाना, किटकिटाना, किलकारना, कीलना,

कुँभिलाना या कुम्हलाना, कुढना, कुरवारना, कूँजना, कूकना, कूटना, कूदना, कोपना,
कोरना, कोसना, कौंधना, क्रीडना ।

खडना, खगना, खचना, खटकना, खटाना, खतियाना, खनना, खरचना, खरभरना,
खसना, खाना, खिलना, खिसाना य, खिसियाना, खीजना या खीझना, खुदना, खुलना,
खूँदना, खूटना, खेना, खेलना, खैचना, खोसना, खोना, खोजना, खोरना, खोलना ।

गँधाना, गँवाना, गँसना, गटकना, गठना, गड़ना, गढ़ना, गनना या गिनना, गमना
या गवनना, गरजना, गरना या गलना, गरवना या गरवाना, गरराना, गर्वाना, गहगहाना,
गहना, गहरना, गाजना, गाना, गिरना, गिलना, गीधना, गुजना या गुजारना, गुनना,
गुमकना, गुहना, गुहराना या गोहराना, गूँधना, गूँदना, गेरना, गोना या गोवना, ग्रसना,
ग्रहना ।

घटना, घबराना, घमकना, घसना, घहरना, घालना, घिनाना, घिरना, घिसना,
घुनना, घूमडना या घुमरना, घुडकना या घुरकना, घुरना, घुलना, घुसना, घूटना,
घूमना, घेरना, धोरना या धोलना ।

चकचाँधना, चखना, चचोरना, चटकना, चटचटाना, चटपटाना, चटाना, चढ़ना,
चपना, चपरना, चमकना, चमचमाना, चरचना, चरना, चलना, चसना, चहना या चाहना,
चाँपना, चाटना, चापना, चावना, चितना, चितवना, चीतना, चीन्हना, चुवना, चुगना,
चुचाना, चुचुकारना, चुनना, चुभना, चुराना या चोराना, चुवना, चुसना चुहचुहाना,
चूकना, चूना, चूमना, चूरना, चेतना, चोटना-पोटना, चौकना, चौधना या चौधियाना ।

छँटना, छकना, छटकना, छनना, छपना या छिपना, छमना, छरना, छलकना, छलना,
छहरना, छाँड़ना, छाना, छाजना, छिटकना, छिडकना या छिरकना, छिदना, छिनना,
छिपना, छोटना, छीजना, छीलना, छुटना, छूना, छेकना, छेदना, छोभना, छोडना या
छोरना ।

जँचना, जँभाना या जम्हाना, जकड़ना या जकरना, जकना, जगना या जागना,
जगसगाना, जटना, जडना या जरना, जताना, जनना, जनमना या जन्मना, जपना, जमना,
जरना या जलना, जाँचना, जानना, जाना, जीतना, जीना, जीमना या जेवना, जुटना,
जुठारना, जुडना या जुरना, जुडना, जुतना, जूझना, जोवना या जोहना,
जोहारना ।

झँखना, झँपना, झकझोरना, झकना, झगडना या झगरना, झझकना, झटकना, झन-
कारना, झपटना, झमकना, झमना, झरना, झरहरना, झलकना, झलमलाना, झहनना,
झहरना, झाँकना, झिझकारना, झिडकना या झिरकना, झुँझाना या झुँझलाना, झुकना,
झुठवना, झुनकना, झुरना, झूमना, झूरना, झूलना, झेरना, झेलना, झोकना ।

टंकोरना, टकटकाना, टकटोरना या टकटोहना, टकराना, टटोलना, टपकना, टरना
या टलना, टूटना, टूठना, टेकना, टेरना, टोकना, टोना, दोरना ।

ठंगना, ठटना, ठठकना या ठिठकना, ठठना, ठयना, ठहरना, ठाढना, ठेलना, ठोकना ।
 डगडोलना, डगमगाना, डटना, डबडबाना, डरना या डरपना, डसना, डहकना, डहना,
 डाँटना, डाढना, डारना या डालना, डासना, डिंगना, डीठना, डुलना या डोलना, डूबना ।
 ढँडोरना, ढकना, ढकिलना, ढरकना, ढरना या ढलना, ढरहरना ढहना ढीलना,
 ढुकना, ढुरना, ढूँढना, ढोना, ढोरना ।

तकना, तचना, तजना, तडकना या तरकना, तडतडाना या तरतराना तडपना,
 तनना, तपना, तमकना, तमतमाना, तयना, तरजना, तडफडाना या तरफराना, तरसना,
 तरहरना, तलना, तलफना, ताकना, ताडना, तानना, ताना तापना, तिनकना
 या तिनगना, तुतराना या तुतलाना, तुभना, तुलना, तूठना, तूलना, तैरना, तोडना या
 तोरना, तोषना, तोसना, त्यागना, त्रासना, तृपिताना ।

थकना, थपना, थमना, थरथराना, थरसना, थराना, थहाना, थिरकना, थिरना ।

वडना, दचना, दरकना, दरपना, दरसना, दलकना, दलना, दहकना, दहना, दहरना
 या दहलना, दाँकना, दागना, दावना, दिपना या दीपना, दीखना या दीसना, दुखना,
 दुतकारना, दुबकना, दुरना, दुलराना या दुलारना, दुहना, दूमना, दृढाना, देना, दोषना,
 दौचना, दौडना या दौरना, दूबना ।

धँसना, धकधकाना या धगधागाना, धडकना या धरकना, धधकना, धपना, धरना,
 धरहरना, धसकना या धसना, धाना या धावना, धापना, धारना, धिरवना या धिराना,
 धुँगारना, धुकना, धुतना, धुपना, धुरना, धुलना, धूतना, धोना, धौकना, धौसना,
 ध्यानना या ध्याना ।

नकोटना या नखोटना, नँचना, नचना या नाचना, नजिकाना, नटवना, नमना या
 नवना, नसना, नाखना, नाटना या नाठना, नाना या नावना, नापना, नारना, निदना,
 निकलना या निकसना, निगलना, निग्रहना, निघटना, निचूडना, निदरना, निपजना,
 निपटना या निबटना, निपाटना, निबरना, निबहना, निभना, निमज्जना, निरखना,
 निरधारना, निरवहना, निरवारना या निरवारना, निर्माना, निवारना, निवेरना,
 निस्तरना, निहारना, निहोरना, नुचना, नेवतना, नोकना, नोवना, न्योतना ।

पँवरना, पकडना या पकरना, पकना, पखारना, पगना, पचना, पछडना, पछताना
 या पछिताना, पछोडना या पछोरना, पजरना, पटकना, पटतरना, पठाना, पडना, पढना,
 पतिआना, पतीजना या पतीनना, पघारना, पनपना, परखना, परगासना, परचना,
 परजरना, परतेजना, परबोधना, परसना, परागना, पराना, परिरभना, परिहरना, परेखना,
 पलटना, पलना, पलाना, पलेडना, पलोटना या पलोवना, पसरना, पसीजना, पहचानना,
 पहनना, पहुँचना, पाना, पारना, पिघलना, पिछडना, पिटना, पिराना, पिसना, पीना,
 पीमना, पुकारना, पुचकारना, पुजना, पुरना या पुरवना, पुलकना, पूछना, पेखना, पेरना
 या पेलना, पँठना, पँरना, पाँछना, पोतना, पोपना या पोसना, पोहना, पौढ़ना, प्रगटना,
 प्रचारना, प्रजारना, प्रबोधना, प्रमानना, प्रमसना, प्रहारना ।

फंदना, फँसना, फटकना, फटकारना, फटना, फडकना या फरकना, फवना, फरना या फलना, फरहरना, फहरना, फाँकना, फाँदना, फिरना, फिमलना, फुँकना, फुफकारना, फुरना, फुसलाना, फूटना, फूलना, फेंकना, फेरना, फौलना, फौडना ।

वकना, बकसना, वखानना, वगरना, वचना, वज्ञना, वटना, वढना, वनना, वनिजना, वरना, वहकना, वहना, वहराना, वाँछना, वारना, विकलना, बिकसना, विचरना, विचलना, विचारना, विडरना, बितताना, विथकना, विथरना, विदरना, विधना, विनसना विमोचना, विमोहना, विरचना, विरमना, विराजना, विश्रुतना, विलपना, विलमना, विलसना, विलोकना, बिलोना, विसमरना, विस्तरना, वीधना, वीतना, बुढाना, वेचना, वैठना या वैसना, बोधना, बोलना, व्यापना, व्याहना, व्रीडना ।

भजना, भखना या भच्छना, भजना, भटकना, भडकना, भनना, भभरना, भरना, भरभराना या भरहरना, भरमना, भरुहाना, भागना, भानना, भाना, भारना, भापना, भासना, भिड़ना, भिदना, भीगना या भीजना, भुरकना, भुरवना, भुगतना, भूँकना या भूँसना, भुराना, भूँजना, भूनना, भूलना, भेटना, भेजना, भेदना, भेषना या भेसना, भ्रमना, भ्राजना ।

मंडना, मँडराना, मचकना, मचना, मचलना, मजना या मज्जना, मटकना, मढना, मथना, मनसना, मनुहारना, मरना, मरोडना, मर्दना, मलना, मल्हराना या मल्हाना, मसकना, मसलना, माँगना, माँचना या माचना, माँडना या माडना, माखना, मातना, मानना, मापना, मिटना, मिलना, मीडना, मुँदना, मुकरना, मुडना या मुरना, मुरकना, मुरछना, मुरझना, मुसकाना या मुसकराना, मूठना, मेलना, मोकना, मोचना मोहना ।

रँगना, रजना, रँभाना, रखना, रगडना, रचना, रच्छना, रजना, रटना, रताना, रनना, रपटना, रबकना, रमना, रलना, रसना, रहना, रहसना, राँचना, राँधना, राँभना, राचना, राजना, रातना, राहना, रिँगाना, रिझाना, रिसाना, रीतना, रूँधना, रुकना, रुठना, रुरना, रुसना, रोगना, रेलना, रोकना, रोना, रोपना, रीरना ।

लघना, लखना, लगना, लचकना, लजना, लटकना, लटना, लटपटाना, लडना लदना, लपकना, लपटना, लपेटना, लरखराना, लरजना, ललकना, ललकारना, ललचना, लसना, लहना, लहराना, लहलहाना, लाधना, लाना, लालना, लावना, लिखना, लीपना, लीलना, लुकना, लुटना, लुढकना, लुढना, लुनना, लुभाना, लुरना, लेखना, लेना, लोकना, लोचना, लोटना, लोपना, लोभना, लोरना, लोलना, लौटना ।

संकोचना, सचरना, संतापना, सतोपना, सधानना, सभवना, सभारना, सँवरना, सँहारना, सकना, सकपकाना, सकसकाना, सकाना, सकुचना, सकेलना, सकोपना, सगुनाना, सचना, सचरना, सजना, मटकना, सतराना, सताना, सथना, सनना, ममाना, सरना, सरराना, सरसना, सरापना, सराहना, मसकना, सहना, सहराना, सहारना, साखना, सापना, सालना, सिंगारना, सिधाना या सिधारना, मिमटना, सियराना,

सिरजना, सिराना, सिसकना, सिरहना, सिहाना सीचना सीखना सुघरना,
सुनना, सुपनाना, सुमिरना, सुरक्षना सुलगना, सुहाना सूँधना, सूखना, सूक्ष्मना, सूलना,
सेराना, सोहना सौंपना ।

हँकारना, हटकना, हटना, हठना, हनना, हनाना, हयना हरना, हरषना, हरुआना,
हलराना, हहरना, हॉकना, हारना, हालना, हिचकना, हिराना हिलकना, हिलाना, हीसना,
हूलसना, हूँकना, हेरना, होना ।

सूदरास द्वारा प्रयुक्त शब्दों की उक्त गणना, 'वृजभाषा-सूरकोश' के आधार पर की
गयी है । इस कोश' का संपादन प्रस्तुत पत्तियों के लेखक ने, लखनऊ विश्वविद्यालय
के हिंदी विभागाध्यक्ष, डा० दीनदयालु गुप्त के निर्देशन में, आज से दस वर्ष पूर्व आरंभ
किया था । अतएव उक्त गणना अनुमान पर आधारित नहीं समझनी चाहिए ।

परिशिष्ट दो

सूर-काव्य और उसकी संपादन-समस्या

हस्तलिखित साहित्य—

सोलहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक ब्रजभाषा-साहित्य के उत्थान का स्वर्णयुग रहा। इन तीन सौ वर्षों के जिन कवियों की कृतियाँ हस्तलिखित रूप में आज उपलब्ध हैं, उनकी संख्या ही एक सहस्र के लगभग है, तब वास्तविक संख्या तो कहीं अधिक रही होगी। मुद्रण-कला का प्रचलन होने के पूर्व किसी हस्तलिखित रचना की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए लिपिकारों का मुँह जोहना पड़ता था। एक तो कुछ लिपिकारों का हस्तलेख बहुत अस्पष्ट और अपठनीय होता था और दूसरे, ब्रजभाषा की सामान्य जानकारी भर इनकी योग्यता थी, प्रतिलिपि का कार्य कितने दायित्व का है, इसका ध्यान भी कम ही लोग रखते थे। उन दिनों भारतीय भाषाओं में संस्कृत को छोड़कर अन्य किसी भाषा की शिक्षा आजकल की तरह समान रूप से सारे देश में नहीं दी जाती थी; शिक्षा की विधि और उसके रूप पर स्थानीय प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था ही। फिर रचना की मूल प्रति का सभी लिपिकारों को सुलभ रहना भी संभव नहीं था। फल यह हुआ कि एक ग्रंथ की प्रतिलिपियाँ समय समय पर अनेक लिपिकारों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में की गयीं और उनके पाठ में इतना भेद हो गया कि उसके मूल रूप का पता लगाना एक जटिल समस्या बन गयी। प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचना में अपना भी कुछ भाग मिला देने का चाव कुछ लेखकों और कवियों में इतना बढ़ा कि ऐसे प्रक्षिप्त अंशों को अलग करके ग्रंथकार की मूल रचना प्राप्त कर लेना भी कठिन हो गया। पाठ-संबंधी सबसे अधिक दुर्गति उन रचनाओं की हुई जो गेय काव्य के रूप में प्रचलित रही। सामान्यतः सभी गायक संगीत-शास्त्र में पारंगत नहीं होते और जनसाधारण गेय काव्य का आनंद सदैव लेता रहा है, अतएव सुर-ताल की सुविधानुसार भिन्न भिन्न रचि के व्यक्ति गेय काव्य में निस्सकोच और निरंतर परिवर्तन करते रहे। इन सब कारणों का सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि उन्नीसवीं शताब्दी में मुद्रण-कला का प्रचलन हो जाने के पश्चात् जब प्राचीन कवियों के ग्रंथों को प्रकाशित करने का प्रश्न सामने आया, तब ब्रजभाषा के हस्तलिखित ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता का अनुभव सभी साहित्य-प्रेमियों ने किया जिससे उनके मूल रूप का पता लगाया जा सके और उनके प्रामाणिक संस्करण पाठकों के मम्ममुख प्रस्तुत किये जा सकें।

प्रामाणिक संस्करण की समस्या—

मुद्रण-कला का प्रचलन हो जाने के अनंतर प्रमुख प्राचीन कवियों की प्रसिद्ध रचनाओं के शुद्ध संस्करण तैयार करने की ओर हिंदी के विद्वानों का ध्यान गया

तो, परन्तु विश्वविद्यालयों की ऊँची कक्षाओं में हिंदी को जब तक स्थान नहीं मिला, तब तक यह कार्य बड़ी शिथिल और अनियमित रीति से चला, क्योंकि इस ओर प्रायः वे ही साहित्य-प्रेमी प्रवृत्त हुए जो साधनहीन होने पर भी स्वातःसुखाय साहित्य-सेवा किया करते थे और यही जिनका व्यसन था। अन्य विषयों के साथ-साथ उपाधि-परीक्षा के लिए हिंदी-साहित्य का अध्ययन भी स्वीकृत हो जाने के पश्चात् इस कार्य में कुछ तेजी आयी। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, केशव, रहीम, बिहारी, देव, भूपण, पद्माकर आदि कवियों की संपूर्ण, सक्षिप्त अथवा प्रमुख रचनाओं के सस्करण धीरे-धीरे प्रकाशित होने लगे। इस सब में सबसे अधिक सतोष की बात यह थी कि डाक्टर श्याम-सुंदरदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डा० बेनीप्रसाद, लाला भगवानदीन आदि विश्व-विद्यालयों से संबन्धित विद्वानों के अतिरिक्त सर्वश्री मायाशंकर याज्ञिक, जगन्नाथदास 'रत्नाकर', मिश्रबधु कृष्णबिहारी मिश्र, विद्योगी हरि, रामनरेश त्रिपाठी आदि अनेक ऐसे साहित्य-प्रेमी भी प्राचीन काव्य-रत्नों का उद्धार करने को प्रवृत्त हुए जो अध्यापन-कार्य द्वारा आजीविका-अर्जन नहीं करते थे। दूसरी बात यह है कि केवल पाठ्यग्रथ तैयार करना नहीं, प्राचीन कृतियों को प्रामाणिक ढंग से प्रकाशित करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। इन विद्वानों के सत्प्रयत्न से अघकार में पड़े अनेक रत्न तो प्रकाश में अवश्य आये, परन्तु कमी यह बनी रही कि इनके प्रकाशित अनेक सस्करणों का पाठ सर्वसम्मत नहीं था, यहाँ तक कि सन् १९३७ में डाक्टर धीरेंद्र वर्मा ने लिखा था कि श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर' द्वारा संपादित 'बिहारी-सतसई' को छोड़कर ब्रजभाषा का कदाचित् कोई भी दूसरा ग्रथ वैज्ञानिक ढंग से संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है^१।

संपादकों की कठिनाई—

प्राचीन साहित्य के संपादन में रुचि रखनेवालों के सामने आरंभ से ही दो प्रकार की कठिनाइयाँ रही हैं। पहली तो यह कि जिन व्यक्तियों या संस्थाओं के पास प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित हैं, उनकी प्रतिलिपि करने की अनुमति देना तो दूर की बात, उनमें से अधिकांश उनको दिखाने को भी तैयार नहीं होते। ऐसी स्थिति में सभी प्रतियों के पाठ संपादकों को सुलभ नहीं हो पाते जिनका परस्पर मिलान करके सभावित मूल पाठ का पता लगाया जा सके। दूसरे, जो हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध भी हैं, विविध स्थानों, विभिन्न समयों और भिन्न-भिन्न योग्यतावाले प्रतिलिपिकारों की कृपा से उनके पाठों में इतना अंतर मिलता है कि मूल या सर्वसम्मत पाठ का पता लगा लेना सरल नहीं होता। प्राचीन ब्रजभाषा-काव्य की जो इनी गिनी हस्तलिखित प्रतियाँ अरबी-फारसी या उर्दू में लिखी मिलती हैं, उनकी बात तो जाने दीजिए, एक ग्रंथ की देवनागरी लिपि में लिखी दो प्रतियों में ही पाठ-संबन्धी बहुत अंतर दिखायी देता है। ऐसे भेदों के उदाहरण देते हुए डाक्टर धीरेंद्र वर्मा ने लिखा है—'प्रायः ज के स्थान पर य तथा ख के स्थान पर मिलता

है। आवश्यकता पडने पर ष के लिए भी ष ही लिखा मिलता है, यद्यपि उच्चारण की दृष्टि से कदाचित् उमका उच्चारण भी श के समान स हो गया था। अतस्थ य का निर्देश करने के लिए य अक्षर अनेक हस्तलिखित पोथियो मे पाया जाता है। श और ष, दोनों के स्थान पर प्रायः स का ही प्रयोग हुआ है। ज्ञ के स्थान पर प्रायः उच्चारण के अनुरूप ग्य मिलता है। व और ब का भेद बहुत ही कम किया गया है। कदाचित् दोनों का उच्चारण व ही होता था। दत्योष्ठ्य व का निर्देश करने के लिए व् अक्षर पाया जाता है। इ, ई, ऐ के स्थान पर इ, ई अं का प्रयोग भी अनेक प्रतियो मे किया गया है। अर्द्धचंद्र और अनुस्वार मे यद्यपि साधारण भेद किया गया है, किंतु अक्सर नही भी किया जाता है। अनुनासिक व्यजन के पूर्व स्वर पर अनुस्वार के प्रयोग से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस स्वर के अनुनासिक उच्चारण की ओर लेखको का ध्यान उसी समय जा चुका था, जैसे कल्यांन, धाम, स्याभ, ज्ञान। कभी-कभी जहाँ अनुस्वार चाहिए वहाँ भी नही लगा मिलता है, जैसे नाँऊँ के स्थान पर नाऊँ। ह्रस्व और दीर्घ ए और ओ के लिए पृथक् लिपि-चिह्न भारत की किसी भी प्राचीन वर्णमाला मे नही मिलते। ऐ और औ व्रज मे व्यवहृत होनेवाले मूलस्वर तथा साधारण सयुक्त स्वर (अ + इ, अ + उ) दोनों ही के स्थान पर व्यवहृत हुए हैं।^{१२}

इनके अतिरिक्त स्थान या समय के अंतर के कारण शब्दो की वर्तनी मे लिपिकारो ने और भी स्वतंत्रता से काम लिया है। एक प्रति मे राम, काम, नैक-जैसे शब्द अकारात रूप मे लिखे हैं तो दूसरी मे उन्हे रामु, कामु, नैकु करके उकारात रूप दे दिया गया है। कुछ शब्दो के एकारात और ऐकारात—जैसे नेक-नैक, हे-है, के-कै आदि—ओकारात और औकारात—जैसे लजानो-लजानौ, आयो-आयौ, को-कौ आदि—तथा निरनुनासिक और सानुनासिक—जैसे कौ-कौँ, नैक-नैक, कै-कै आदि—दोना रूप एक ही प्रति मे पाये जाते हैं जिनमे से कौन किस रचना के लिए प्रामाणिक माना जाय, कहना सरल नही है। इसी प्रकार एक ही शब्द के विभिन्न रूपो मे से किसको चुना जाय, यह समस्या सपादको को बराबर उलझन मे डाले रहती है। यदि वे शब्दो को एक रूप देने का प्रयत्न करते हैं, जैसा स्वर्गीय श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने 'विहारी-रत्नाकर' और 'सूरसागर' मे अथवा डाक्टर श्याममुदर ने 'कवीर-ग्रथावली' का सपादन करते समय किया था, तो भी हिंदी के अनेक विद्वान सहमत नही होते, और यदि अन्य सपादको की तरह शब्दो के विभिन्न रूप रखते हैं तो भी सबको सतोप नही होता। किमी सस्करण मे भाषा का मिश्रित रूप तो आपत्ति का कारण होता ही है, परन्तु यदि उसे ठेठ रूप दिया जाय तो भी विद्वानो को यह कहने का अवसर मिल जाता है कि यह आवश्यक नही कि कवि-विशेष ने ठेठ रूपो का ही प्रयोग किया होः। ऐसी स्थिति मे सपादक की कठिनाइयो का अनुमान भुक्तभोगी ही कर सकते हैं।

२. 'व्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ३९-४०।

४३: डा० धीरेंद्र वर्मा, 'व्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ४१।

साथ-साथ आर्थिक कठिनाई भी प्रायः सभी सपादकों के सामने आरंभ से रही है। हमारा यह दुर्भाग्य है कि न तो हमारे प्रकाशकों की साहित्यिक प्रकाशनों में इतनी रुचि है कि वे परिश्रम से शोधित ग्रंथों का उपयुक्त रूप में प्रकाशन करके उचित पारिश्रमिक दे सकें, न हिंदी-भाषी जनता में साहित्य के प्रति इतना प्रेम है कि ऐसे ग्रंथों को सोत्साह क्रय कर सके, न हमारी साहित्यिक संस्थाओं की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि ऐसे कार्यों में लगे व्यक्तियों की पर्याप्त सहायता कर सकें अथवा उनके लिए अपेक्षित साधन ही जुटा सकें और न हमारा शासक-वर्ग ही इन कार्यों को इतने महत्व का समझता रहा है कि ऐसे प्रयत्नों का सम्मान करे अथवा उनके कर्त्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उचित रूप से पुरस्कृत कर सके। अतएव समय-साध्य, व्यय-साध्य और श्रम-साध्य सपादन-कार्य में प्रायः वे ही विद्वान् सलग्न रह सके जिनमें साहित्य के प्रति सहज अभिरुचि थी, साहित्य सेवा जिनके लिए एक व्यसन था, जो साधन-संपन्न थे और जिनको सपादन-कार्य से थोड़ी ख्याति अथवा आर्थिक लाभ का लोभ नहीं था।

संपादकों का दृष्टिकोण और कार्य—

इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राचीन ग्रंथों के सभी सपादकों का दृष्टिकोण उसके मूल रूप को प्रकाश में लाना रहा है, परंतु सफलता इने-गिने व्यक्तियों को ही मिल सकी है। इसका कारण यह नहीं माना जा सकता कि उनका, ब्रजभाषा और उसके साहित्य का अध्ययन और ज्ञान अधूरा था अथवा उनमें शोध-संबन्धी लगन का अभाव था, प्रत्युत वास्तविकता यह है कि प्रायः सभी प्रयत्न व्यक्तिगत रूप में किये गये जिससे प्रत्येक युग की ब्रजभाषा की प्रकृति के वैज्ञानिक अध्ययन-संबन्धी सर्वमान्य सिद्धांत कभी निश्चित नहीं किये जा सके। दूसरी बात यह कि सपादन-कार्य में लगे हुए व्यक्तियों में से अधिकांश का दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टि से पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं था और उनमें से अनेक तो पाश्चात्य भाषातत्त्वज्ञों द्वारा निर्धारित नियमों को ही हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों में घटित करते तथा उनके उदाहरण ढूंढते रहे। व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इन विद्वानों ने प्राचीन पाठों में से, बिना विशेष माथा-पच्ची किये, एक स्वीकार कर लिया, कभी कभी अर्थ की सगति के लिए अपनी इच्छानुसार उसमें संशोधन भी कर लिये। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तो यह पद्धति अनुपयुक्त थी ही, उन स्वर्गीय साहित्यकारों के प्रति यह कार्य एक अक्षम्य अपराध था और भावी अध्येताओं के लिए इन लोगों ने शोध-कार्य-संबन्धी पथ-प्रदर्शन न करके उनके मार्ग को और भी जटिल बना दिया।

उचित दिशा में प्रयत्न की आवश्यकता—

तात्पर्य यह कि हिंदी में प्राचीन साहित्य के उद्धारकों ने यद्यपि सपादन-संबन्धी ध्येय का आदर्श रूप अपने सामने रखा अवश्य, तथापि अधिकांश के कार्य को वस्तुतः वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। अनेक पाठों में से, अर्थ-सगति की दृष्टि से एक को स्वीकार कर लेना अथवा शब्द-विशेष के वर्तनी-संबन्धी अनेक रूपों में से एक को विशुद्ध

मानकर उसी के अनुसार सभी वैसे शब्दों में एकरूपता लाने के लिए निसकोच परिवर्तन कर देना—अधिकांश हिंदी-सपादकों की यही प्रणाली आरंभ से रही है। वस्तुतः यह 'सपादन करना नहीं, ग्रंथों को अपने मतानुसार शोध देना हुआ'^३। वैज्ञानिक सपादन-कार्य इससे कहीं कठिन है। ग्रंथ-विशेष की अधिक से अधिक प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त करके, उनमें से कभी प्राचीनतम को और कभी रचयिता के स्थान में प्राप्त प्रति को आधार मानकर, रचनाकाल की परिस्थिति के अनुसार, भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, 'प्रत्येक सदिग्ध शब्द का तुलनात्मक और ऐतिहासिक ढंग से अध्ययन करके वह पाठ स्थिर करना जो ग्रंथकार ने वास्तव में लिखा होगा, वैज्ञानिक सपादन कहलाता है'^४। स्पष्ट है कि इस कार्य में सफलता पाने के लिए व्यक्ति में विद्वता के साथ साथ उपार धैर्य और लगन तो अपेक्षित है ही, यदि वह पर्याप्त साधन-संपन्न नहीं है तो तद्विषयक विद्वानों का सहयोग और किसी प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था का संरक्षण भी कम से कम इस रूप में आवश्यक हो ही जाता है कि कोरी व्यवसायी मनोवृत्ति वाले प्रकाशकों के अस्वीकार कर देने पर वह सपादित ग्रंथ के प्रकाशन का व्यवस्थित प्रबंध करके सपादक का श्रम सार्थक कर सके। यही कारण है कि व्यक्तिगत रूप से किये गये इने-गिने प्रयत्नों को छोड़कर प्रायः समस्त सपादन-कार्य नागरी-प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदुस्तानी अकेडमी आदि के तत्वावधान अथवा विभिन्न विश्वविद्यालयों के संरक्षण में ही संपन्न हो सका है।

सूर-काव्य के पाठ की समस्या—

सूरदास जन्माद्य थे अथवा वाद में अवे हुए, इस संबंध में विद्वानों में भले ही मतभेद हो, परन्तु इस विषय में प्रायः सभी एकमत हैं कि कवि ने स्वयं अपनी रचनाओं की कोई प्रति कभी नहीं लिखी। वल्लभाचार्य जी से भेट होने पूर्व उन्होंने जो विनय-पद रचे थे, उनको उन्होंने स्वयं लिखा भी था, ऐसा कोई प्राचीन उल्लेख नहीं मिलता। जो विद्वान यह मानते हैं कि वे जन्माद्य थे^५, वे तो कवि के द्वारा लिखे जाने के पक्ष में हो ही नहीं सकते, परन्तु जिनका इस विषय में मतभेद है वे भी इतना तो स्वीकार करते ही हैं कि रचनाकाल की अवस्था में सूर अवश्य अघे और कुछ लिखने-पढ़ने में सर्वथा असमर्थ थे^६। अतएव यह सर्वमान्य है कि सूरदास के रचे पद मित्र या शिष्य सुनते ही लिख लेते थे। एक ही व्यक्ति ने सदैव इन पदों को लिखा नहीं होगा, फलस्वरूप कवि के समय में ही पदों के शब्द रूपों में वर्तनी-सवधी

३. डा० धीरेन्द्र वर्मा, 'व्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ४१।

४. डा० धीरेन्द्र वर्मा, 'व्रजभाषा-व्याकरण', वक्तव्य, पृ० ३।

५. (क) महाराज रघुराजसिंह, 'रामरसिकावली', 'सूरदास' शीर्षक प्रसंग।
(ख) 'अष्टछाप', कांकरौली, पृ० ४-५।

६. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २०३।

अंतर हो जाना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। स्वयं सूरदास किस रूप को मानते थे अथवा किसके प्रति उनकी रुचि विशेष थी, इसका भी प्रश्न उठाना निरर्थक है, क्योंकि इसके जानने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। सूरदास के रचे पदों के, मित्रों या शिष्यों द्वारा समय-समय पर लिखे पाठों का धीरे-धीरे प्रचार बढ़ने लगा। कुछ प्रेमी भक्तों ने उनकी प्रतिलिपियाँ कर या करा लीं और कुछ ने केवल कठ करके उनके रस का आस्वादन कर जीवन को सार्थक माना। अनेक गायक भी इन पदों को गा-गाकर आजीविका-अर्जन में लगे। अतएव, संभव है कि सूर-काव्य के दो पाठ उनके जीवन के अन्तिम-काल में ही प्रचलित हो गये हो—एक तो लिखित पाठ और दूसरा, कठस्थ पाठ।

क. लिखित पाठ—कवि के मित्रों और शिष्यों द्वारा लिखित सग्रहों की प्रतिलिपियों में प्राप्त पाठ। ऐसी अनेक प्रतिलिपियाँ वल्लभसप्रदायी मंदिरों में और काव्य-प्रेमियों के पास सुरक्षित रही। भाषा की दृष्टि से ऐसी प्राचीन प्रतियों का पाठ किसी सीमा तक शुद्ध माना जा सकता है।

ख. कठस्थ पाठ—भक्तों और गायकों के कठों में सुरक्षित पाठ। किसी भी कवि के गेय पदों को कठ करनेवाले भक्तों और गायकों के उद्देश्य और दृष्टिकोण में अन्तर रहता है। अतएव इस प्रकार के पाठ भी दो रूपों में मिलते हैं—

अ. भक्तों का कठस्थ पाठ—निजी अथवा दूसरों के मनोरंजन के लिए तथा मंदिर की कीर्तन-सेवा और आध्यात्मिक साधना के लिए अनेक साधु और भक्त प्रतिष्ठित कवियों की रचनाएँ कठ कर लेते हैं। इसी प्रकार सूरदास के पद कठस्थ करके इस वर्ग के व्यक्तियों ने अपने साथ-साथ उनको भी उत्तरी भारत के विभिन्न धर्म-स्थानों में पहुँचा दिया। कालांतर में यह पाठ भी लिपिवद्ध हुआ। इन कठस्थ पदों के पाठ में कुछ परिवर्तन तो उच्चारण-सुविधा और अर्थ-सुगमता की दृष्टि से अनजान में ही होते रहे और कुछ स्थानीय विभाषाओं और बोलियों के मिश्रण के कारण धीरे-धीरे होते गये।

आ. गायकों का कठस्थ पाठ—गायकों की मंडली में सुरक्षित कठस्थ पदों के पाठ में प्रायः स्वर और ताल की दृष्टि से समय-समय पर परिवर्तन किये गये। राग-रागिनियों के सवध में गायक-गायिकाओं की रुचि में सदैव भिन्नता रहती है और सभी सगीतज्ञ दूसरे रागों के पदों को अपने प्रिय रूप में ढालने का प्रयत्न किया करते हैं। सूरदास के पदों का यह पाठ विभिन्न सगीत-सग्रहों में प्राप्त है।

सूर-काव्य के सभी प्रतिलिपिकारों के दृष्टिकोण और ज्ञान में तो स्वाभाविक अन्तर सदैव रहा ही, समय का व्यवधान भी प्रायः कम नहीं था। सामान्य युग में भी सी, दी, मी वर्णों के अंतर से भाषा का रूप बहुत-कुछ बदल जाता है, फिर सोलहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक, मी-सवा सी वर्णों को छोड़कर, बराबर राजनीतिक उथल-पुथल ही रही। अरबी-फारसी आदि विदेशी भाषाओं का प्रचलन भी देश में दिन-दिन अधिक

होता गया और अकबर के राजत्वकाल में, फारसी के राजभाषा हो जाने पर, देश की कोई भाषा उसके प्रभाव से न बच सकी। यद्यपि प्रतिलिपिकार का भाषाक्षेत्र-विशेष के इन सब परिवर्तनों से कोई प्रत्यक्ष सबध नहीं रहता, क्योंकि उसे तो प्राप्त रचना या ग्रंथ की प्रतिलिपि भर कर देनी होती है, तथापि इस व्यवधान के कारण एक ही प्रकृति न रखने-वाली भाषाओं के पारस्परिक सबध का कुछ न कुछ प्रभाव शिक्षित समाज पर अवश्य पड़ता है और उसी के अनुसार प्रतिलिपिकारों की भाषा भी परोक्ष रूप से हर पीढ़ी में कुछ न कुछ परिवर्तित होती रहती है। हस्तलिखित ग्रंथों के अधिकांश लेखक प्रायः अपने कार्य का गुणत्व नहीं समझते और दायित्व के निर्वाह में भी बहुत सावधान नहीं रहते, क्योंकि वे जानते हैं कि मूल पाठ से मिलान करके प्रतिलिपि की शुद्धता-अशुद्धता जाँचने का प्रश्न प्रायः नहीं ही उठता। जिन लेखकों ने स्वयं अपने लिए प्रतिलिपियाँ तैयार की, उन्होंने तो कभी-कभी यहाँ तक स्वतंत्रता से काम लिया कि स्व-रचित अनेक रचनाएँ भी उनमें निसकोच सम्मिलित कर दी। अतएव कुछ तो उक्त कारणों से और कुछ हस्त-लेख के दोष से समस्त प्राचीन काव्य-साहित्य के समान ही सूर-काव्य की अनेक हस्तलिखित प्रतियों का पाठ भी बहुत भिन्न और कहीं-कहीं तो अस्पष्ट हो गया है।

सूर-काव्य की हस्तलिखित प्रतियाँ—

सूरदास के नाम से लगभग दो दर्जन ग्रंथों का उल्लेख विभिन्न शोध-विवरणों में हुआ है। अधिकांश विद्वान इन ग्रंथों में से केवल तीन—‘सूरसागर’, ‘सूर सारावली’ और ‘साहित्यलहरी’—को ही अष्टछापों पर सूरदास की रचनाएँ मानते हैं। ‘सूरसागर’ को जो प्रतियाँ आज तक प्राप्त हुई हैं उनमें से कुछ में लिपिकाल दिया हुआ है और कुछ में नहीं। लिपिकालवाली प्रतियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

१. सरस्वती-भण्डार, उदयपुर की सवत् १६९७ की प्रति। इस प्रति का विवरण राजस्थानी खोज-रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है^७। इसका लिपिकाल ‘प्राक्कथन’ (पृष्ठ ८) में सवत् १६९५ दिया हुआ है, परन्तु ‘विशेष परिचय’ (पृष्ठ १५८) में १६९७। इस पुस्तकालय की ग्रंथ सूची में ‘सूरसागर’ की एक प्रति का लिपिकाल सवत् १६९७ दिया हुआ है^८। अतः यही ठीक जान पड़ता है। यह प्रति राठौर वग की मेडिया शाखा के महाराज किशनदास के पठनार्थ लिखी गयी थी। इसमें ८१२ चुने हुए पद हैं। अब तक प्राप्त ‘सूरसागर’ की समस्त प्रतियों में कदाचित् यही सबसे प्राचीन है।

२. सवत् १७३५ की प्रति। खोजरिपोर्ट^९ में इसका संरक्षण-स्थान अज्ञात लिखा है और अब यह प्रति भी प्राप्त नहीं है।

७. ‘राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज’, प्रथम भाग, पृ० १५८।

८. A Catalogue of Mss in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), page 282.

९. ‘हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज-रिपोर्ट’, सन् १९०६।

३. प० नटवरलाल चतुर्वेदी, कुआँ गली, मथुरा की सवत् १७४५ की प्रति । इसमें दशम, एकादश और द्वादश स्कध ही हैं । १७४५ इसकी पद सख्या है या लिपि सवत्—यह भी स्पष्ट नहीं होता^{१०} ।

४ बाबू केशवदास शाह, काशी की सवत् १७५३ की प्रति । नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा सन् १९३४ में प्रकाशित 'सूरसागर' का पाठ जिन प्रतियों से मिलान करके निर्धारित किया गया था, उनमें यह सबसे प्राचीन मानी गयी है^{११} ।

५ सरस्वती-भंडार, उदयपुर^{१२} की सवत् १७६३ की प्रति । इसमें केवल १७० चुने हुए पद हैं । अतएव इसे 'सूरसागर' नहीं कहना चाहिए । परंतु प्राचीन प्रति होने के कारण पाठ-सिद्धांत-निर्णय की दृष्टि से यह कुछ काम की हो सकती है ।

६ डा० रामप्रताप सिंह, बरौली, भरतपुर की सवत् १७९८ की प्रति । इसमें २०९५ पद हैं । दशम स्कध के अतर्गत इसमें केवल १ पद है, परंतु बारहवें में १७४५ पद हैं । जान पड़ता है कि दशम स्कध के ही पद बारहवें में मिल गये हैं । यदि ऐसा नहीं है और बारहवें स्कध की पद-सख्या वास्तव में ठीक है, तो यह प्रति बड़े महत्व की है^{१३} और इससे 'सूरसागर' की पद-सख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जाने की आशा है ।

७. वृंदावन की सवत् १८१३ की प्रति । इसका उपयोग 'रत्नाकर' जी ने किया था^{१४} ।

८. सवत् १८१६ की प्रति । इसका संरक्षण-स्थान और विवरण अज्ञात है^{१५} ।

९. श्री गणेश बिहारी मिश्र, (मिश्र-बधुओं में ज्येष्ठ) जौनपुर की सवत् १८५४ की प्रति । इसका उपयोग 'रत्नाकर' जी ने किया था^{१६} ।

१०. श्यामसुंदरदास अग्रवाल, मशकगज, लखनऊ की सवत् १८६६ की प्रति । इसमें ३९६४ पद हैं^{१७} । आजकल यह प्रति अग्रवाल जी के उत्तराधिकारी लाला मोहन लाल अग्रवाल के पास है । डा० दीनदयालु गुप्त ने यह प्रति दो बार देखी है^{१८} ।

१०. खोजरिपोर्ट, सन् १९१७-१९, स० १८६ ।

११. 'सचित्र सूरसागर', निवेदन, पृष्ठ २ ।

१२ (क) राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, प्रथम भाग, पृ० २५९ ।

(ख) A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), page 282-83.

१३. खोज रिपोर्ट, सन् १९१७-१९, स० १८६, पृ० २६९ ।

१४. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

१५. खोज रिपोर्ट, सन् १९०६ ।

१६. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

१७. खोज रिपोर्ट, सन् १९०१, पृ० २९ ।

१८. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० १६८ ।

११. बाबू कृष्णजीवनलाल, वकील, महावन, मथुरा की सवत् १८६७ की प्रति । इसमें 'दशम स्कध' नहीं है^{१९} । बारहवें स्कध में १७४५ पद है । जान पड़ता है, दशम स्कध के पद ही बारहवें में सम्मिलित हो गये हैं । यदि ऐसा नहीं है तो ठा० रामप्रतापसिंह की तरह यह प्रति भी बहुत महत्वपूर्ण है ।

१२. विजावरराज-पुस्तकालय की सवत् १८७३ की प्रति । इसका विशेष विवरण अज्ञात है^{२०} ।

१३. श्री मातगध्वजप्रसाद सिंह, विसर्वा, अलीगढ़ की सवत् १८७६ की प्रति । यह दो भागों में है । प्रथम में १ से ९ स्कध की कथा ४६२ पदों में है और दूसरे में दशम, एकादश और द्वादश स्कधों की कथा १३४२ पदों में है । इसमें कुल २८०४ पद हैं^{२१} ।

१४. नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी की सवत् १८८० की प्रति । इसका उपयोग 'रत्नाकर' जी ने किया था^{२२} ।

१५. राय राजेश्वरबली, दरियाबाद की संवत् १८८८ की प्रति । यह फारसी लिपि में है । इसकी लिखावट सुंदर है । अक्षरों के नीचे नुक्ते नहीं दिये गये हैं । 'रत्नाकर' जी ने इसका उपयोग किया था और मतभेद के अवसर पर पाठ-निर्धारण में उन्हें इससे विशेष सहायता मिली थी^{२३} ।

१६. कालाकांकर, राज-पुस्तकालय की सवत् १८८९ की प्रति । 'रत्नाकर' जी ने इसका उपयोग किया था^{२४} ।

१७. पं० शिवनारायण वाजपेयी, वाजपेयी का पुरवा, सिसैया, बहराइच की संवत् १८९९ की प्रति । विशेष विवरण अज्ञात है^{२५} ।

१८. पं० लालमणि वैद्य, पुवार्या, सहारनपुर की संवत् १९०० की प्रति । यह तीन भागों में है और उपलब्ध प्रतियों में कदाचित् सबसे बड़ी है^{२६} ।

१९. जानीमल खानचद, काशी की सवत् १९९२ की प्रति । यह प्रति पुस्तकाकार है^{२७} ।

१९. खोज रिपोर्ट, सन् १९१२-१४, सख्या १८५ ।

२०. खोज रिपोर्ट, सन् १९०६-८ ।

२१. खोज रिपोर्ट, सन् १९१७-१९ ।

२२. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० १ ।

२३. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

२४. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

२५. खोज रिपोर्ट, सन् १९२३-२५, पृ० १४३३ ।

२६. खोज रिपोर्ट, सन् १९१२-१४ ।

२७. (क) 'सचित्र सूरसागर' का निवेदन, पृ० २ ।

(ख) 'सूरसागर' (वेंकटेश्वर प्रेस) का निवेदन, पृ० १ ।

२० नागरी प्रचारिणी सभा काशी की सवत् १९०९ की प्रति । यह राजा सूवासिंह के पढने के लिए लिखी गयी थी^{२८} ।

२१ काँकरौली राज-पुस्तकालय की सवत् १९१२ की प्रति । यह पुराने देशी कागज पर लिखी हुई है^{२९} ।

२२. नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी की सवत् १९१६ की प्रति । विशेष विवरण अज्ञात है^{३०} ।

२३ रायकृष्णदास, काशी की सवत् १९२६ की प्रति । यह श्री गयाप्रसाद वैश्य की पत्नी के लिए प० नाथूराम गौड ने लिखी थी^{३१} ।

‘सूरसागर’ की उक्त २३ प्रतियाँ ऐसी हैं जिनमे लिपिसवत् दिया हुआ है जिससे उनकी प्राचीनता का पता लगता है । इनके साथ-साथ इस ग्रंथ की ११ ऐसी प्रतियो का भी उल्लेख विविध खोज-विवरणो मे है जिनका लिपिकाल अज्ञात है । इनका संक्षिप्त ज्ञातव्य परिचय इस प्रकार है —

१ प्राप्तिस्थान—दतिया राज-पुस्तकालय । इस पुस्तकालय मे ‘सूरसागर’ की दो प्रतियाँ हैं^{३२} ।

२. प्राप्तिस्थान—भारतेंदु बाबू हरिश्चंद पुस्तकालय, चौखम्भा, काशी । प्रति खडित है; इसमे केवल दशम स्कंध का पूर्वार्द्ध है । श्री राधाकृष्णदास ने इस प्रति का उपयोग किया था^{३३} ।

३ प्राप्तिस्थान—बाबू रामदीन सिंह, बाँकीपुर, पटना । यह प्रति भी अपूर्ण है । इनमे केवल प्रथम से नवम स्कंध तक के पद ही हैं । बाबू राधाकृष्णदास ने इसका भी उपयोग किया था^{३४} ।

४ प्राप्तिस्थान - श्री १०८ महाराज काशिराज बहादुर का पुस्तकालय । दूसरी और तीसरी प्रतियो की तरह यह भी खडित प्रति है । इसमे दशम उत्तरार्द्ध, एकादश और द्वादश स्कंधो के ही पद हैं । इसका उपयोग भी बाबू राधाकृष्णदास ने किया था^{३५} ।

५ प्राप्तिस्थान—प० लालमणि मिश्र, शाहजहाँपुर । इस प्रति से ‘रत्नाकर’ जी को ‘अधिक पद’ लिखने मे विशेष सहायता मिली थी^{३६} ।

२८ ‘सचित्र सूरसागर’ का ‘निवेदन’, पृ० २ ।

२९ ‘सचित्र सूरसागर’ का ‘निवेदन’ पृ० २ ।

३० ‘सचित्र सूरसागर’ का ‘निवेदन’, पृ० २ ।

३१. ‘सचित्र सूरसागर’ का ‘निवेदन’, पृ० २ ।

३२ खोजरिपोर्ट, सन् १९०६ ८ ।

३३. ‘सूरसागर’ (वेंकटेश्वर प्रेस) का ‘निवेदन’, पृ० १ ।

३४ ‘सूरसागर’ (वेंकटेश्वर प्रेस) का निवेदन’, पृ० १ ।

३५ ‘सूरसागर’ (वेंकटेश्वर प्रेस) का ‘निवेदन’, पृ० १ ।

३६ ‘सचित्र सूरसागर’ का ‘निवेदन’, पृ० १ ।

६ प्राप्तिस्थान—नागरी प्रचरिणी सभा, काशी । यह प्रति पुस्तकाकार है^{३७} ।

७. प्राप्तिस्थान—बाबू पूर्णचंद नाहर, कलकत्ता । इस पुस्तकाकार प्रति के पाठ अच्छे हैं । 'रत्नाकर' जी को कई अवसरो पर इससे बहुमूल्य सहायता मिली थी । अधर कई प्रकार के होने पर भी प्रति सुपाठ्य है^{३८} ।

८. प्राप्तिस्थान—बाबू ध्यामसुंदरदास, काशी । यह प्रति अब नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी की संपत्ति है^{३९} ।

९ प्राप्तिस्थान—स्वर्गीय पंडित बदरीनाथ भट्ट, बी० ए० । भट्टजी के पास 'सूरसागर' की दो प्रतियाँ थीं; परंतु दोनों में से एक भी पूर्ण नहीं थी^{४०} ।

१०. प्राप्तिस्थान—भिगाराज पुस्तकालय, बहराइच । इसमें २१२४ पद हैं^{४१} ।

११. प्राप्तिस्थान—सरस्वती-भंडार, उदयपुर । इसका विशेष विवरण अज्ञात है^{४२} ।

सूरदास के सर्वमान्य प्रामाणिक ग्रंथ 'सूरसागर'^{४३} के अतिरिक्त 'सूरसारावली' और 'साहित्यलहरी' नामक दो और ग्रंथ उनके बनाये कहे जाते हैं । 'सूरसारावली' जिस रूप में लखनऊ और बंबई के 'सूरसागरों' के साथ प्रकाशित है, वैसी किसी प्रति का पता अभी तक नहीं लगा है और न तत्संबंधी कोई उल्लेख ही किसी खोजरिपोर्ट में हुआ है । सूरदास के इस नाम के एक ग्रंथ का विवरण राजस्थान की खोजरिपोर्ट में अवश्य मिलता है^{४४}, परंतु नाम-साम्य होने पर भी यह ग्रंथ 'सूरसागर' के पदों का ही संग्रह जान पड़ता है, क्योंकि 'ब्रज तै पावस पै न गयी' से आरम्भ होनेवाला पद इसके अंतिम पद के रूप में उद्धृत किया गया है । सरस्वती-भंडार, उदयपुर की ग्रंथ-सूची में 'सूर-सारावली' नामक जिस काव्य का उल्लेख है^{४५}, संभवतः उसी का विवरण राजस्थानी रिपोर्ट में मिलता है, क्योंकि दोनों का लिपिसवत् १७७५ ही है ।

३७. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

३८. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

३९. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० ३ ।

४०. खोजरिपोर्ट, सन् १९२३-२५, पृ० १४३४ ।

४१. खोजरिपोर्ट, सन् १९२३-२५, पृ० १४३६-३७ ।

42. A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), page 282-83.

४३. 'सूरसागर' की उक्त प्रतियों के अतिरिक्त कुछ और प्रतियों का उल्लेख पंडित जवाहरलाल चतुर्वेदी ने 'पोद्दार-अभिनंदन-ग्रंथ' में प्रकाशित अपने "'सूरसागर' का विकास और उसका स्वरूप" शीर्षक लेख (पृ० १२३-१२९) में किया है—लेखक ।

४४. 'राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित-ग्रंथों की खोज', प्रथम भाग, पृ० १५९ ।

45. A Catalogue of Mss in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 284-85.

१ 'साहित्यलहरी' की भी किसी प्राचीन हस्तलिखित प्रति के प्राप्त होने का उल्लेख किसी खोजरिपोर्ट में नहीं है^{४९}। दो अपूर्ण कूट-पद-संग्रहों की चर्चा कई स्थानों पर अवश्य हुई है और उनके साथ टीका भी मिलती है। दोनों संग्रहों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

'सूरदास जी के दृष्टकूट' अथवा 'सूर-शतक सटीक'—प्राप्तिस्थान—भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र पुस्तकालय, चौखम्बा, काशी। खोजविवरण के अनुसार यह सटीक संग्रह श्री वल्लभ-संप्रदाय के आचार्य, काशीस्थ श्री गोपाल लाल जी के शिष्य बालकृष्ण ने अपने गुरु की आज्ञा से गुजरात माननगर में प्रस्तुत किया था^{५०}। श्री राधाकृष्णदास ने सूरदास जी के सम्बन्ध में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक टिप्पणी उद्धृत की है। उसमें भी दृष्टकूटों की एक टीका का उल्लेख किया गया है^{५१}। इस ग्रंथ की दो सटीक प्रतियाँ काँकरोली विद्याविभाग के पुस्तकालय में और एक प्रति नाथ-द्वार निज पुस्तकालय में होने का उल्लेख डा० दीनदयालु गुप्त ने किया है^{५२}।

२. सूर-पदावली गूढार्थ—इसका प्राप्तिस्थान और इसके टीकाकार का नाम अज्ञात है। डा० पीतांबरदत्त बडधवाल के अनुसार यह सूरदास के दृष्टकूटों की विद्वतापूर्ण टीका है जिसमें अनेक पदों के तीन-तीन या चार-चार तक अर्थ दिये गये हैं^{५३}।

उक्त तीन प्रमुख ग्रंथों के अतिरिक्त सूरदास के नाम से प्राप्त २२ ग्रंथों का उल्लेख विविध शोध-विवरणों और अनुसंधानपूर्ण ग्रंथों में समय-समय पर हुआ है जिनमें से कुछ निश्चय ही 'सूरसागर' के कवि-रचित नहीं हैं। अकारकम से उनके नाम और संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

१ एकादशी माहात्म्य—इस ग्रंथ की सन् १९२३ वीं लिखी एक प्रति प्राप्त हुई है जिसमें लेखक का नाम सूरजदास दिया हुआ है। इस ग्रंथ में ६३ पद्य हैं। खोजरिपोर्ट में इसका विषय इस प्रकार बताया गया है—प्रथम वदना, तत्पश्चात् सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और इनके पुत्र रोहितास की प्रशंसा तथा कथा वार्ता आदि का वर्णन है^{५४}। अवधी भाषा, दोहा-चौपाई-शैली, गणेश, शारदा आदि तैत्तिरीय देवता और माता-पिता की स्तुति के क्रम आदि को देखते हुए यह ग्रंथ सूर-कृत नहीं जान पड़ता।

४६ 'साहित्यलहरी' अथवा 'दृष्टकूट पद' की कुछ अन्य प्रतियों का उल्लेख पंडित जवाहरलाल चतुर्वेदी ने 'पोद्दार-अमिनदन-ग्रंथ' में प्रकाशित अपने "'सूरसागर' का विकास और उसका स्वरूप" शीर्षक लेख (पृ० १३०-३१) में किया है—लेखक।

४७ खोजरिपोर्ट, सन् १९००, स० ६, पृ० २०।

४८ 'सूरसागर' (बैंकेश्वर प्रेस) में 'श्री सूरदास जी का जीवन चरित्र', पृ० ४।

४९ 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २९४।

50. Report on the search for Hindi Mss. in the Delhi Province for 1931, pages 14 and 45

५१. खोजरिपोर्ट, सन् १९१७-१९, स० १८७ बी, पृ० ३७४।

२. (सूरदास-कृत) कवीर—इस छोटी-सी पुस्तक में होली के कवीरो की शैली में राधा-रानी के नखशिख का वर्णन है^{५२}। जान पड़ता है कि 'सूरसागर' के ही तत्संबंधी पदों को कवीरो की शैली में राधा-रानी के किसी भक्त ने ढाल लिया है।

३. गोबर्द्धन-लीला—इस प्रति में ३०० पद हैं। खोजरिपोर्ट में इस ग्रंथ के जो उद्धरण दिये हुए हैं^{५३}, वे वेकटेश्वर प्रेस के 'सूरसागर' में २२२ पृष्ठ के कुछ पदों से मिल जाते हैं^{५४}। अतः यह सूरदास का स्वतंत्र ग्रंथ न होकर, उनके स्फुट पदों का सकलन मात्र है।

४. (सूरसागर) दशम स्कंध—इस ग्रंथ की दो प्रतियों का उल्लेख खोजरिपोर्टों में है। एक की पद-संख्या खोज रिपोर्ट में १९१३ दी गयी है^{५५}, दूसरी प्रति बाबू पद्मनरेश्वर सिंह (लवेदपुर, बहराइच) के पास है जिसमें १०३ पत्र हैं^{५६}। ये ग्रंथ वस्तुतः 'सूरसागर' के ही 'दशम स्कंध' के सक्षिप्त संस्करण हैं।

५. दशम स्कंध टीका^{५७}—इस ग्रंथ में भी 'सूरसागर' के ही पद सकलित हैं। इसका लिपिकाल अज्ञात है।

६. नलदमयती^{५८}—बाबू राधाकृष्णदास ने 'सूरसागर' की भूमिका में इस ग्रंथ को सूरदास-कृत लिखा है^{५९}। बाद को मिश्रवधुओं ने भी 'नवरत्न' में इसे उन्ही की रचना कहा है^{६०}। परंतु इधर डाक्टर मोतीचंद के एक लेख के अनुसार यह सिद्ध हो गया है कि इस काव्य के लेखक 'सूरदास' नाम-धारी होने पर भी 'सूरसागर' के कवि से भिन्न हैं और उनका सबब सूफी संप्रदाय से है^{६१}।

७. नागलीला—इस ग्रंथ की दो प्रतियों का उल्लेख खोजरिपोर्टों में है। एक का लिपिसवत् १८८९ है^{६२} और दूसरी का १९३४^{६३}। दोनों प्रतियों में सूरदास जी के

५२. खोजरिपोर्ट, सन् १९२३-२५, द्वितीय भाग, सं० ४१६ सी, पृ० १४३०।

५३. खोजरिपोर्ट, सन् १९१७-१९, सं० १८६, पृ० ३७२।

५४. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८१।

५५. खोजरिपोर्ट, सन् १९०६-८, सं० २४४, पृ० ३२४।

५६. खोजरिपोर्ट, सन् १९२३-२५, दूसरा भाग, सं० ४१६ जे, पृ० १४३७।

५७. खोजरिपोर्ट, सन् १९०६-८, सं० २४४ डी।

५८. खोजरिपोर्ट, सन् १९०९-११, 'भूमिका', पृ० ८।

५९. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २६५।

६०. 'नवरत्न', चतुर्थ संस्करण, पृ० २३९।

६१. 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका', वर्ष ४०, अंक २ में प्रकाशित डा० मोतीचंद एम० ए०, पी-एच० डी० का 'कवि सूरदास-कृत नल-दमयती काव्य' शीर्षक लेख, पृ० १२१-१३८।

६२. खोजरिपोर्ट, सन् १९०६, सं० १८७।

६३. खोजरिपोर्ट, सन् १९०६-८, पृ० ३२४।

कालीय नाग-नाथन-लीला सबधी पदो का संग्रह है। अत इस ग्रथ का भी स्वतत्र महत्व नहीं है।

८. पद-संग्रह—सूरदास के पदो के इस संग्रह की दो प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं—एक जोधपुर के^{६४} और दूसरी दतिया के^{६५} राज-पुस्तकालय मे है। केवल 'पद' नाम से सूर-दास-कृत पदो का एक सकलन उदयपुर के सरस्वती-भंडार नामक पुस्तकालय मे है^{६६}। इसी प्रकार इस पुस्तकालय की ग्रथ-सूची मे 'फुटकर-पद नाम से एक और संग्रह का उल्लेख हुआ है^{६७}। इन सबमे 'सूरसागर' के चुने हुए पद हैं।

९. प्राणधारी—खोजरिपोर्ट मे यह पूरी रचना उद्धृत है। इसमे ३२ पद हैं और विषय 'श्याम-सगार्द' है^{६८}। डा० गुप्त ने इसे सूर की सदिग्ध रचना माना है^{६९}।

१०. भागवत भाषा—इस नाम से प्राप्त दो प्रतियो का उल्लेख खोज-रिपोर्टों मे है, एक का लिपिकाल संवत् १७४५ है^{७०} और दूसरी का संवत् १८६७^{७१}। वास्तव मे यह स्वतत्र ग्रथ नहीं हैं, 'सूरसागर' का ही व्याख्यात्मक नाम 'भाषा-भागवत' समझना चाहिए।

११. भँवरगीत—इस ग्रथ की दो प्रतियो का उल्लेख एक खोजरिपोर्ट मे^{७२} और एक अपूर्ण प्रति का सरस्वती-भंडार पुस्तकालय की ग्रथ-सूची मे है^{७३}। डा० दीनदयालु गुप्त ने इस नाम की जिन प्रतियो की आलोचना की है^{७४}, वे संभवत वर्तमान युग मे सकलित हुई हैं। उक्त तीनो प्राचीन प्रतियो मे भी 'सूरसागर' के ही पद संगृहीत हैं।

१२. मानसागर—इस नाम के सूर-कृत ग्रथ की एक प्रति का उल्लेख सरस्वती

६४ खोजरिपोर्ट, सन् १९०२, सं० २९२, पृ० ८२०।

६५ खोजरिपोर्ट, सन् १९०६, सं० ३२४।

६६ A Catalogue of Mss in the Library of H H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 224-25

६७ A Catalogue of Mss. in the Library of H. H the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 234-35

६८. खोजरिपोर्ट, सन् १९१७-१९, सं० १८६ एफ, पृ० ३७३।

६९ 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८२।

७० खोजरिपोर्ट, सन् १९१७-१९, सं० १८६ ए।

७१ खोजरिपोर्ट, सन् १९१२-१४, सं० १८५ ए, पृ० २३६।

७२ खोजरिपोर्ट, सन् १९२३-२५, दूसरा भाग, सं० ४१६ ए और ४१६ बी, पृ० १४२८-२९।

७३ A Catalogue of Mss in the Library of H H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 242-43.

७४. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८६।

भंडार पुस्तकालय की सूची में है^{७५} और दूसरी, डा० दीनदयालु गुप्त के अनुसार, नाथद्वार पुस्तकालय में है। काँकरौली के पुस्तकालय में 'मानलीला' नाम से, स्वतंत्र ग्रंथ-रूप में, इसकी कई प्रतियाँ देखने का भी उन्होंने उल्लेख किया है^{७६}। सवत् १९९९ के कार्तिक मास की 'ब्रजभारती' में पंडित जवाहरलाल चतुर्वेदी ने संपूर्ण 'मानसागर' प्रकाशित किया था जो वेकटेश्वर प्रेस के 'सूरसागर' के पृष्ठ ४०९ से १२ तक के पदों से मिलता है। अतएव 'मानलीला' या 'मानसागर', 'सूरसागर' से उद्धृत एक छोटी सी रचना है।

१३. राम-जन्म—इसके कवि का नाम खोजरिपोर्ट में सूरजदास दिया हुआ है^{७७}। अवधी भाषा और दोहे-चौपाई-शैली में होने के कारण यह ग्रंथ 'सूरसागर' के कवि का नहीं हो सकता।

१४. रुक्मिणी विवाह^{७८}—इस संग्रह में श्रीकृष्ण-रुक्मिणी-विवाह-सवधी पद 'सूरसागर' से उद्धृत कर लिये गये हैं।

१५. विष्णुपद—संवत् १९०४ की लिखी हुई इस पुस्तक की एक अपूर्ण प्रति मिली है जिसमें श्रीकृष्ण-लीला, यशोदानंद का श्रीकृष्ण के प्रति वात्सल्य, राधा-कृष्ण-प्रेम आदि विषयों से सवधित पद सकलित हैं^{७९}। 'सूरसागर' से ही इसमें चुने हुए पदों का संग्रह किया गया है।

१६. व्याहलो—इसमें राधाकृष्ण-विवाह सवधी २२ पद हैं। खोजरिपोर्ट में आदि, मध्य या अंत के उद्धरण नहीं हैं^{८०}, इसलिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रंथ सूर का है या नहीं। इसी नाम के और भी तीन ग्रंथ खोज में मिले हैं—एक, विहारिनीदास-कृत^{८१}, दूसरा, हितहरिवंश-संप्रदाय के ध्रुवदास-कृत^{८२} और तीसरा, नारायणदास-कृत^{८३}। सूरदास के नाम से प्राप्त ग्रंथ के उद्धरण न होने से यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं तीनों में से किसी को सूरदास-कृत कह दिया गया है अथवा किसी ने उक्त नाम पसंद करके, 'सूरसागर' से तद्विषयक पदों का संकलन करके, उसे ही सूर-कृत प्रसिद्ध कर दिया है।

75. A Catalogue of Mss in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 246-47

७६. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८३।

७७. खोजरिपोर्ट, सन् १९१७-१९, सं० १८७ ए, पृ० ३७४।

७८. खोज रिपोर्ट, सन् १९२३-२५, दूसरा भाग, सं० ४१६ ई, पृ० १४३२।

७९. खोज रिपोर्ट, सन् १९२३-२५, दूसरा भाग, सं० ४१६ डी, पृ० १४३१।

८०. खोज रिपोर्ट, सन् १९०६-८, सं० २४४ ए, पृ. ३२३।

८१. खोज रिपोर्ट, सन् १९०६-८, सं० २१८ ए।

८२. खोज रिपोर्ट, सन् १९०९-११, सं० ७३ एल।

८३. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८२।

१७ सुदामा-चरित्र^{८४}—इस संग्रह में सुदामा और श्रीकृष्ण की मित्रता-सवधी पद 'सूरसागर' से उद्धृत कर दिये गये हैं ।

१८ सूर पञ्चीसी—ज्ञान-सवधी २५ दोहे इसमें सगृहीत हैं^{८५} । यह पद वेंकटेश्वर प्रेस के 'सूरसागर' में पृ० ३१२ पर 'परज' राग के अतर्गत प्रकाशित है । अतएव यह भी सूरदास का स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है । इसकी एक प्रति उदयपुर के केवलराम दादूपथी के पास है जो 'वाणी-सग्रह' नामक विविध ग्रंथों के एक सकलन में सगृहीत है^{८६} ।

१९ सूर-पदावली—सूर के पदों के स्फुट सग्रह अथवा 'सूरसागर' के सक्षिप्त संस्करण ही 'सूर-पदावली' के नाम से मिलते हैं । ऐसे बारह सकलन बीकानेर के अनूप-संस्कृत पुस्तकालय में वर्तमान होने की सूचना श्री अजरचंद नाहटा ने दी है जिनमें से ग्यारह में कृष्ण-चरित् सवधी पद हैं^{८७} । उदयपुरी सरस्वती-भंडार की ग्रंथ-सूची में भी एक 'पदावली' का उल्लेख है^{८८} । इन सब पदावलियों का महत्व 'पद-सग्रहों' के समान ही समझना चाहिए ।

२० सूर-सागर-सार—खोज-रिपोर्ट के संपादक ने इसे कवि का नया प्रामाणिक ग्रंथ माना है^{८९} , परंतु उद्धरण-रूप में जो पद उन्होंने दिये हैं वे 'सूरसागर' के नवम स्कंध के ही हैं । इसलिए यह भी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं, कवि के ३७० पदों का सग्रह मात्र है । डा० दीनदयालु गुप्त ने 'सूर-सागर-सार' को 'सूर-सारावली' का ही परिवर्तित नाम कहा है^{९०} , परन्तु 'सूर-सारावली' नाम से भी सूरदास के स्फुट पदों के सकलन मिलते हैं जिनमें से एक का विवरण पीछे दिया जा चुका है । अतएव 'सूर-सागर सार' को 'सूर-सागर' के ही पदों का सग्रह मानना उचित जान पड़ता है ।

२१ सेवाफल—इस ग्रंथ की दो प्रतियों का उल्लेख डा० दीनदयालु गुप्त ने किया है—एक, नाथद्वार निज पुस्तकालय में है और दूसरी, काँकरीली विद्या-विभाग में^{९१} । उनके विवरण के अनुसार इस ग्रंथ में केवल एक लंबा पद है जिसे वे सूर-कृत ही मानते हैं ।

८४. खोज रिपोर्ट, सन् १९२३-२५, द्वितीय भाग, स० ४१६ ई पृ० १४३२ ।

८५. खोज रिपोर्ट, सन् १९१२-१४, स० १८५ बी, पृ० २३२ ।

८६. राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, तृतीय भाग, पृ० ५८-५९-६० ।

८७. 'ब्रजभारती,' वर्ष ९, अंक ३ में प्रकाशित श्री अजरचंद नाहटा का 'सूर-पदावली' की प्राचीन प्रतियाँ' शीर्षक लेख, पृ० १९ ।

88. A Catalogue of Mss in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 282-83

८९. खोज रिपोर्ट, सन् १९०९-११, स० ३१३, पृ० ४२१ ।

९०. 'अष्टद्वाप और वल्लभसंप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८३ ।

९१. 'अष्टद्वाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २९८ ।

२२. हरिवंश-टीका—सूरदास के नाम से इस ग्रंथ की सूचना 'कैटेलोगस कैटेलोग्राम'^{१२} और दक्षिण-कालेज पुस्तकालय, पूना की ग्रंथ-सूची^{१३} में है। परंतु संस्कृत में होने के कारण यह ग्रंथ 'सूरसागर' के अधकवि का नहीं हो सकता।

इनके अतिरिक्त 'सूर-रामायण', 'दान-लीला', 'सूर-साठी' आदि सूरदास के कुछ ग्रंथों का यत्र-तत्र उल्लेख हुआ है और इनमें से कुछ प्रकाशित भी हुए हैं। वास्तव में इनमें भी 'सूरसागर' के ही तद्विषयक पद उद्धृत कर लिये गये हैं। परंतु स्वतंत्र रचना न होने के कारण ही इन सकलनों का महत्व समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि कवि के मूल काव्य के संपादन में कभी-कभी इनसे बड़ी सहायता मिलने की आशा की जा सकती है। इतना तो निश्चित ही है कि 'सूरसागर' के जो पद उक्त सकलनों में दिये हुए हैं, उनमें से अधिकांश काव्य-कला की दृष्टि से सामान्य कोटि के नहीं हो सकते। अतएव इनकी सहायता से 'सूरसागर' के श्रेष्ठ भाग का वैज्ञानिक रीति से संपादन किया जा सकता है और इस कार्य की समाप्ति के साथ-साथ पाठ-निर्णय-संबंधी जो सिद्धांत निश्चित किये जायें, उनके आधार पर शेषांश का संपादन-कार्य संपन्न हो सकता है। वावू राधाकृष्णदास की तो बात दूर, वावू जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने भी अपने संस्करण के संपादन में इन फुटकर सग्रहों से कोई सहायता नहीं ली थी। इन पंक्तियों के लेखक की सम्मति में 'दशम स्कंध', 'भागवतभाषा', 'सूर-सागर-सार', 'सूर-पदावली', 'पद-सग्रह', और 'भ्रमरगीत' जैसे संकलनों से पाठ-निर्धारण में तो सहायता मिलेगी ही, संभव है, इनमें कुछ नये पद भी मिल जायें। अतएव सूर-काव्य-संपादकों के लिए ये ग्रंथ सर्वांशतः उपेक्षणीय नहीं हैं।

सूर-काव्य के प्रकाशित संस्करण—

मुद्रण कला का आविष्कार हो जाने के पश्चात् सूर-काव्य के स्फुट सग्रहों के प्रकाशन की ओर लोगों का ध्यान गया। प्राचीन काव्यों के प्रतिनिधिकारों की मनोवृत्ति और प्रणाली के संवर्धन में ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि उन्होंने संपादकों के कार्य को सुगम न करके बहुत कठिन बना दिया था। दूसरी बात यह कि उन्नीसवीं शताब्दी के संपादक तो वैज्ञानिक संपादन-पद्धति से परिचित थे ही नहीं, बीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक उनके दृष्टिकोण में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। फिर भी इन सबके प्रयत्न से इतना लाभ तो हुआ ही कि सूर-साहित्य किसी न किसी रूप में सर्वसाधारण के लिए ही नहीं, काव्य-प्रेमियों और आलोचकों के लिए भी सुलभ हो गया जिससे प्रामाणिक पाठ-संबंधी चर्चा प्रारंभ होने लगी और सूर-साहित्य की भाषा तथा कला की आलोचना भी संभव हो सकी।

मुद्रित सूर-साहित्य दो रूपों में प्राप्त है। एक तो सूर-काव्य के स्वतंत्र सग्रह के

92. Catalogus Catalogorum by Theodor Aufrecht, pages 731 & 761.

93. A Catalogue of Sanskrit Mss in the Library of the Deccan college, page 603.

रूप में और दूसरे, विभिन्न कवियों की रचनाओं के साथ पाठ्यग्रन्थों के रूप में। पाठ्यग्रन्थों के संपादकों ने प्रायः स्वतंत्र रूप से प्रकाशित संग्रहों में से कवियों की रचनाओं को ज्यों का त्यों उद्धृत कर लिया और उनके पाठ-शोधन का कोई प्रयत्न नहीं किया। अतएव वैज्ञानिक संपादन की दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं है। स्वतंत्र रूप से प्रकाशित सूर-पद-संग्रह भी दो वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं - प्रथम तो ऐसे संग्रह जो हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर तैयार किये गये हैं और जिनके संपादकों ने थोड़ा-बहुत पाठ-संशोधन-कार्य भी किया है। दूसरे, वे संग्रह जो प्रथम वर्ग के संपादकों के श्रम से लाभ उठाकर सकलित कर लिये गये हैं और जिनके संग्रहकारों ने पाठ-निर्णय या शोध की कोई आवश्यकता नहीं समझी है।

क. सूरसागर—

सूर-साहित्य के संपूर्ण संस्करणों के प्रकाशन का प्रबंध इन सकलनों से पहले ही आरंभ हो गया था और वास्तव में वही महत्व का भी है। सन् १८६४ में लखनऊ के नवलकिशोर प्रेस से 'सूरसागर' का एक संस्करण प्रकाशित हुआ^{१४}। इसके प्रथम पृष्ठ पर यह वक्तव्य है—अयोध्यापुरी के महाराजा मानसिंह कायम जग प्रतापी की अनुमति से मुशी नवलकिशोर ने मुशी जमुनाप्रसाद को सयुक्त करके ५० कालीचरण से अत्यंत शुद्ध करके छपवाया^{१५}। इस संस्करण के आदि में 'सूर-सारावली' भी प्रकाशित है। इस संस्करण में दो भाग हैं—प्रथम में भिन्न-भिन्न रागों के अनुसार कीर्तन के पद हैं और द्वितीय में श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं के अतर्गत तत्संबंधी पद हैं। इस संस्करण में स्कंधों के अनुसार पदों के न दिये जाने का प्रधान कारण संभवतः यह है कि इसका सकलन मुख्यतः प्रसिद्ध संगीतज्ञ 'रागसागर' श्रीकृष्णानंद व्यास द्वारा संग्रहीत और बगीच साहित्य-परिषद्, कलकत्ता की ओर से तीन बड़े भागों में प्रकाशित 'राग-कल्पद्रुम' नामक ग्रंथ में दिये हुए पदों में से किया गया है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, 'राग-कल्पद्रुम' विभिन्न राग-रागिनियों के अनुसार सकलित बृहत् संग्रह है जिसमें सूरदास जी के कुछ ऐसे पद मिलते हैं जो अन्य हस्तलिखित प्रतियों में भी नहीं पाये जाते। इस दृष्टि से यह संस्करण अवश्य महत्व का है।

इसके पश्चात् भारतेंदु जी का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने 'सूरसागर' के पद-सकलन का कार्य आरंभ किया। परंतु उनके असामयिक देहावसान से यह महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ होते-होते ही समाप्त हो गया। पश्चात्, उनकी सकलित सामग्री का उपयोग

१४ नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से सन् १९३४ में राजसंस्करण के रूप में प्रकाशित 'सूरसागर' के प्रथम खंड के आरंभ में सहायक ग्रंथों की एक सूची दी गयी है। इसमें चौदहवाँ सहायक प्रति सन् १८८९ में कलकत्ता और लखनऊ, दोनों स्थानों से प्रकाशित बतायी गयी है। मेरे पास लखनऊ की १८६४ की प्रकाशित प्रति है। जान पड़ता है, बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर' जी के पास उसका दूसरा संस्करण रहा होगा—लेखक।

१५ 'सूरसागर', नवलकिशोर प्रेस, प्रथम संस्करण, आवरण का वक्तव्य।

उनके सबधी बाबू राधाकृष्णदास ने किया और कई वर्ष के परिश्रम के उपरांत वंबई के वेंकटेश्वर प्रेस से 'सूरसागर' और 'सूरसारावली' का सम्मिलित संस्करण प्रकाशित कराया। बाबू राधाकृष्णदास के इस कार्य का सर्वत्र स्वागत हुआ और सूर की कला काव्यालोचना का प्रिय विषय बन गयी।

परंतु प्राचीन ब्रजभाषा और सूर की काव्य-भाषा के अध्ययन में रुचि रखनेवाले विद्वानों को उक्त संस्करणों से पूर्ण सतोष न हो सका। इसमें सदेह नहीं कि उन्नीसवीं शताब्दी के उस युग में जब वर्तमान साधनों का सर्वथा अभाव था, उक्त दोनों संस्करणों को तैयार करने में पर्याप्त श्रम और व्यय करना पडा होगा, परंतु एक तो उस समय प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ मुलभ न होने और दूसरे, वैज्ञानिक संपादन-कला प्रणाली का ज्ञान न होने के कारण, वे संस्करण न तो ब्रजभाषा-अध्ययन की दृष्टि से प्रामाणिक आधार माने जा सकते हैं और न पाठ की शुद्धता की दृष्टि से ही। वंबई के संस्करण की सामग्री के सबध में कुछ विद्वानों का मत है कि उसमें सगृहीत सभी पद प्रामाणिक रूप से अष्टछापी सूरदास-कृत नहीं कहे जा सकते^{१६}। वास्तव में बाबू राधाकृष्णदास ने 'सूरसागर' की तीन ऐसी अपूर्ण प्रतियों को अपना आधार बनाया था जो कहने को तो तर्क न प्रतियाँ थी, परंतु वास्तव में बारहो स्कंधों के 'सूरसागर' की एक पूर्ण प्रति ही होती थी जैसा कि उन प्रतियों के विवरण^{१७} से स्पष्ट है—

अ. पूज्यपाद श्री भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के पुस्तकालय में पुस्तकों को उलटते-पलटते एक वस्ते में 'सूरसागर' का केवल दशम स्कंध का पूर्वाद्ध हाथ आया।

इ. इसी बीच बाँकीपुर जाने का सयोग हुआ और वहाँ मित्रवर बाबू रामदीनसिंह जी के यहाँ 'सूरसागर' का प्रथम से नवम स्कंध तक देखने में आया।

उ. दशम उत्तरार्द्ध और एकादश-द्वादश स्कंध श्री महाराज काशिराज वहादुर के पुस्तकालय से मँगाया गया।

प्रथम संस्करण के मुद्रित हो जाने के पश्चात् बाबू राधाकृष्णदास को काशी के जानीमल खानचंद्र की कोठी में एक सपूर्ण प्रति होने की सूचना मिली। कोठी के स्वामी श्री गिरिधरदास की कृपा से उक्त प्रति प्राप्त करके उसके आधार पर पाठ का मिलान करने के बाद प्रथम संस्करण के अंत में बहुत से नये पद और पदों के भाग दे दिये गये। सन् १९३४ में 'सूरसागर' का द्वितीय संस्करण प्रकाशित होने पर वे सब उनमें सन्निवेशित कर दिये गये^{१८}। आशय यह कि यह द्वितीय आवृत्ति पहली से बहुत उपयोगी बन गयी। इस आवृत्ति में एक प्रकार से प्राचीन पाठ सुरक्षित हैं और अन्य 'शोधित' पाठों की अपेक्षा भाषा-सबधी अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं।

१६. 'अष्टछाप और बल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८०।

१७. 'सूरसागर', वेंकटेश्वर प्रेस, द्वितीय संस्करण, निवेदन, पृ० १।

१८. 'सूरसागर', वेंकटेश्वर प्रेस, द्वितीय संस्करण, 'निवेदन', पृ० १।

सूर-काव्य के उक्त दोनो सस्करणों^{१९} के आधार पर 'सूरसागर' के दो सक्षिप्त सस्करण भी प्रकाशित किये गये। एक का सपादन प्रयाग विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर डा० वेनीप्रसाद ने सन् १९२२ में किया जिसके दूसरे सस्करण का सशोधन डा० धीरेन्द्र वर्मा ने १९२६ में और तीसरे का डा० रामकुमार वर्मा ने १९३३ में किया था। दूसरा सक्षिप्त सस्करण श्री विद्योगी हरि जी के सपादकत्व में हिंदी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित किया गया। इन दोनों में सूरदास जी के चुने हुए सुन्दर पद सकलित हैं जिनसे कवि की काव्य-कला के अध्ययन में और विविध विषयों के छोटे-छोटे संग्रहों के प्रकाशन में सहायता मिलती रही है, परन्तु प्राचीन व्रजभाषा-रूप और सामान्य सपादन-सिद्धांत निश्चित न होने के कारण दोनों के पाठों में बहुत अंतर हैं। 'सूरसागर' की हस्तलिखित प्रतियों से पाठ का मिलान करने के साधन बर्बई और लखनऊ के सस्करणों के प्रकाशन-काल में तो सुलभ नहीं थे, परन्तु इन सक्षिप्त सस्करणों के सपादकों ने भी, संभवतः समयाभाव के कारण, प्राप्त और उपलब्ध सामग्री से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया जिससे प्रामाणिक पाठ और भाषा के सर्वसम्मत रूप की समस्या पूर्ववत् बनी रही।

'बिहारी-सतसई' का श्री जगन्नाथदास 'रत्नकार' द्वारा सपादित सस्करण जब प्रकाश में आया तब सभी विद्वानों ने मुक्तकठ से उसकी प्रशंसा की। संभवतः इसी से प्रोत्साहित होकर 'रत्नकार' जी ने 'सूरसागर' के प्रामाणिक सस्करण का अभाव दूर करने का निश्चय किया था। बिहारी-रत्नकार' के सपादन का प्रयास तो बहुत-कुछ व्यक्तिगत रूप में किया गया था, परन्तु 'सूरसागर' के कार्य में श्री जगन्नाथदास 'रत्नकार' ने नागरी-प्रचारिणी सभा का सहयोग स्वीकार कर लिया और स्वयं भी 'सूरसागर' की लगभग एक दर्जन हस्तलिखित प्रतियों^१ का संग्रह करने में बहुत धन व्यय किया। कई वर्षों के परिश्रम से सूरदास के समस्त पदों की अकारक्रम से सूची बनाकर विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों से उनका पाठ मिलाते हुए 'सूरसागर' के तीन चौथाई अंश का सपादन उन्होंने कर लिया। नागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 'सूरसागर' के निवेदन के अनुसार, 'पाठ-शुद्धि के अन्तर्गत छंदों का सशोधन, चरणों का क्रम-निरूपण तथा

१९ लखनऊ और बर्बई से प्रकाशित सस्करण के अतिरिक्त प० जवाहरलाल चतुर्वेदी ने 'पोद्दार-अभिनन्दन ग्रंथ' में प्रकाशित अपने "'सूरसागर' का विकास और उसका रूप" शीर्षक लेख (पृ० १२९-३०) में आगरा, कलकत्ता, काशी, जयपुर और मथुरा से प्रकाशित 'सूरसागर' की कुछ प्रतियों का उल्लेख किया है। उनमें अधिकांश तीर्थों की छपी हैं। दिल्ली और मथुरा की प्रतियों का प्रकाशन वर्ष उन्होंने सन् १८६० दिया है। इस प्रकार वे लखनऊ की प्रति से भी पहले की छपी बतायी गयी हैं—लेखक।

१ जिन प्रतियों का उपयोग इस सस्करण के तैयार करने में किया गया था, वे सब अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी की ही थीं, सत्रहवीं शताब्दी या उससे पहले की नहीं—'व्रजभारती', वर्ष ९, अंक १, पृ० ८।

पद-प्रयोगो की निश्चित पद्धति का अनुसरण आदि सपादन-सम्बन्धी आवश्यक अंग पूरे हो गये थे, परन्तु अभी शेष चतुर्थांश का सकलन करने के अतिरिक्त अनेक पाठों में से सबसे सुन्दर और उपयुक्त पाठ चुनकर रखना तथा सपूर्ण सपादित अंश को अंतिम रूप देना बाकी रह गया था कि कराल काल ने उन्हें कवलित कर लिया^२ । सभा को जब यह सारी सामग्री प्राप्त हो गयी तब उसने इसके प्रकाशन का निश्चय किया और इसे समाप्त करने का भार मुशी अजमेरी जी को सौंपा । कुछ समय पश्चात्, उनके कार्य से विरत हो जाने पर सर्वश्री अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', रामचंद्र शुक्ल, केशवराम मिश्र, सभा के प्रकाशन मंत्री और नन्ददुलारे वाजपेयी की एक समिति बनायी गयी जिसके तत्वावधान में वाजपेयी जी ने लगभग चार वर्षों में उक्त कार्य को पूरा किया । ऐसे परिश्रम से सपादित ग्रंथ रत्न को नागरी-प्रचारिणी सभा बड़े उत्साह से राज-संस्करण के रूप में सुन्दर और आकर्षक ढंग से प्रकाशित करना चाहती थी; परन्तु आठ खड छपने के पश्चात् अनेक कारणों में यह योजना स्थगित कर देनी पडी और सीधे-सादे ढंग से दो बड़े भागों में सपूर्ण 'सूरसागर' प्रकाशित कर दिया गया । अब तक प्रकाशित इस ग्रंथ के सभी संस्करणों में सपादन की वैज्ञानिक रीति का निर्वाह बहुत अंश में सभा द्वारा प्रकाशित इसी संस्करण में किया गया है, यद्यपि शब्द-रूप-सम्बन्धी जिस निश्चित नीति के आधार पर यह कार्य संपन्न हुआ है, उससे सभी विद्वान् पूर्णतः सहमत नहीं हैं ।

'रत्नाकर' जी के अतिरिक्त दो-एक अन्य विद्वान् भी 'सूरसागर' के सपादन में लगे थे जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं मथुरा के श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी । सूर-काव्य की हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए उन्होंने दूर-दूर के स्थानों की कई यात्राएँ की थीं और उन्हें 'सूरसागर' की कुछ प्राचीन प्रतियाँ मिली भी थीं जिनमें एक कदाचित् सत्रहवीं शताब्दी की भी है । चतुर्वेदी जी ने कार्य तो बहुत ठीक ढंग से आरम्भ किया था, परन्तु बाद में, संभवतः व्यक्तिगत कठिनाइयों और सामूहिक सहयोग के अभाव के कारण, वह असमाप्त रह गया, यद्यपि अब भी वे इसको समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं ।

ख. सूर-सारावली—

यह ग्रंथ लखनऊ और बम्बई के 'सूरसागरो' के आरम्भ में प्रकाशित है । लखनऊ के संस्करण में तो कोई भूमिका है नहीं, बम्बई की प्रति में भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि बाबू राधाकृष्णदास ने किन किन प्राचीन प्रतियों के आधार पर उसका सपादन किया था । शोध-कार्य के विवरणों की जो सूची पीछे दी गयी है, उनमें से किसी में भी 'सूर-सारावली' की कोई प्राचीन प्रति मिलने का उल्लेख नहीं है । इधर 'सूरसागर' के साथ-साथ भी 'सारावली' का स्वतंत्र रूप से सपादन किसी आधुनिक विद्वान् ने संभवतः अभी तक नहीं किया है^३ ।

२. 'सूरसागर' (राजसंस्करण), नागरी प्रचारिणी सभा, 'वक्तव्य', पृ० १ ।

३. प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने लखनऊ और बम्बई के 'सूरसागरो' के आरम्भ में प्रकाशित सूरसारावलीयों के आधार पर इसे स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करा दिया है ।

ग. साहित्यलहरी—

इस ग्रंथ का 'साहित्यलहरी' नाम से सर्वप्रथम सकलन-संपादन भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र ने किया था। उनके स्वर्गवास के सात-आठ वर्ष पश्चात् सन् १८९२ में उसका प्रकाशन बाँकीपुर (पटना) के बाबू रामदीर्घसिंह ने किया। इस संस्करण के अंत में सूरदास जी का लंबा जीवनचरित दिया हुआ है, परंतु उसमें यह उल्लेख नहीं है कि उन्होंने किस प्राचीन प्रति के आधार पर उक्त ग्रंथ का संपादन किया था। उनके संस्करण के मुखपृष्ठ पर लिखा हुआ 'सगृहीत' शब्द इस बात की ओर संकेत करता है कि 'सूरसागर' की विभिन्न प्रतियों से ही उन्होंने इसके पद संकलित किये होंगे। परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। कारण, भारतेन्दु जी के एक प्रकार से समकालीन सरदार कवि (कविता-काल सन् १८४५ से १८८२) की 'सूर के दृष्टकूटों की टीका' उनके सामने अवश्य रही होगी और उसका उन्होंने पूरा-पूरा उपयोग भी किया होगा। 'साहित्यलहरी' के उक्त संस्करण में ११८ पदों की टीका समाप्त करने के पश्चात् लिखा है—'इति श्री कूट पद सूरदास टीका सयुक्त संपूर्णम्'^४। इसके पश्चात् ४९ पदों की टीका 'उपसहार अक्षर क' के अंतर्गत है जिसके आरंभ में यह वक्तव्य है—'इस टीका के सिवाय और भी कुछ भजनो का अर्थ सरदार कवि ने लिखा है, वह मूल अर्थ समेत नीचे प्रकाशित किया जाता है'^५। इसके अनंतर 'उपसहार अक्षर ख' के अंतर्गत ४ पद और दिये हुए हैं और इनके आरंभ में 'बाबू चंडीप्रसादसिंह सगृहीत'^६ लिखा हुआ है जिससे स्पष्ट है कि ये ४ पद सरदार कवि की प्रति में नहीं होंगे। 'साहित्यलहरी' का जो नया संस्करण पुस्तक भंडार, लहरियासराय से प्रकाशित हुआ, उसमें खड्गविलास प्रेस के ही पद हैं। इसके टीकाकार श्री महादेवप्रसाद ने एक 'ब्रजभाषा टीका' के प्रकाशित होने की बात लिखी है^७, परन्तु उसका विशेष विवरण नहीं दिया है। अनुमान होता है कि उनका आशय सरदार कवि की टीका से ही रहा होगा।

अब प्रश्न यह है कि 'मुनि पुनि रसन के रस लेष' से आरंभ होनेवाले पद की अंतिम पंक्ति 'नदनदनदास हित साहित्यलहरी कीन'^८ के आधार पर जब प्रायः सभी

४ 'साहित्यलहरी सटीक' (भारतेन्दु हरिश्चंद्र सगृहीत), प्रथम संस्करण, सन् १८९२, पृ० ११७।

५. 'साहित्यलहरी सटीक' (भारतेन्दु हरिश्चंद्र सगृहीत), प्रथम संस्करण, सन् १८९२, पृ० ११८।

६ 'साहित्यलहरी सटीक' (भारतेन्दु हरिश्चंद्र सगृहीत), प्रथम संस्करण, सन् १८९२, पृ० १६१।

७ 'साहित्यलहरी', (पुस्तक-भंडार) प्रथम संस्करण, सन् १८३९, 'वक्तव्य', पृ० ९।

८ 'साहित्यलहरी सटीक' (भारतेन्दु हरिश्चंद्र सगृहीत), प्रथम संस्करण, सन् १८९२, पद १०९, पृ० १०१-१०२।

विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि सूरदास के समय में ही 'साहित्यलहरी' के पदों का संकलन हो गया था, तब उसकी कोई प्राचीन संपूर्ण प्रति क्यों नहीं मिलती ? पीछे 'सूरदास जी के दृष्टकूट', 'सूर-शतक सटीक' अथवा 'गूढार्थ पदावली' नाम से सूरदास-कृत कूटपदों के जो संग्रह मिलते हैं, क्या उनको ही कवि द्वारा संगृहीत 'साहित्यलहरी' का मूल रूप माना जाय ? इन प्रश्नों का निश्चयात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता और अनुमान यही होता है कि 'साहित्यलहरी' जिस रूप में आज उपलब्ध है वह कवि सूर द्वारा संकलित नहीं हो सकती, अधिक से अधिक उन्होंने केवल ११८ पदों का संकलन किया या कराया होगा जो प्राचीन 'शतको' में मिलते हैं।

सूरदास के प्रामाणिक ग्रंथ—

सूरदास के नाम से प्राप्त प्रकाशित-अप्रकाशित जिन ग्रंथों की चर्चा पीछे की गयी है अथवा जिनका नामोल्लेख भर किया गया है, वे अकारक्रम से इस प्रकार हैं —

क्रम संख्या	काव्य का नाम	प्रकाशित-अप्रकाशित
१	एकादशी माहात्म्य	अप्रकाशित
२	कबीर (सूर-कृत)	अप्रकाशित
३	गोवर्द्धन-लीला	अप्रकाशित
४	दशमस्कंध-भाषा	अप्रकाशित
५	दान-लीला	अप्रकाशित
६	नल-दमयंती	अप्रकाशित
७	नाग-लीला	अप्रकाशित
८	पद-संग्रह या पदावली (सूर-कृत)	अप्रकाशित
९	प्राण-प्यारी	अप्रकाशित
१०	भँवरगीत	प्रकाशित
११	भागवतभाषा	अप्रकाशित
१२	मान-लीला या मानसागर	अप्रकाशित
१३	राधा-रस-केलि-कौतुहल	प्रकाशित
१४	राम-जन्म	अप्रकाशित
१५	व्याहलो	अप्रकाशित
१६	साहित्यलहरी	प्रकाशित
१७	सूर-पचीसी	प्रकाशित
१८	सूर-रामायण	प्रकाशित
१९	सूर-साठी	प्रकाशित
२०	सूर-सारावली	प्रकाशित
२१	सूर-शतक	अप्रकाशित
२२	सूर-सागर	प्रकाशित

२३	सूर-सागर-सार	अप्रकाशित
२४	सेवाफल	अप्रकाशित
२५	हरिवंश-टीका	अप्रकाशित

इनमें से 'गोवर्द्धन-लीला', 'दशमस्कंध भाषा', 'दान-लीला', 'नाग-लीला', 'पद-संग्रह' या 'पदावली', 'भँवरगीत', 'भागवत-भाषा', 'मान-लीला' या 'मानसागर' अथवा 'राधा-रस-केलि-कौतूहल'^१, 'ब्याहलो', 'सूर-पचीसी', 'सूर-रामायण', 'सूर-साठी', 'सूर-शतक', 'सूर-सागर-सार', और 'सेवाफल' नामक ग्रंथ 'सूर-सागर' अथवा 'साहित्य-लहरी' से सकलित उनके अंश मात्र हैं। 'एकादशी-माहात्म्य', 'नल-दमयती', 'राम-जन्म', और 'हरिवंश-टीका' सूर की अप्रामाणिक रचनाएँ हैं^{१०}। 'प्राण-प्यारी' उनकी सद्विध-रचना मानी जाती है^{११}। 'सूरसागर' तो उनकी सर्वमान्य प्रामाणिक रचना है, परन्तु 'साहित्यलहरी' और 'सूर-सारावली' की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। मिश्रबन्धु^{१२}, प० रामचंद्र शुक्ल^{१३}, डा० दीनदयाल गुप्त^{१४}, और प० नददुलारे वाजपेयी^{१५} तथा कुछ अन्य विद्वान^{१६} 'साहित्यलहरी' और 'सूरसारावली' को सूरदास की प्रामाणिक रचना मानते हैं, परन्तु डा० ब्रजेश्वर वर्मा इनसे सहमत नहीं हैं^{१७}।

सूर-कृत ग्रंथों के प्रामाणिक-संस्करणों की आवश्यकता अब भी है—

'सूरसागर', 'साहित्यलहरी' और 'सूर-सारावली' के प्रकाशित संस्करणों की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। 'सूरसागर' के संपादन में 'रत्नाकर' जी ने विशेष परिश्रम किया था, फिर भी उसके पाठ और तत्संबन्धी सिद्धांतों से सभी विद्वान सहमत नहीं हैं। इधर 'सूरसागर' की अनेक पूर्ण-अपूर्ण प्रतियों का और भी पता लगा है जिनका विवरण पीछे दिया गया है। इस सबके आधार पर व्यक्ति-विशेष द्वारा नहीं, ब्रजभाषा-विशेषज्ञों की समिति द्वारा जब 'सूरसागर' का संपादन किया जायगा, तभी उससे सबको सतोष हो सकेगा। इस कार्य के संपादन में तीन प्रकार की—प्रामाणिक ग्रंथ-निर्णय, पाठ-निर्णय

१ डा० दीनदयालु गुप्त के अनुसार 'मानलीला', 'मानसागर' और 'राधा-रस-केलि-कौतूहल'—एक ही ग्रंथ के तीन नाम हैं—'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८३।

१० 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २९८।

११ 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २९८।

१२ 'हिंदी-नवरत्न', चतुर्थ संस्करण, पृ० २३२।

१३ 'हिंदी साहित्य का इतिहास', पृ० १९४-९५।

१४ 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम-भाग, पृ० २७८ और २९८।

१५. 'महाकवि सूरदास', पृ० ६१-६२।

१६. (क) श्री पारोख और मोतिल, 'सूर-निर्णय', पृ० १४३ और १५२।

(ख) डा० वेनोप्रसाद, 'संक्षिप्त सूरसागर', 'भूमिका', पृ० ९।

१७. 'सूरदास', द्वितीय संस्करण, पृ० ५०।

और क्रम-निर्णय की—कठिनाइयाँ हैं। इनमें से द्वितीय के अतर्गत पद-संख्या-निर्णय की और तृतीय के अंतर्गत 'सूरसागर' के सग्रहात्मक अथवा द्वादश स्कधात्मक रूप-निर्णय की समस्याएँ भी आ जाती हैं। प्रामाणिक ग्रंथ-निर्णय में 'सारावली' की प्रामाणिकता का प्रश्न कदाचित् सबसे महत्वपूर्ण है। इस सबंध में प्रस्तुत पक्तियों के लेखक के विचार स्वतंत्र रूप से प्रकाशित 'सारावली' की भूमिका में देखे जा सकते हैं। पद-संख्या-समस्या के सबंध में यहाँ केवल इतना संकेत करना पर्याप्त जान पड़ता है कि सूरदास ने सहस्रावधि या लक्षाधिक पदों की रचना की, ऐसा कभी-कभी कहा गया है। वस्तुतः इस उल्लेख से सूर के पदों की निश्चित संख्या नहीं समझनी चाहिए, प्रत्युत ये शब्द हजारों या लाखों अथवा 'हजार या लाख से अधिक' के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं।

'सूरसागर' के क्रम-निर्णय का प्रसंग उठाने के पूर्व उसके संपादकों को यह निश्चित करना है कि उसका सग्रहात्मक रूप प्रामाणिक है अथवा स्कधात्मक।

नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित 'सूरसागर' सग्रहात्मक है जो नित्य-कीर्तन, वधाई, बाल-लीला, (माटी भक्षण), माखन-चोरी, दामोदर लीला, अघासुर-वध, बत्स-हरण-लीला, राधा-कृष्ण प्रथम मिलन, गोवर्धन लीला, गोचारण-लीला, काली-दमन लीला, दावानल-पान लीला, गोदोहन लीला, स्याम भुवंग-डसन लीला, वस्त्रहरण लीला पनघट-लीला, दान-लीला, अनुराग लीला, मुरली के पद, रासलीला, विनय के पद, मथुरा-गमन-लीला और भ्रमरगीत सबंधी पद आदि मुख्य शीर्षकों में विभाजित है और इनमें से कुछ के पुनः उपशीर्षक दिये गये हैं। इस संस्करण का संपादन अयोध्या के महाराज मानसिंह 'द्विजदेव' की देखरेख में प० कालीचरण ने किया था। इस संस्करण के सग्रहात्मक होने का मुख्य कारण है श्री कृष्णानंद व्यास के 'रागकल्पद्रुम' को आधार-रूप में स्वीकार किया जाना। बंबई और काशी से प्रकाशित 'सूरसागर' स्कधात्मक है। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ दोनों रूपों की मिलती हैं।

उक्त विवादग्रस्त विषय के सबंध में प्रस्तुत पक्तियों के लेखक का मत है कि 'सूरसागर' अपने मूल रूप में 'सग्रहात्मक' रहा होगा और श्रीकृष्ण-लीला के प्रसंगों को लेकर रचे गये पद एक साथ ही संगृहीत रहे होंगे। यह क्रम बल्लभसंप्रदाय में कवि के प्रवेश के बाद पचीस-तीस वर्षों तक चलता रहा होगा। पश्चात्, सूरदास द्वारा रचित पदों को श्रीमद्भागवत के क्रम से व्यवस्थित करके, छूटे हुए प्रसंगों को उसमें सम्मिलित करने का सुझाव सूरदास के सामने उपस्थित किया होगा। यह सुझाव सभी दृष्टियों में उपयुक्त था और कवि की काव्य-प्रतिभा से परिचित सभी व्यक्तियों ने मुक्तकठ से उमका समर्थ ही नहीं किया, उसकी उपयुक्तता की प्रशंसा भी की। भक्त कवि सूरदास का तो इसमें दोहरा लाभ था—इष्टदेव के लीला-गान के साथ-साथ संप्रदाय में मान्य धर्मग्रंथ की कथाओं की भाषा में रचना का पुण्य भी प्राप्त करना। फलतः उन्होंने सहर्ष ही उक्त सुझाव के अनुसार पद-रचना आरंभ कर दी। इस प्रकार 'सूरसागर' का मूल रूप सग्रहात्मक था और उस रूप में सूरदास के इष्टदेव की लीला के चुने हुए प्रसंगों पर लिखे पद ही थे, यह सग्रहात्मक रूप कवि के रचना-काल के पूर्वार्द्ध की कृति थी।

इस पूर्वार्द्ध काल के अंत तक सूर काव्य की जितनी प्रतिलिपियाँ तैयार की गयी वे सब, और कालांतर में उन प्रतियों से पुन लिखी गयी सभी प्रतिलिपियाँ सग्रहात्मक हैं ।

कवि के जीवन के अंतिम चतुर्थांश में 'सूरसागर' के सग्रहात्मक रूप को श्रीमद्-भागवत के क्रमानुसार रूप दिया गया । यह कार्य सूरदास के मित्रों या शिष्यों द्वारा संपन्न हुआ, कवि का योग इसमें इतना ही था कि छूटे हुए प्रमुख प्रसंगों का वर्णन उसने चलताऊ ढंग से करके क्रम का निर्वाह भर कर दिया । सूर-काव्य का यह अंश बहुत साधारण है और उससे भी इस कथन की पुष्टि होती है कि कवि ने सशक्ति नहीं, केवल कहने को वह अंश रचा था । 'सूरसागर' का यह रूप स्कधात्मक था और इसकी प्रतियाँ उसी रूप में आज प्राप्त हैं ।

एक शका यहाँ यह उठायी जा सकती है कि 'सूरसागर' का सग्रहात्मक से स्कधात्मक रूप परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटना थी, तब समकालीन साहित्य या वार्ताओं में उसकी चर्चा क्यों नहीं की गयी है ? इसका समाधान करना कठिन नहीं है । वल्लभाचार्य, उनके पुत्र अथवा संप्रदाय के जिन अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूरदास के काव्य में रुचि थी, वे नित्य कीर्तन, वर्षोत्सव और लीला गान-संबंधी स्फुट सकलनों में प्राप्त उनके चुने हुए पदों से सतुष्ट रहते होंगे, 'सूरसागर' के स्वरूप का प्रश्न सूरदास के अंतरंग मित्रों और शिष्यों के बीच प्रसंगवश उठा होगा जिसे सूरदास ने मान तो लिया, परंतु विशेष महत्व नहीं दिया, अन्यथा वह रचना इतनी साधारण न होती । यही कारण है कि समकालीन साहित्य में तद्विषयक कोई उल्लेख नहीं मिलता । दूसरी बात यह कि वस्तुतः समकालीन साहित्य में सूरदास की प्रामाणिक जीवनी देने का कहीं प्रयत्न नहीं किया गया है, अन्यथा उनकी 'अधता' आज एक विवादप्रस्तुत बात न होती । तीसरे, समस्त सूर-साहित्य गेय काव्य के रूप में प्रस्तुत और ग्रहण किया गया था, पारायण-काव्य के रूप में नहीं जिससे उसके क्रम या स्वरूप को विशेष महत्व दिया जाता । वार्ताओं में भी तत्संबंधी उल्लेख न मिलने का कारण यही है कि उनमें भक्तों की गुण-चर्चा, भक्ति-महिमा आदि की गाथा है, व्यक्तिगत प्रसंगों का सकलन नहीं ।

'साहित्यलहरी' के जो दो संस्करण वाँकीपुर और लहरियासराय से प्रकाशित हुए थे, उनमें प्रथम तो अप्राप्य है और दूसरे में पदों का सकलन मात्र है, उनके संपादन का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । अब 'सूरसागर' का एक प्रकार से संपूर्ण संस्करण प्रकाश में आ गया है, अतएव आवश्यकता है कि सभी कूट पदों का उसमें से सग्रह करके, विषयक्रमानुसार उनका वर्गीकरण करने के पश्चात् यह ग्रंथ संपूर्ण कर दिया जाय । इससे तो प्रायः सभी विद्वान सहमत हैं कि 'साहित्यलहरी' दृष्टकूट पदों का सकलन है । अतएव सूरदास के सभी कूट-पद एक स्थान पर सकलित कर देने की योजना किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं कही जा सकती, विशेषकर उस स्थिति में जबकि कवि द्वारा सगृहीत इस ग्रंथ की कोई प्राचीन प्रति आज उपलब्ध नहीं है ।

'सूरसारावली' लखनऊ और ववई में प्रकाशित 'सूरसागरो' के आरंभ में छपी हुई

है, स्वतंत्र रूप से, जहाँ तक इन पक्तियों के लेखक को ज्ञात है, इस ग्रंथ का कोई संस्करण प्रकाश में नहीं आया है। इस कार्य की वास्तविक संपन्नता प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों की प्राप्ति पर ही निर्भर है। 'साहित्यलहरी' के पद तो 'सूरसागर' की विभिन्न प्रतियों और सूरदास के स्फुट पद-संग्रहों में मिल भी जाते हैं, परंतु 'सारावली' की कोई प्राचीन प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण ही उसे सूर-कृत मानने में कुछ विद्वानों को आपत्ति है। इन पक्तियों के लेखक को, इस ग्रंथ की प्राचीन प्रति न मिलने के कारण, अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। एक तो अभी खोजकार्य ही अल्प हुआ है और दूसरे, 'सारावली' की जो प्रतियाँ दोनों 'सूरसागरों' के साथ मुद्रित हैं, किसी प्राचीन प्रति के आधार पर ही संकलित हुई होंगी जो आज उपलब्ध नहीं है।

सूर-साहित्य-संबंधी कई आलोचनात्मक प्रबंध इधर प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे उस महाकवि के काव्य में विद्वानों की बढ़ती हुई रुचि का पता चलता है। फिर भी, इन पक्तियों के लेखक की सम्मति में, सूर साहित्य और सूर की काव्य-कला का समुचित अध्ययन अभी नहीं हो सका है। प्रामाणिक संस्करण का अभाव भी इसका एक प्रमुख कारण है। हिंदी के प्राचीन साहित्य के अनुसंधान-प्रेमी अध्येता इस पुनीत कार्य में स्वांत सुखाय संलग्न होंगे तभी सूर-काव्य का प्रामाणिक संस्करण प्रकाश में आ सकेगा और तभी उसका सम्यक् मूल्यांकन संभव हो सकेगा।

नामानुक्रमणिका

(क) लेखक

- अगरचंद नाहटा—३८, ६०६ ।
 अजमेरीजी, मुशी—६११ ।
 अमीर खुसरो ४०, ४१, ४२, ४५,
 ८२ ।
 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'—
 २०, ८४, ६११ ।
 आर० जी भट्टारकर, सर—४२ ।
 उदर्यासिंह भटनागर—४० ।
 ए० ए० मैकडॉनेल—१२३ ।
 एफ० ई० के०—४० ।
 एम० ए० मैकलिफ—४२ ।
 एम० जियाउद्दीन—१८, ३३ ।
 एस० एच० केलॉग—१९, ८१,
 १३० ।
 कवीर—४२, ४३, ४४, ४५, ४७,
 ५४, ५९२ ।
 कामताप्रसाद गुरु—१९, २०, १५५,
 १३०, १६८, १७३, १७५, २७८ ।
 कालीचरण, पंडित—६०८, ६१५ ।
 किशोरीदास वाजपेयी—२१, १५९,
 १६०, १६३ ।
 कुभनदास—५७४ ।
 कृपाराम—५७५ ।
 कृष्णदास अधिकारी—५६, ५७४ ।
 कृष्णविहारी मिश्र—५९२ ।
 कृष्णानंद व्यास 'रागसागर'—६०८,
 ६१५ ।
 केशवदास, केशव—३२, ८३, ५७६,
 ५०२ ।
 केशवराम मिश्र—६११ ।
 गग—५७५ ।
 गजराज ओझा—३८ ।
 गदाधर भट्ट—५६५ ।
 गोरखनाथ बाबा—४१ ।
 गोविंदस्वामी—५७४ ।
 गौरीशंकर हीराचंद ओझा, म० म०—
 १९, ३९, ४० ।
 ग्राउज—३०, ३१ ।
 घनवानंद—५७७ ।
 चंडीप्रसाद सिंह—६१२ ।
 चंदवरदायी—३८, ३९ ।
 चंद्रधर शर्मा गुलेरी—३६ ।
 चतुर्भुजदास—५७४ ।
 चिंतामणि त्रिपाठी—५७६ ।
 जगनिक—३८, ४० ।
 जगन्नाथदास 'रत्नाकर'—५७७, ५९३,
 ५९९, ६००, ६०१, ६०७, ६०८ ।
 जनार्दन मिश्र, डाक्टर—२४, २५, ४९,
 ५१ ।
 जमुनाप्रसाद—६०८ ।
 जवाहरलाल चतुर्वेदी—५९२, ६०१, ६०२,
 ६०५, ६१०, ६११, ६१४ ।
 जान बीम्स—१९, ४० ।
 जायसी, मलिक मोहम्मद—५७६, ५९२ ।
 जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सर—१९, २०, २२ ।
 जूल ब्लाक—२१ ।
 जैकब जोशुआ केटलेयर—१८ ।
 जैरेट—३३ ।
 छीतस्वामी—५७४ ।
 टर्नर—२२ ।
 डेविड मिलियस—१८ ।
 तुलसीदास, गोस्वामी (तुलसी)—३२, ८२,

- ११६, ३७५, ४८४, ५७५, ५७६, ५९२ ।
थियोडर आफ्रेक्ट—६०७ ।
दीनदयालु गुप्त, डाक्टर—२३, २४, २६, ३०, ३१, ३३, ४४, ४६, ४८, ५१, ५३, ५७४, ५९०, ५९५, ५०८, ६०२, ६०४, ६०५, ६०६, ६१४ ।
देव कवि—५७६, ५९२ ।
देवकीनदन श्रीवास्तव, डाक्टर—२८ ।
देवीप्रसाद, मुशी—३८ ।
द्वारकादास पारीख—२७, ४५, ११९, ६१४ ।
धीरेंद्र वर्मा, डाक्टर—१८, १९, २१, २२, २८, ३०, ३१, ३४, ३६, ३८, ४१, ४२, ४५, १३९, १५५, १७३, १७४, १७५, १७६, ३६७, ५९२, ५९३, ५९५ ६१०, १
ध्रुवदास—६०५ ।
नंददास - २६, ३२, ५६, ५७४, ५७५ ।
नददुलारे वाजपेयी—२३, २७, ५१, ६११, ६१४ ।
नदलाल डे—३३ ।
नरपति नाल्ह—३८, ३९ ।
नरहरि—५७५ ।
नरोत्तमदास - ५७५ ।
नरोत्तम स्वामी—३८, ३९ ।
नलिनीमोहन सान्याल—२५ ।
नागरीदास (महाराज सार्वतसिंह)—५७७ ।
नानक, गुरु—४३, ४४, ४५ ।
नाभादास—५०, ५७५ ।
नामदेव—४२, ४५ ।
नारायणदास—६०५ ।
पद्मनारायण, आचार्य—२१ ।
पद्माकर—५७६, ५९२ ।
परमानंददास—५६, ११९, १२०, ५७४ ।
पीतांबरदत्त बड़धवाल, डाक्टर—२७, ३९, ४४, ५१, ६०२ ।
प्रतापसाहि—५७६ ।
प्रभुदयालु भीतल—२३, २७, ४५, ११९, ६१४ ।
प्राणनाथ—५० ।
प्रेमनारायण टंडन—२३ ।
वावूराम सकसेना, डाक्टर—२०, २१, २८, ७७ ।
विहारिनीदास—६०५ ।
विहारीलाल, बिहारी—५७६, ५९२ ।
वीरवल—५७५ ।
वेनीप्रसाद, डाक्टर—२३, ५१, ५९२, ६१०, ६१४ ।
भगवानदीन, लाला—२३, २४, ५९२ ।
भगीरथ मिश्र, डाक्टर—२७, ५८२ ।
भारतेंद्रु हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु—२३, ५७७, ६०२, ६०८, ६०९, ६१२ ।
भिखारीदास—३२, ३३, ३५, ४७, ५७६ ।
भूषण—५७६, ५८२ ।
मतिराम—५७६ ।
महादेव प्रसाद—६१२ ।
महीउद्दीन कादरी, सैयद, डाक्टर—४१ ।
मानसिंह 'द्विजदेव', महाराज—६०८, ६१५ ।
माया शकर याज्ञिक—५८२ ।
मियासिंह—५१, ५३ ।
मिर्जा खाँ—१८, ३३, ३४ ।
मिल्टन—५२ ।
मिश्रधनु—३८, ४०, ४४, ५१, ५९२, ६०३, ६१४ ।
मीरावार्ड—५७५ ।
मुशीराम शर्मा, डाक्टर—२५, ४८, ५१ ।
मुल्ला दाउद—४४ ।
मोतीचंद, डाक्टर—६०३ ।

नामानुक्रमणिका

(क) लेखक

- अगरचंद नाहटा—३८, ६०६ ।
अजमेरीजी, मुशी—६११ ।
अमीर खुसरो ४०, ४१, ४२, ४५,
८२ ।
अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'—
२०, ८४, ६११ ।
आर० जी भंडारकर, सर—४२ ।
उदयसिंह भटनागर—४० ।
ए० ए० मैकडॉनल - १२३ ।
एफ० ई० के०—४० ।
एम० ए० मैकलिफ—४२ ।
एम० जियाउद्दीन—१८, ३३ ।
एस० एच० केलॉग—१९, ८१,
१३० ।
कवीर—४२, ४३, ४४, ४५, ४७,
५४, ५९२ ।
कामताप्रसाद गुरु— १९, २०, १५५,
१३०, १६८, १७३, १७५, २७८ ।
कालीचरण, पंडित—६०८, ६१५ ।
किशोरीदास वाजपेयी—२१, १५९,
१६०, १६३ ।
कुमनदास—५७४ ।
कृपाराम—५७५ ।
कृष्णदास अघिकारी—५६, ५७४ ।
कृष्णविहारी मिश्र—५९२ ।
कृष्णानंद व्यास 'रागसागर'— ६०८,
६१५ ।
केशवदास, केशव—३२, ८३, ५७६,
५०२ ।
केशवराम मिश्र—६११ ।
गग—५७५ ।
गजराज ओझा—३८ ।
गदाधर भट्ट—५६५ ।
गोरखनाथ वावा—४१ ।
गोविंदस्वामी—५७४ ।
गौरीशंकर हीराचंद ओझा, म० म०—
१९, ३९, ४० ।
ग्राउज—३०, ३१ ।
घनवानंद—५७७ ।
चंडीप्रसाद सिंह—६१२ ।
चंदवरदायी—३८, ३९ ।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी—३६ ।
चतुर्भुजदास—५७४ ।
चिंतामणि त्रिपाठी—५७६ ।
जगनिक—३८, ४० ।
जगन्नाथदास 'रत्नाकर'—५७७, ५९३,
५९९, ६००, ६०१, ६०७, ६०८ ।
जनार्दन मिश्र, डाक्टर—२४, २५, ४९,
५१ ।
जमुनाप्रसाद—६०८ ।
जवाहरलाल चतुर्वेदी—५९२, ६०१, ६०२,
६०५, ६१०, ६११, ६१४ ।
जान बीम्स—१९, ४० ।
जायसी, मलिक मोहम्मद—५७६, ५९२ ।
जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सर—१९, २०, २२ ।
जूल ब्लाक—२१ ।
जैकब जोशुआ केटलेयर—१८ ।
जैरेट—३३ ।
छीतस्वामी—५७४ ।
टर्नर—२२ ।
डेविड मिलियस—१८ ।
तुलसीदास, गोस्वामी (तुलसी)—३२, ८२,

- ११६, ३७५, ४८४, ५७५, ५७६, पीतावरदत्त बड़थवाल, डाक्टर—२७, ३९,
५९२ । • ४४, ५१, ६०२ ।
- थियोडर आफ्रेक्ट—६०७ । प्रतापसाहि—५७६ ।
- दीनदयालु गुप्त, डाक्टर—२३, २४, २६, प्रभुदयालु मीतल—२३, २७, ४५, ११९,
३०, ३१, ३३, ४४, ४६, ४८, ५१, ६१४ ।
- ५३, ५७४, ५९०, ५९५, ५०८, ६०२, प्राणनाथ—५० ।
६०४, ६०५, ६०६, ६१४ ।
- देव कवि—५७६, ५९२ । प्रेमनारायण टंडन—२३ ।
- देवकीनदन श्रीवास्तव, डाक्टर—२८ । वावूराम सकसेना, डाक्टर—२०, २१, २८,
७७ ।
- देवीप्रसाद, मुशी—३८ । विहारिनीदास—६०५ ।
- द्वारकादास पारीख—२७, ४५, ११९, बिहारीलाल, बिहारी—५७६, ५९२ ।
६१४ ।
- धीरेद्र वर्मा, डाक्टर—१८, १९, २१, २२, वेनीप्रसाद, डाक्टर—२३, ५१, ५९२, ६१०,
२८, ३०, ३१, ३४, ३६, ३६, ४१, ६१४ ।
४२, ४५, १३९, १५५, १७३, १७४, भगवानदीन, लाला—२३, २४, ५९२ ।
१७५, १७६, ३६७, ५९२, ५९३, भगीरथ मिश्र, डाक्टर—२७, ५८२ ।
५९५ ६१०, १ भारतेंदु हरिश्चन्द्र, भारतेंदु—२३, ५७७,
६०२, ६०८, ६०९, ६१२ ।
- ध्रुवदास—६०५ । भिखारीदास—३२, ३३, ३५, ४७, ५७६
- नंददास - २६, ३२, ५६, ५७४, ५७५ । भूषण—५७६, ५६२ ।
- नंददुलारे वाजपेयी—२३, २७, ५१, ६११, मतिराम—५७६ ।
६१४ ।
- नदलाल डे—३३ । महादेव प्रसाद—६१२ ।
- नरपति नाल्ह—३८, ३९ । महीउद्दीन कादरी, सैयद, डाक्टर—४१ ।
- नरहरि—५७५ । मानसिंह 'द्विजदेव', महाराज—६०८,
६१५ ।
- नरोत्तमदास - ५७५ । माया शकर याज्ञिक—५६२ ।
- नरोत्तम स्वामी—३८, ३९ । मियासिंह—५१, ५३ ।
- नलिनीमोहन सान्याल—२५ । मिर्जा खां—१८, ३३, ३४ ।
- नागरीदास (महाराज सावंतसिंह)—५७७ । मिल्टन—५२ ।
- नानक, गुरु—४३, ४४, ४५ । मिश्रबंधु—३८, ४०, ४४, ५१, ५९२,
६०३, ६१४ ।
- नाभादास—५०, ५७५ । मोरबाई—५७५ ।
- नामदेव—४२, ४५ । मुशीराम शर्मा, डाक्टर—२५, ४८, ५१
- नारायणदास—६०५ । मुल्ला दाउद—४४ ।
- पद्मनारायण, आचार्य—२१ । मोतीचंद, डाक्टर—६०३ ।
- पद्माकर—५७६, ५९२ ।
- परमानंददास—५६, ११९, १२०, ५७४ ।

- मातीलाल मेनारिया—३९ ।
 रघुराज सिंह, महाराज—५१, ५९५ ।
 रमाकान्त त्रिपाठी—३९ ।
 रमाशंकर शुक्ल 'रसाल', डाक्टर—२७ ।
 रसखान—५७७ ।
 रहीम—५७७, ५९२-१ ।
 राधाकृष्ण दास—२४, ६००, ६०२, ६०३,
 ६०४, ६०९, ६११ ।
 रामकुमार वर्मा, डाक्टर—३८, ४१, ४२,
 ४३, ४६, ६१० ।
 रामचन्द्र वर्मा—१२२ ।
 रामचंद्र शुक्ल, आचार्य—२३, २४, २५,
 ३६, ३८, ३९, ४१, ४२, ४५, ४६,
 ४८, ८४, ४८५, ४९२, ५०४, ५७५,
 ५७६, ५८२, ५९२, ६११, ६१४ ।
 रामदीन सिंह—६०९, ६१२, ।
 रामनरेश त्रिपाठी—५३, ५९२ ।
 रामरतन भटनागर, डाक्टर—२६, २७,
 ५१ ।
 राहुल साकृत्यायन—३७ ।
 रुडल्फ हार्नली—१९ ।
 लल्लू लाल—१८, १९ ।
 लाल कवि—५७७ ।
 लालच दास हलवाई—४४ ।
 वल्लभाचार्य, महाप्रभु—४५, ४६, ४८, ५४,
 ५६, ५८, ५९, ६०, ५८३, ५६५,
 ६१६ ।
 वाचस्पति पाठक—२६ ।
 वामुदेव शरण अग्रवाल, डाक्टर—३६, ४३ ।
 विद्यापति—४१ ।
 वियोगी हरि—२३, ५७७, ५७८, ५९२,
 ६१० ।
 विलियम जोन्स, सर—१८ ।
 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र - २५ ।
 ब्रजरत्नदास—४० ।
 ब्रजेश्वर वर्मा, डाक्टर—२६, ५१, ५३,
 ६१४ ।
 शिखरचंद्र जैन—२५ ।
 श्यामसुन्दर दास, आचार्य, डाक्टर—२०,
 २१, ३८, ४०, ४३, ४८, ५८२,
 ५९२, ५९३ ।
 श्रीनाथ पाडेय—२३ ।
 श्रीनाथ भट्ट—५० ।
 सत्यजीवन वर्मा - ३८, ३९ ।
 सरदार कवि—६१२ ।
 सीताराम—३८ ।
 सुन्दरदास—५७७ ।
 सुनीति कुमार चटर्जी, डाक्टर—१८, २० ।
 सूरदास—प्रायः प्रत्येक पृष्ठ मे ।
 सूरदास मदनमोहन—५७५ ।
 सेनापति—५७७ ।
 हजारीप्रसाद द्विवेदी आचार्य, डाक्टर—
 २६ ।
 हरवशलाल, डाक्टर—२७ ।
 हरिदास, स्वामी—५७५ ।
 हरिराय—४७, ४८, ५३, ५४, ५५,
 ५८, ६० ।
 हरीराम व्यास—५७५ ।
 हितवृंदावनदास, चाचा—५७७ ।
 हितहरिवंश—५७५ ।

(ख) ग्रंथ

- अरब और भारत का संबन्ध—१२२ ।
 अष्टाध्याप (काँकरीली)—४६, ४८, ४९, ५३,
 ५५७, ५९५ ।
 अष्टाध्याप और वल्लभसंप्रदाय (दो भाग)
 —२४, २६, ३०, ३१, ३३, ४४, ४६,
 ४८, ५१, ५३, ५७४, ५९५, ५९८,

- ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, चौरासी वैष्णवों की वार्ता— ३१, ४५, ४८,
६०९, ६१४।
अष्टसखामृत— ५०।
आइने अकबरी— ३३।
आल्हाखड— ३८, ४०।
'इडियाज पास्ट'— १२३।
इंदौर सम्मेलन का भाषण (शुक्ल)—
४९२।
'इवोल्यूशन आव अवधी'— २०, २१, २८,
७७।
उर्दूशहपारे, जिल्द अब्बल— ४१।
ऋग्वेद संहिता— ३०।
एकादशी माहात्म्य— ६०२, ६१३, ६१४।
'ए' ग्रैमर आव दि ब्रजभाषा'— १८, ३३।
'एन ग्रैमर आव दि हिंदी लैंग्वेज'— १९,
८१, १३०।
'ए हिस्ट्री आव हिंदी लिटरेचर'— ४०।
'ओरिजिन ऐंड डेवलपमेट आव दि बगाली
लैंग्वेज'— २०।
'कपैरेटिव ग्रैमर आव दि माडर्न एरियन
लैंग्वेजेज आव इडिया'— १९।
कवीर (सूर-कृत)— ६०३, ६१३।
कवीर-ग्रंथावली— ४३, ५९३।
'कवायद हिंदी'— १९।
कविता कौमुदी (पहला भाग)— ५३।
कविप्रिया— ३२, ८३।
काव्य-निर्णय— ३२, ३५, ४७।
काव्य प्रकाश— ५२४।
काव्य मे रहस्यवाद— ४८५।
गूढार्थ पदावली— ६०२, ६१३।
गोवर्धन लीला— ६०३, ६१३, ६१४।
गोरखवानी— ३७।
ग्रंथ-साहब— ४४।
'ग्रैमर आव दि ईस्टर्न हिंदी'— १९।
चदावन या चदावत— ४४।
५४, ५५।
तुलसी की भाषा— २८।
'तुहफतुल हिंद'— १८, २३, ३४।
दशम स्कंध— ६०३।
दशम स्कंध भाषा (टीका) ६०३, ६०७,
६१३, ६१४।
दानलीला— ६०७, ६१३, ६१४।
'दि ज्याॅग्रैफिकल डिक्शनरी आव एनशेंट
ऐंड मेडिवल इडिया'— ३३।
'दि निगुन स्कूल आव हिंदी पोएट्री'— ४४।
'दि सिख रेलिजन'— ४२।
दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता— ३१।
दोहावली (तुलसी)— ३२।
नल-दमयती— ६०३, ६१३, ६१४।
नाग-लीला— ६०३, ६१३, ६१४।
नारद-भक्ति-सूत्र— ८५।
पद संग्रह (सूर-पदावली)— ६०४, ६०६,
६०७, ६१३, ६१४।
परमानंद-सागर— ५७४।
पुरातत्व-निबंधावली— ३७।
पृथ्वीराज-रासो— ३८, ३९, ४०।
प्राचीन भारतीय लिपिमाला— १९।
प्राचीन वार्ता-रहस्य— ४७, ५१, ५५, ५६,
५८, ५९, ६०।
प्राणप्यारी— ६०४, ६१३, ६१४।
विहारी-रत्नाकर— ५९३, ६१०।
विहारी-सतसई— ५९२, ६१०।
वीसलदेव-रासो— ३८, ३९।
बुद्ध चरित्— २४, ३१, ८४।
व्याहलो— ६०५, ६१३, ६१४।
ब्रह्म वैवर्तपुराण— ८५।
भँवरगीत— ६०४, ६०७, ६१३, ६१४।
भक्तविनोद— ५१, ५३।
भक्तशिरोमणि महाकवि सूरदास— २५।

- भागवत-भाषा—६०४, ६०७, ६१३, ६१४ ।
 भारतीय साधना और सूत्र-साहित्य—२५ ।
 भाव-प्रकाश (हरिराय)—४७, ४८, ५८,
 ५९, ६० ।
 भाषा-भागवत (हरिचरित)—४४ ।
 भाषा-रहस्य—२१ ।
 भाषा-विज्ञान (श्यामसुन्दरदास)—२० ।
 भ्रमरगीत-सार—२३, २४ ।
 मथुरा-मेस्वायर (ग्राउज)—३०, ३१ ।
 मसादिरे भाषा—१८ ।
 महाकवि सूत्रदास—२७ ।
 मानलीला या मानसागर—६०४, ६०५,
 ६१३, ६१४ ।
 मिश्रबधु-विनोद—४४, ४५ ।
 राग-कल्पद्रुम—६०८, ६१५ ।
 राजपूताने का इतिहास—३९ ।
 राधा-रस-केलि-कौतुहल—६१३, ६१४ ।
 रामचंद्रिका—३२, ८३ ।
 रामचरितमानस—३२, ८२, ३७५ ।
 राम-जन्म—६०४, ६१३, ६१४ ।
 रामरसिकावली—५१, ५९५ ।
 रास-पचाध्यायी—३२ ।
 रुक्मिणी-विवाह—६०५ ।
 'ला ऐंदो एरियन'—२१ ।
 'ला लाँग ब्रज'—२१, २२, २८ ।
 'ड्विग्विस्टिक सर्वे आव इडिया'—२० ।
 घाणी-सग्रह—६०६ ।
 विष्णुपद—६०५ ।
 'वैष्णविज्म, शैविज्म ऐंड-अदर-माइनर
 रेलिजस सिस्टम्स आव इडिया—४२ ।
 ब्रजभाषा—२२, ३५५ ।
 ब्रजभाषा-व्याकरण (वर्मा) १८, १९, २१,
 ३०, ३१, ३६, ३९, ४१, ४२, ४५,
 १३९, १५५, १७४, १७६, ३५७, ५९२
 ५९३ ।
 ब्रजभाषा-व्याकरण (लल्लूलाल)—१८ ।
 ब्रजभाषा का व्याकरण—२१, १६०, १६४ ।
 ब्रजभाषा-सूर-कोश—५९० ।
 श्रीमद्भागवत्गीता—८५ ।
 श्रीमद्भागवत—५४, ५५, ५९, ६०, ८५,
 ९३, ३८७, ५१५, ५५४, ६१५, ६१६ ।
 श्रीमद्भागवत की सुबोधिनी टीका—५४,
 ५९ ।
 सक्षिप्त सूत्रसागर (वेनीप्रसाद) २३, ५१ ।
 सक्षिप्त सूत्रसागर (वियोगी हरि)—२३ ।
 संस्कृत मणिमाला—५० ।
 सचित्र सूत्रसागर (सभा का राजसंस्करण)—
 ५९८, ५९९, ६००, ६०१ ।
 साहित्यलहरी (लहरी)—२३, २६, २९, ४८,
 ७६, ८७, १०३, १११, ११४, ११५,
 १२४, १२६, ३७३, ३७४, ३७५,
 ३७६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०,
 ४२१, ४७२, ४७३, ४७४, ४८१,
 ४९३, ५०८, ५१३, ५२७, ५८४,
 ५६७, ६०१, ६०२, ६१२, ६१३,
 ६१४, ६१६, ६१७ ।
 साहित्यलहरी सटीक (भारतेंदु)—६१२ ।
 साहित्यालोचन—५८२ ।
 सुदामाचरित—६०६ ।
 सूत्र एक अध्ययन—२५ ।
 सूत्र-कृत गोपीविरह-और भँवरगीत—२३,
 २४ ।
 सूत्र जीवनी और ग्रंथ—२५ ।
 सूत्र और उनका साहित्य—२७ ।
 सूत्र के दृष्टकूटों की टीका—६१२ ।
 सूत्रदास (अगरेजी)—२५, ४९, ५१ ।
 सूत्रदास जी के दृष्टकूट—६०, ६१३ ।
 सूत्रदास (बड्ढवाल)—२७, ५१ ।
 सूत्रदास (वर्मा)—२६, ५१, ५३, ६१४,
 ६१७ ।

- सूरदास (शुक्ल)—२४, १०४ ।
 सूर-निर्णय—२७, ४५, ११९, ६१४ ।
 सूर-पचरत्न—२३, २४ ।
 सूर-पचीसी—६०६, ६१३, ६१४, ।
 सूर-प्रभा—२३, २४ ।
 सूर-रामायण—२३, ६०७, ६१३, ६१४ ।
 सूर-विनय पदावली—२३ ।
 सूर-शतक (भारतेंदु)—२३ ।
 सूर-शतक (श्रीनाथ)—२३ ।
 सूरक-शतक (सटीक)—६०२, ६१३, ६१४ ।
 सूर-सदर्भ—५१ ।
 सूर-समीक्षा (भटनागर) २६, २७ ।
 सू-समीक्षा ('रसाल')—२७ ।
 सूरसागर— लगभग प्रत्येक पृष्ठ मे ।
 सूरसागर-सार—६०६, ६०७, ६१४ ।
 सूरसागर-सारावली (सूर-सारावली, सारा-
 वली, सारा०)—२६, २८, २९, ३०,
 ५४, ८७, १०८, १११, ११४, ११५,
 १५७, ३९०, ३९१, ४१७, ४७२, ४७३,
 ४७४, ४८१, ४९३, ५०८, ५८४, ५९७
 ६०१, ६०६, ६०८, ६०९, ६११, ६१३,
 ६१४, ६१५, ६१६, ६१७ ।
 सूर-साठी—६०७, ६१३, ६१४ ।
 सूर-साहित्य—२६ ।
 सूर-साहित्य की भूमिका—२६, ५१ ।
- सूर-सुपमा—२३ ।
 सूर-सौरभ—२५, ४८, ५१ ।
 सेवाफल—६०६, ६१४ ।
 'सेविन ग्रैमर्स आव बिहारी लैंग्वेज'—१९ ।
 हरिवश टीका—६०७, ६१४ ।
 हरिवश पुराण—३० ।
 हिंदी काव्यधारा—३७ ।
 हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास—५८२ ।
 हिंदी की प्रादेशिक भाषाएँ—३३ ।
 हिंदी टाड राजस्थान—३९ ।
 हिंदी नवरत्न—५१, ६०३, ६१४ ।
 हिंदी भाषा का इतिहास—२१, ३४, १५५,
 १७३ ।
 हिंदी भाषा और साहित्य—२० ।
 हिंदी भाषा और साहित्य का विकास—
 २०, ४४ ।
 हिंदी व्याकरण (गुरु)—१९, २०, १५६,
 १६८, १७३, १७५, २७८ ।
 हिंदी साहित्य (ज्यामसुन्दरदास)—४८, ५१ ।
 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
 (वर्मा)—३८, ४१, ४३, ४६ ।
 हिंदी साहित्य का इतिहास (शुक्ल)—
 ३९, ४१, ४५, ४६, ४९२, ५७५,
 ५७६, ५८२, ६१४ ।
 हिंदुस्तानी व्याकरण—१८ ।

(ग) अभिनन्दन-ग्रंथ, कोश, खोज-विवरण, ग्रंथ-सूची और पत्र-पत्रिकाएँ ।

- आलोचना (त्रैमासिक)—३८, ४३ ।
 'ए कैटेलॉग-आव मैन्स्क्रिप्ट्स इन दि लाइ-
 ब्रेरी आव हिज हाइन्स दि महाराना
 आव उदयपुर (मेवाड़)—५९७,
 ५९८, ६०१, ६०४, ६०५, ६०६ ।
 'ए कैटेलॉग आव सस्कृत मैन्स्क्रिप्ट्स इन
 दि लाइब्रेरी आव दि डेकिन कालेज'—
 ६०७ ।
- एशियाटिक रिसर्चज—१८ ।
 कल्पना (मासिक)—३८, ३९, ।
 कैटेलोगस कैटेलोग्रम—६०७ ।
 खोजरिपोर्ट (१९००)—६०२ ।
 खोजरिपोर्ट (१९०१)—५९८ ।
 खोजरिपोर्ट (१९०२)—६०४ ।
 खोजरिपोर्ट (१९०६)—५९७, ५९८, ६०३ ।
 खोजरिपोर्ट (१९०६-८)—४४, ५९९,

- ६००, ६०३, ६०४, ६०५ ।
 खोजरिपोर्ट (१९०९-११)—६०३, ६०५,
 ६०६ ।
 खोजरिपोर्ट (१९१२-१४)—५९९, ६०४,
 ६०६ ।
 खोजरिपोर्ट (१९१७-१९)—५९८ ५९९
 ६०२, ६०३, ६०४, ६०५ ।
 खोजरिपोर्ट (१९२३-२५)—५९९, ६०१,
 ६०३, ६०४, ६०५, ६०६ ।
 चाँद (मासिक)—३८, ३९ ।
 'जर्नल आव दि बेंगल एशियाटिक सोसा-
 इटी'—४० ।
 नागरी-प्रचारिणी पत्रिका—३६, ३७, ३८,
 ४०, ४१, ४२, ६०३ ।
- पोद्दार-अभिनन्दन ग्रथ—६०१, ६०२, ६१० ।
 महावीर स्मृति-ग्रथ—३६ ।
 राजस्थान भारती—४०
 राजस्थान मे हिंदी के हस्तलिखित ग्रथो की
 खोज, प्रथम भाग—३९, ५९७, ६०१ ।
 राजस्थान मे हिंदी के हस्तलिखित ग्रथो की
 खोज, तृतीय भाग—४०, ६०६ ।
 राजस्थानी—३८ ।
 'रायल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल'—२२ ।
 'रिपोर्ट आन दि सर्च फार हिंदी मैनुस्क्रि-
 प्ट्स इन दि डेलही प्रॉविंस फार
 १९३१'—६०२ ।
 ब्रजभारती—१८, १९, ६०५, ६०६, ६१० ।
 हिंदी शब्द-सागर (चौथा भाग)—५२८ ।

समाप्त

